

प्रधान सम्पादक
धीरेन्द्र मजूमदार

सम्पादक
आचार्य राममूर्ति

०

पृष्ठ १२

अंक १

नयी तात्त्विक सफल कैसे हो ?

रिनोवा

नये भारत की शिक्षा-दीक्षा के नये पैमाने

श्री काशिनाराय त्रिवेदी

विज्ञान-शिक्षा समस्या क्या ?

श्री अब्दुल रज्जाक

आधुनिकता में इतिहास और

भूगोल की शिक्षा

श्री जुगतराम दवे

बाहिर बन्दा
एक प्रति

६-००

०-५०

ॐ

अगस्त १९६३

नयी तालीम

सलाहकार मण्डल

- १ श्री धीरेन्द्र मजूमदार
- २ " जुगतराम दवे
- ३ " काशिनाथ त्रिवेदी
- ४ " मार्जरी साइक्स
- ५ " मनमोहन चौधरी
- ६ " क्षितीशराय चौधरी
- ७ " राधाकृष्ण मेनन
- ८ " राधाकृष्ण
- ९ " राममूर्ति

८

सूचनाएँ

- 'नयी तालीम' का वर्ण अगस्त से आरम्भ होता है।
- किसी भी मास से ग्राहक बन सकते हैं।
- पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक संपत्ति का उल्लेख अवश्य करें।
- चन्द्रा भेजते समय अपना पता स्पष्ट अक्षरों में लिखें।

नयी तालीम का पता

नयी तालीम

अ० भा० सब सेवा सघ राजघाट,
वाराणसी-१

अनुक्रम

पृष्ठ

मे केवल मनुष्य हूँ	१ श्री राममूर्ति
नयी तालीम सफल कैसे हो ?	३ आचार्य विनायक
वर्षा ऋतु की पुस्तक का पहला पृष्ठ	५ श्री नरेन्द्र
विज्ञान शिक्षण सहज कैसे हो ?	७ श्री अब्दुल रजाक
मालवाडी भू इतिहास और भूगोल की शिक्षा	१० श्री जुगतराम दवे
नयी शिक्षा-दीक्षा के नये पैमाने	१२ श्री काशिनाथ त्रिवेदी
ग्राम विद्यापीठ	१६ श्री स्नेह कुमार चौधरी
बच्चा और उसकी जननेन्द्रिय	१६ श्री राममूर्ति
परीक्षा क्यों और कैसे ?	२१ श्री शिराष
माई और भाई	२४ श्री राममूर्ति
हालैंड की प्रारम्भिक शिक्षा	२६ डा० तारकेश्वर प्रसाद सिंह
मणाली	२८ श्री राधा
कून और मिलवारी	५६ श्री डा० कि० बग
संवापाम विश्वविद्यालय	२३ श्री ति० न० आग्नेय
धार्मिक शिक्षा	३८ श्री प्रिलोचन
पुस्तक परिचय	४० श्री 'अग्नेय'
संस्कृति और परिस्थिति	

८

नयी तालीम

वर्ष १२]

[अंक १]

मैं केवल मनुष्य हूँ

मैं अधिकारी हूँ, मैं पुरोहित हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं किसान हूँ, मैं मजदूर हूँ, मैं लेखक हूँ, मैं सम्पादक हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं वाक्ता हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं पञ्चावी हूँ, मैं बगाली हूँ, मैं कायेसी हूँ, मैं जनसघी हूँ, हर एक कुछ न कुछ है। कोई ऐसा नहीं है, जिसकी जाति, धर्म, प्रात, दल, शिक्षा या पेशे की कोई उपाधि एक या अधिक न हो, और जो चाहता न हो कि उसे उसकी उपाधि से ही जाना जाय। उपाधि में निश्चिन्ता है और निश्चिन्ता में प्रतिष्ठा।

कोई यह क्यों नहीं कहता कि मैं मनुष्य हूँ—केवल मनुष्य। समाज की परम्परागत मान्यताओं के कारण उपाधि में प्रतिष्ठा भले ही हो, लेकिन उससे यह भी तो होता है कि मनुष्य की दृष्टि और उसके सम्बन्ध एक तंग दायरे में सीमित हो जाते हैं। जब मनुष्य आसानी से व्यापक हो सकता है तो उसे सीमित होना इतना अच्छा क्यों लगता है? उत्तर है—संस्कार। सदियों से समाज का जो जायज रहा है उसमें ये कुर्मस्कार विकसित हुए हैं।

मनुष्य की मूल वृत्ति समुचित नहीं है, और न उसका विचार ही समुचित है। सरकार वृत्ति और विचार के बीच में है, लेकिन अत्यंत प्रचलित है। यह जिम्मेदारी शिक्षा की है कि वह मूल वृत्ति को सँभरे और विचार को संस्कार के दलदल से छुड़ाये, पर यह जिम्मेदारी वही शिक्षा निभा सकती है, जो अपने का आलोचना की प्रक्रिया मानती हो। आज की शिक्षा तो गुण-विकास की ओर ध्यान न देकर

नित्य नयी कागजी उपाधियाँ बनाती गँवती चली जा रही है। मनुष्य होना ही सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है, और मनुष्य कहलाना सबसे बड़ी उपाधि है, यह प्रतीति न शिक्षा में है, न शिक्षक में और न शिक्षित में। जैसे-जैसे उपाधियाँ बढ़ेंगी, मनुष्य को मनुष्य से अलग करनेवाली नित्य नयी दीवालें खड़ी होंगी। मनुष्य से अलग होकर मनुष्य दानव हो जाता है।

हम इतना तो मानने लगे हैं कि विज्ञान के बिना अब जीवन की कोई समस्या हल नहीं होगी। विज्ञान व्यापक है, वह अपने में कोई भेदभाव नहीं रखता। वह वस्तु निष्ठ है, सत्य निष्ठ है। उसकी चुनौती है कि हम मन में जमे हुए स्थिर स्थायों और पक्षपातों के ऊपर उठें और जीवन में विचार में शासन स्वीकार करें। आज ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा ही निराशा हुआ पितामह हमारे सस्मारों से छुड़कर हमारे ही विनाश का साधन बन रहा है। अभी वह दिन देखा जायेंगे जब मनुष्य अपने कुसस्कारों के ऊपर उठकर इस पुनियादी सत्य की पहचानेगा।

लोकतन्त्र ने समान रूप से हर मनुष्य को बाटकर तो बना दिया, लेकिन मनुष्य-मनुष्य की मूलभूत एकता की प्रतीतिक अभ्यास में वह सघर्षमय नहीं हो सका। लोकतन्त्र की ऊपरी समता भी मनुष्य का दमन और शोषण तो छुटकारा दिलाने की परिस्थिति नहीं पैदा कर सकी।

कठिनाई यह है कि शिक्षा जमाने की चुनौती को स्वीकार नहीं कर रही है। यह स्वयं कुसस्कारों में जकड़ी पड़ी है। शिक्षा एक जरूरतस्त सांस्कृतिक शक्ति है, जो व्यक्ति और समान के पूरे जीवन का नियमन और संचालन कर सकती है, यह भान अभी न शासक को है, न सुधारक का। शासक मनुष्य को बदमाश मानता है, सुधारक बेवकूफ। केवल शिक्षक ही वह व्यक्ति है, जो अगर चाहे तो मनुष्य की सम्भावनाओं को परख सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए जरूरा होगा कि शिक्षक किताब, स्कूल और परीक्षा तक सीमित रहनेवाला केवल शिक्षक न रह जाय, बल्कि मनुष्य बन जाय। शिक्षक के अलावा दूसरा जो भी मनुष्य अपनी उपाधि से ऊपर उठकर मनुष्य बन जायेगा, वह शिक्षक हो जायेगा।

नये जमाने की नयी तालीम का यह पहला कदम है। मैं मनुष्य हूँ और वह दूसरा भी मनुष्य है, यह प्रतीति जगाना नयी तालीम का पहला पाठ और अन्तिम लक्ष्य दोनों हैं।

—राममूर्ति

नयी तालीम सफल कैसे हो ?

•
बिन्दोबा

नयी तालीम की त्रिविध अक्षमता

नयी तालीम का विचार गांधीजी ने सन् १९३४ से ३६ के बीच दिया। उसको शुरू हुए लगभग सत्ताईस साल हो गये। उसका कुछ प्रयोग सरकार की ओर से हुआ, लेकिन उसका जो मूलतत्त्व है वह उसमें विकसित नहीं हुआ। इसका कारण क्या है ? शिक्षक, जो तैयार किये गये, वे पुरातन पद्धति से सीखे हुए थे। उनके मन में उद्योग के लिए बहुत ज्यादा आदर था नहीं। उनके शरीर को भी वैसी आदत न थी और न आदत डालने के लिए दूसरा उपाय ही था। जिन्होंने बीस-बीस साल पुरानी तालीम में काम किया वे अपने शरीर को फिर से बढायें, वह अपेक्षा कहाँ तक ठीक थी ? क्योंकि वे शिक्षित श्रेणी के थे और उस श्रेणी के मन में काम के लिए हमेशा न्यून भाव था। ऐसी हालत में उनके जरिये नयी तालीम विकसित होगी, यह आशा थी नहीं।

इसके अतिरिक्त उन्होंने नयी तालीम के तत्व को भी नहीं समझा था। उन्होंने यह समझा था कि मुख्य वस्तु तो विषय सिखाना है—ज्ञान यानी विषय सिखाना। उसके लिए साधन के तौर पर थोड़ा उद्योग होना चाहिए। उन उद्योगों के द्वारा उत्पादन भी करना है और उन उद्योगों की साइस की मदद से अधिक उत्पादनशील बनाना है। उन्होंने इतना समझा था कि ज्ञान दान के लिए साधन चाहिए और उसके लिए उद्योग की परिभाषा सीख ली तो बस है। परिभाषा सीखने के लिए खुद को थोड़ा उद्योग सीखना पड़ता है। काटना, बुनना, पौजन बनाना आदि क्रियाओं की परिभाषा समझने

हुए भगवान के जीवन में ज्ञान और कर्म का समन्वय होने से वे रथ के घोंडे सँभालने के लिए तैयार, जूटे पतल उठाने के लिए तैयार और गीता कहने के लिए तैयार, इस तरह हर बात के लिए वे तैयार थे। इसको कहते हैं नयी तालीम।

के लिए उनका थोड़ा ज्ञान हस्तगत कर लिया तो अपना काम बन गया, शिक्षक का काम समाप्त हो गया, ऐसी वे समझते थे। इस त्रिविध अक्षमता के कारण यह प्रयोग सफल नहीं हुआ। प्रश्न है कि अब क्या करना होगा ?

ज्ञान और कर्म को एकरूप कैसे करें ?

ज्ञान और कर्म को एकरूप बनाने के लिए, जो पहले से ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, उनको उद्योग-वृत्ति देनी है और जो कर्मपरायण हैं, जो शरीर भ्रम से अच्छा तरह अभ्यस्त हैं उनको ज्ञानमय बनाना है। यह दूसरा रास्ता हाथ में लेना चाहिए। बिल्कुल देहात के लोग, जो काम के लिए अभ्यस्त हैं उनको समझा दिया जाय कि आपके पास उद्योग नहीं है तो हम दो तीन घंटे का उद्योग आपको देंगे और उसकी मजदूरी भी देंगे। इस प्रकार थोड़ी आर्थिक सहायता भी मिल सकेगी। अभ्यास के लिए थोड़ी फीस देनी पड़ती है। उसके बजाय हम शिक्षण के लिए फीस देंगे। अगर उतना शिक्षण देंगे तो दो-तीन रुपये महीना फीस आपको मिलेगी। इस प्रकार वे उत्साह से उद्योग सीखेंगे और तीन घंटे का उद्योग करने के बाद मजदूरी मिली तो वह जो उद्योग सीखे हैं उन पर प्रकाश डालने के लिए त्रिविध ज्ञान दिया जायेगा—भाषा सिखायी जायेगी, गणित सिखाया जायेगा, इतिहास, भूगोल, निशान, सब सिखाया जायेगा, लेकिन वह सब उद्योगों पर प्रकाश डालने के लिए होगा।

शिक्षक कौन हो ?

उनके ज्ञान की परीक्षा ली जायेगी । जिनको १० प्रतिशत मार्क्स मिलेंगे उनको शिक्षक के तौर पर लिया जायेगा । ३३ प्रतिशत मार्क्स से पांच नहीं किया जायेगा । अभी ३३ प्रतिशत मार्क्स पाने पर पांच करते हैं, क्योंकि विद्यार्थी निरुत्क्रमा बोझ उठाते रहते हैं । राजा-महाराजाओं के नाम की यादों (एन्जी), इधर-उधर का भूगोल, जिसका जीवन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं, ऐसी बातें बिसारी जाती हैं, इसलिए ३३ प्रतिशत मार्क्स से पांच कर देते हैं । अगर हम इस ३३ प्रतिशत अंक पाने पर उत्तीर्ण होने की परम्परा स्वीकार करना चाहते हैं तो काम के साथ ज्ञान भी पका करना होगा । इस तरह उनको ज्ञान और कर्म में प्रवीण बनाना होगा । फिर उन्हीं की शिक्षण शास्त्र सिखाने शिक्षक भी बनाना होगा, बनावेंगे । ऐसे शिक्षकों के मार्ग-दर्शन में विद्यार्थियों में नया जीवन आयेगा, लेकिन इस प्रयोग के लिए थोड़ा समय चाहिए । आप पूछेंगे कि क्या २५ साल कम थे ? मान लीजिए कि २५ साल में काम नहीं हुआ तो आज से ही आरम्भ मान कर काम करें ।

भगवान् कृष्ण ज्ञान और कर्म में प्रवीण हुए, क्योंकि उन्होंने पहले कर्म सीखा था, उसके बाद ज्ञान । पहले ज्ञान और बाद में कर्म, ऐसा नहीं । गोमूढ इन्द्रावन में गाय चराना, झुझी लड़ना, पेड़ पर चढ़ना, जमुना में तैरना, सौंप पकड़ना, गो-सेवा करना, दूध डुहना, गोबर उठाना, लकड़ी खीरना—क्या-क्या काम उन्होंने नहीं किया था ! हर काम में वे प्रवीण थे । उसके बाद जरा 'किनिधिग' के लिए वे स्कूल भी गये, जो 'आज्ञादेवी' (आर्धनायकम्) के स्कूल जैसा ही था । गुरु ने उनको ज्ञान मन्त्र दिया । बारह साल की विद्या उन्होंने ५ महीने में प्राप्त कर ली । कृष्ण भगवान् के जीवन में ज्ञान और कर्म का समन्वय होने से वे रथ के घोड़े सँभालने के लिए तैयार, जुटे पत्तल उठाने के लिए तैयार और गीता कहेने के

लिए तैयार, इस तरह हर बात के लिए वे तैयार थे । इससे कहते हैं नयी तालीम ।

अंग्रेजों ने जो तालीम दी वह पुरानी कहलारी; इसलिए इसको 'नयी तालीम' नाम दिया । वास्तव में हमारे देश में बहुत पुरानी वैदिक शिक्षा थी, जिसमें काम करते जायें और ज्ञान प्राप्त करते जायें । काम के साथ ज्ञान और ज्ञान के बाद उद्योग ऐसी अलग-अलग परम्परा चली और दोनों एकरूप हो गये । फिर भी गांधीजी ने देश के सामने नयी तालीम की इसलिए रखा कि देश में स्वराज्य आयेगा तब अंग्रेजों की पुरानी तालीम चलाना बिल्कुल निरुत्क्रामाण होगा; इसलिए नयी रचना चाहिए । जैसे स्वराज्य के लिए नया षड् तैयार करना चाहिए वैसे ही नयी तालीम भी चाहिए ही । शिक्षक की विशेषता

नयी तालीम के शिक्षकों की विशेषता होगी चाहिए कि वे अपनी कमाई से खावें । शिक्षण के काम के अलावा कुछ और काम करके भी कमावें । उनसे हम पूछेंगे कि चार घंटे में कितना उद्योग कर सकते हो ? वह कहेंगे कि चार घंटे के उद्योग से महीने में हम ३० ६० कमा सकते हैं, तो अच्छी बात है । ३० रुपये तो मिल गये । हम और ५० ६० देंगे, वह सिखाने के काम के लिए । इस प्रकार कुल ८० ६० हो गये । वह अगर गाँव का लड़का होगा, नयी तालीम पढ़ा हुआ, सिखा-शास्त्र सीखा हुआ तो आनन्द के साथ गाँव में जाकर कमायी फेरगा और बच्चों को सिखायेगा । शिक्षक को अच्छी आमदनी होगी, शिक्षक और विद्यार्थी एक होंगे और जो विद्यार्थी सीखेंगे उनको भी फीस मिलेगी । इस तरह का व्यवस्था होगी तो नयी तालीम फिर से खड़ी होगी । फिर जिनको प्रोफेसर बनाना है, शिक्षक बनना है, नेता बनना है, वे सभी अगर ऐसे स्कूल में गये होंगे तो जीवन की राह राह उनको मार्गदर्श होगी और जिस कक्षा क्षेत्र में वे जायेंगे वहाँ के शिक्षकों में नम्बर एक होंगे और कामयाब होंगे, यह सारा चित्र नयी तालीम का है ।

वर्षाऋतु की पुस्तक

का

नरेन्द्र

पहला पृष्ठ

"कड़क, कड़क, कड़ककड़.....? थड़थड़,
धं.....धं....." सुनकर हम दादी के अँगुल में जा छिपे।

"कंस ने देवकी की पुत्री को परधर पर दे मारा तो वह बिजली बनकर आसमान में चली गयी और अब हर साल वर्षा के दिनों में प्रकट होती है दुष्टों का नाश करने के लिए।" —दादी ने कहा।

यह सब बातें बड़े मौन में सुन रहे थे। उन्होंने दादी से कहा— "दादी, अब यह सब बातें पुरानी पड़ गयी है। यह बिजली है, बादलों की आपसी रगड़ से बैसे ही पैदा होती है जैसे दो पत्थरों की रगड़ से चिनगारी। जिस स्थान पर बिजली के लिए सबसे अधिक खिंचाव होता है वहीं यह खिंचकर चली जाती है। इसी को लोग बिजली गिरना कहते हैं। ऐसा होने से आग लग जाती है, इससे बचने के लिए आजकल बड़े-बड़े ऊँचे मकानों में एक ठाँव का तार लगाते हैं, जिसका एक सिरा जग सा ऊपर की ओर निकला रहता है। इस तार को मकान की दीवार के सहारे ले जाकर जमीन में खूब नीचे तक गाड़ देते हैं। ऐसा करने से बिजली का असर मकान पर नहीं होता, वह नीचे जमीन में चली जाती है।"

यह है वर्षाऋतु की पुस्तक के पहले पृष्ठ की पहली पंक्ति। प्राकृतिक नियमों के बारे में जो इस प्रकार की खड़ियाँ घुसी हैं उनको दूर करके वैज्ञानिक दृष्टि बताने का पहला काम शिक्षक का है।

"जिसका दुश्मन खड़ा सामने
उसकी जननी को-धिक्कार...."

अप्रस्त, '६३]

मान पर हाथ रखकर वर्षाऋतु का यह प्रमुख राग आल्हा बड़े जोश से गाया जाता है। उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में आल्हा का गायन वर्षाऋतु में ही होता है। किसानों की अधिकतर फौजदारियाँ भी इसी ऋतु के शुरू में होती हैं। खेतों के मेड़ के झगड़े अक्सर इसी ऋतु में होते हैं। आल्हा गाने से खूब जोश भी किसानों में रहता है। शिक्षक के लिए ये सब प्रसंग ऐसे हैं, जिनसे शिक्षण का गहरा सम्बन्ध है।

वर्षा का सम्बन्ध इन्द्र से भी जोड़ रखा है। मुन्देल-खण्ड के बच्चे बड़ी मस्ती से गाते हैं—

"इन्द्र राजा वेगई आ, वेगई आ
मामाजी की दाढ़ सूखे, दाढ़ सूखे...."

वहाँ 'दाढ़' ईल को कहते हैं। जब वर्षा होने में देर होती है तो सबसे अधिक मुकसान ईल का ही होता है। गरमी भर खेत में खड़ी रहने वाली फसल ईल ही है। किसान गरमी भर ईल को पानी देता है और बड़ी ही बेचैनी से वर्षा का इन्तजार करता है। मान्यता ऐसी है कि वर्षा का देवता इन्द्र है, उसी के हुक्म से वर्षा होती है। वह खुद रहे तो वर्षा जल्दी हो, समय पर हो, उचित मात्रा में हो, परन्तु उसके नाखुश होने पर वर्षा असमय से होगी, कभी अतिवृष्टि होगी तो कभी अनावृष्टि। इन्द्र को खुश करने के लिए यज्ञ किये जाते हैं, पूजा की जाती है।

श्रीकृष्ण ने इन्द्र की पूजा को बन्द करायी और गोवर्धन की पूजा शुरू करायी, ऐसा प्रसंग पुराण में

आता है। जो भी हो, वर्षा का सम्बन्ध इन्द्र से जोड़ना बड़ा ही बेतुका है। ऐसा कोई राजा नहीं हो सकता, जो वर्षा का नियन्त्रण करे। मने कई लोगो से ऐसा कहा। एक पंडितजी, जिनकी आस्था यह है कि हमारे देश में, साहित्य में, धर्म में जो कुछ है वह अमरश सत्य है, अद्वितीय है। जब मने इन्द्र के बारे में लघुवृत्तों बातें कही तो पंडितजी कहने लगे—'वषो नहीं हो सकता ?' इन्द्र तो कृत्रिम वर्षा का विशेषज्ञ था ही।' उनकी इस बात में कुछ नष्ट हा या न हो, परन्तु आज जब हर देश में कृत्रिम वर्षा के प्रयोग हो रहे हैं तो पंडितजी का यह कहना कि इन्द्र कृत्रिम वर्षा का विशेषज्ञ था, तर्कबुद्धि हो सकता है।

इतना तो स्पष्ट है कि वर्षा होने के कुछ कुदरती नियम हैं। उन नियमों के अनुसार अथवा क्रियाएँ ही तो कृत्रिम ढंग से वर्षा करायी जा सकती है।

भीती सूख गयी, गढ़े में पानी भरा था सूख गया, खलते उबलते पानी कम हो गया, वहाँ गया वह पानी ? गरमी के कारण भाप बन गया, यहाँ न ? भाप हवा में मिल गयी। हवा ऊपर उठी, और अब ऊपर की उठ हवा में लोटछाट जलवण भाप के रूप में द्रुत होते हैं। य वूँदें हवा में लटकी रहती हैं। जैसे-जैसे ये वूँदें बढ़ती जाती हैं, हवा इनका भार सहन नहीं कर पाती, और जब भार बहुत बढ़ जाता है तो ये वूँदें बारिश के रूप में बरस जाती हैं।

इसी सिद्धान्त को आधार मानकर कृत्रिम वर्षा करने की साधन की गयी है। छोज का आधार यह माना गया है कि अगर किसी तरह बादल के रूप में पाय जान जाते इन पानी के बणों को द्रुत कर दिया जाय तो ये भारी होकर वर्षा के रूप में बरस जाते हैं।

अमेरिका के प्रो० वारेक और प्रो० बरेट ने कृत्रिम वर्षा के प्रयोग किये। वे हवाई जहाज में बैठ कर बादलों का भी ऊपर आसमान में चल गया। ४० फीट भूल-बणों को बिजली युक्त करके उसमें ऐसी दाँवत वेदा कर ली, ताकि जैसे ही वह बादलों पर गिरे, उनमें मौजूद जल-बण द्रुत होते जावें और वर्षा के रूप में बरस जावें। इन्होंने इस ४० फीट विद्युत फूल को एक

वर्ग मील के बादलों पर छिड़वा दिया। ज़ोरों की वर्षा होने लगी।

द्वय वैज्ञानिक प्रो० वारेट ने वायु के स्थान पर सूखी वर्षा (ठोस कार्बन डाइऑक्साइड) का इस्तेमाल किया। उन्होंने एच हवाई जहाज में करीब ४२ मन टोन कार्बन डाइऑक्साइड रखा। आसमान में आठ हजार फुट ऊँचे बढ़ गये। वहाँ से ६५० फुट नीचे बादल पर यह रसायन छिड़वा दिया गया। इसके तुरन्त घनघोर वर्षा होने लगी।

सिलवर आयोडाइड नाम के रसायन से भी कृत्रिम वर्षा के बड़े सफल प्रयोग हुए हैं। इस रसायन का गुण यह है कि जहाँ यह पदार्थ पहुँच जाता है वहाँ बाष्प बण द्रुत होकर जमने लगते हैं। इसी गुण के कारण जब इसका धुँआँ बना कर बादल में काफी ऊँचाई पर पहुँचा देते हैं तो बादलों में बाष्प बण ठण्डे होकर जमने लगते हैं और फिर वर्षा के रूप में गिरने लगते हैं। सिलवर आयोडाइड की धुँआँ को हवाई जहाज से भी बादल पर छिड़का जा सकता है। इस रसायन के छिड़कने पर जब एक बार बादल ठण्डा होना शुरू हो जाता है तो फिर यह प्रक्रिया लगातार होती रहती है।

बहुत से लोगो का कहना है कि हि दुस्मान में यज्ञ के द्वारा वर्षा कराना भी यही रहस्य है। वर्षा कराने के यज्ञ की सामग्री इस तरह से तैयार की जाती है, ताकि उसमें से जो धुँआँ निकले, उसमें सिलवर आयोडाइड गल पर्याप्त मात्रा में निकल। इस विषय में अभी तक कोई प्रामाणिक खान नहीं हुई है। हो सकता है कि खोज होने पर इसकी प्रामाणिकता सिद्ध हो जाय।

कृत्रिम वर्षा के विशेषज्ञों के रूप में अजकल अमेरिका में मिस्टर इरविंग लॉगूर और मिस्टर इरविंग पी ब्लौक का नाम बड़ा प्रसिद्ध है। इन दोनों ने कृत्रिम वर्षा के सफल प्रयोग किये हैं।

इन विवरणों से स्पष्ट होता है कि तालीम में लगे लोगो का यह एक बड़ा बड़ा काम है कि प्रकृति में घटने वाली घटनाओं के वैज्ञानिक कारण बखो को तो बताये ही जायें, अन्य लोगो को भी बताया जायें और जन मानस में उनके बारे में, जो रुझान बुझा धारणाएँ घुनी हुई हैं, उन्हें निवाह देकर जाय।

यह काम शिक्षक का है और यही दखे पर भी सकता है।

विज्ञान-शिक्षण

सहज
कैसे हो

अन्तर्लब्ध रज्जाक

जन्म लेने के साथही बच्चा एक अनोखे सफर में प्रवेश करता है। अपने चारों तरफ नयी नयी विचित्र वस्तुएं देखता है। उन्हें समझने की कोशिश करता है। माँ की गोद में रहकर वह माँ से, पिता से बड़े भाई से, बहनो से पूछता है। घाटा आकर उसकी इस उत्सुकता में और वृद्धि हो जाती है। कुछजी सारी चीजें जानते हैं, ऐसी भावना लेकर वह अपनी हर वक्ता के समाधान के लिए गुफ के पास दीड़ा जाता है। घस, यही से हमारे गुफ का काम शुरू हो जाता है। और, शुरू होता है यही स विज्ञान शिक्षण।

विज्ञान पेश चीजों, फीट पंथों, और ८ तुमों या जान-बरो के नाम और उनके अवयवों की लम्बी बीड़ी सूची नहीं है। यह है दैनिक जीवन की हर छोटी या बड़ी विभिन्न प्रकार की तकालों का समाधान। यह इनका सरल, सहज और दिलचस्प है कि जितना और कोई भी शिक्षण नहीं। बस है—बैठक और कान धोले रखन का। हर चीज, जो हमारे सामने से गुजरती है, उसे यथावस्थित समझने का प्रयास करें, अपनी शक्तों परतारों में देखें, अपने से ज्यादा जानकारी वाले व्यक्ति से पूछें, और इस प्रकार स्वयं शान्तिपूर्ण वरें तथा अपने बच्चों का ज्ञान-वृद्धि में सहायक हो। बस, प्राइमरी पाठशालाओं के लिए इतना ही है विज्ञान शिक्षण।

किसी भी शिक्षण में दो पक्ष होते हैं। एक शिक्षण देने वाला और दूसरा शिक्षण ग्रहण करने वाला। शिक्षण

अगस्त, '६३]

गुरु-पक्ष का काम है—उप्यों में ज्ञान के प्रति उत्सुकता पैदा करना, उनसे छोटे-मोटे प्रयोग करना और प्रयोगों के फल को अच्छी तरह समझने का प्रयत्न करना। विज्ञान शिक्षक केवल इतना ही करे तो हमारे स्कूलों में विज्ञान का स्वस्थ वातावरण सहज रूप में तैयार हो जायगा और विज्ञान शिक्षण भार न रहकर, एक स्विकृत विषय बन जायगा।

देने वाले पक्ष की गुफ-पक्ष और शिक्षण प्राप्त करने वाले पक्ष की गिनायीं रात बहते हैं। अच्छे शिक्षण में दोनों पक्षों के काम की योग्यता उत्तमता और समझदारी से बनायी गयी रहती है। जहाँ कोई भी एक पक्ष कमजोर पड़े, वहाँ शिक्षण में कमी आयी। विज्ञान-शिक्षण के साथ ही इस बात का महत्व और भी बढ़ जायगा है।

शिक्षार्थी में उत्सुकता पैदा हो, वह जानने के लिए प्रयत्नशील हो यानी उसमें जिज्ञासा जागृत हो तो समझ लें कि शिक्षार्थी वच की इस नौब पर ही गुफ-पक्ष का मुहूर्त भवन खड़ा किया जा सकता है। अगर कहीं ऐसा नहीं हुआ उम्मा गुफ पक्ष ही जो जबरदस्ती ज्ञान लादने की वांछिनी की तो बात बहो बनेगी। बच्चे अलगसे ढग से अधिन से अधिक गुन तो लेंगे, लेकिन वह सुनी-मुनायी बानें बब विस्मृति के गर्भ में बगी गयी, वे स्वयं नहीं जान पायेंगे। हाँ, यह बात और है कि यदि बच्चों में प्रश्नों के प्रति सहज उत्सुकता में जरो तो उन्हें ऐसे वातावरण में ले जायें, ऐसी स्थिति में शाल दें कि प्रश्न अव्यायास ही पूरा पडें। इस काम के लिए सैर-साठे और पर्यटन काफ़ी हद तक सहायक होते हैं।

काम की दृष्टि से हम दोनों पक्षों के लिए कुछ विस्तार में चर्चा करना आवश्यक समझते हैं, जिससे हमें आगे चलकर प्रत्यक्ष शिक्षण में सहायता मिले और हम किसी चीज की अच्छी तरह समझ या समझता सों। इस सम्बन्ध में हम पहले गुफ पक्ष का चर्चा करना चाहेंगे।

गुरु पद्धति

अगर हमारे गुरुजन भीष लिंगी बातों को अपने ध्यान-बद्ध में रमें तो उनकी अधिकांश समस्याएँ खत्म हो जायेंगी—

१—हमारे गुरुजन यह समझ बैठे हैं कि जनन व विषय की हम अच्छी प्रकार पूरी जानकारी न हो जाय हम पढ़ा नहीं पायेंगे लेकिन बात ऐसी है नहीं। बीन है जो किसी भी चीज के बारे में सब कुछ जानता है। पारंगत विद्वान भी कहता है कि हमारी जानकारी अपूर्ण है। इससे आगे भी बहुत कुछ है जिसे मैं नहीं जानता, जिसे अवगत मैं नहीं जान पाया। उस ज्ञान के लिए हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। एसी भावना होती है हमारे वैज्ञानिकों की और इसी बुनियाद पर वे प्रयोग करते जाते हैं और नयी नयी चीजों की जानकारी हासिल करते जाते हैं। हमारे गुरुजन भी बिल्कुल इसी प्रकार सोचें। इतना तो सही है कि उनके पास वक्कों से ज्यादा जानकारी है और सोचन की शक्ति है। वे सब कुछ तो हैं उनके पास और चाहिए ही क्या जिससे वे अपना भी बमजोर पाते हैं। स्वयं प्रयोग करें समझें और अपने वक्कों को सत्यान वा प्रयत्न करें।

२—जिस भी विषय को लें ओ भी समस्या सामन आये उसके लिए पूर्ण जानकारी के रूप में अपने पाठ्य पुस्तका की देखें पुस्तकालय से प्राप्त उस विषय की जानकारी की अन्य पुस्तकों को पढ़ें मनन करें या अपने पास-पड़ोस के जूनियर हाईस्कूल अथवा हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षकों से निःसंकोच रूप में जानकारी हासिल कर लें। यह जानकारी उनके प्रयोग में सहायक सिद्ध होगी।

३—प्राइमरी स्कूल में वक्क जिस बात की जानकारी चाहते हैं उन्हें यह समझ कर बतायें कि उनकी मान्य अभी बहुत थोड़ा है। इतना अधिक विश्वास न जायें कि वे उग्रा जायें और इस उल्लस में विज्ञान के प्रति उनमें बड़ा कठिन हो जाये गलत भावना पैदा जाय।

४—पाठशाला की पाठ्य पुस्तकें बहुत सोच समझ कर विवेचनीय द्वारा तैयार करायी जाती हैं। उचित सहायता तथा सदैव लाभदायक होगी। पाठ्य पुस्तका में विषय प्रयोग वक्का की समझ और तथा शक्ति के आधार

पर निर्धारित किये होते हैं। यथाचित उनकी दोहराने का काम वक्कों द्वारा करना चाहिए।

५—बच्चा में वक्का द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त प्रयोगों को शिक्षक को चाहिए कि पहले स्वयं करके देख स। प्रयोग करते समय उन गंभीर धारणाओं को सावधानी से स्वयं समझ लेना चाहिए जिसे आप चाहते हैं कि बच्चा वक्के समझे। जिस समय वक्क उन प्रयोगों को करने लगें, उनका सावधानी पूर्वक निरीक्षण करें, आवश्यकता पड़ने पर उनकी सहायता भी करें।

६—साधन व पुनर्वास में विवेक सावधानी बरतनी चाहिए। प्रत्यक्ष प्रयोग में आन बाणी वही वस्तुएँ लेनी चाहिए जो स्कूल में, घरों में या आसपास मिल सकें। जहाँ तक सम्भव हो कोई बड़ी टरनिबल मशीन या साधन प्राइमरी स्कूल के प्रयोग में प्रयुक्त न हो। ऐसे साधन ज्ञान नहीं उत्पन्न करते हैं।

७—अपने प्रयोगों के बाद समार करने का काम विश्व विषयों को दें। नोट तैयार करते समय ध्यान रखें कि वक्क किस प्रकार बीन की चीज लिख रहे हैं। ध्यान न हो कि प्रयोग की सरलता लिखावट के तरीके में गलत अथवा गलत रूप और आगे बढ़कर उन्हें भ्रम में डाल दें।

८—गिराफ अपने प्रयोगों के बाद पहले स्वयं तैयार करें फिर बच्चा में प्रयोग करें। नहीं तो इस साधारण सी जानकारी को बच्चा में प्रयोग असफल हो जाते हैं और वक्कों के मन में विश्वास व प्रति अविश्वास की भावना पैदा हो जाती है।

विषयगत जानकारी प्राप्त करने के लिए पुस्तकों और विषयज्ञों की सहायता के सक्त हैं। इस प्रकार उनका अपना तैयार किया हुआ नोट उनकी जीवन निधि होगी, जो उनके हर काम पर सहायक सिद्ध होगी।

९—जहाँ तक सम्भव हो विद्यालयों की परीक्षा पर अवश्य ले जायें। परीक्षा सत्रों में भाग लेने में, नयी, शील या करने के बिना के पहलू पर शहर में पानी पहुँचाने वाले जल-कल-यंत्रों पर स्थान अवस्था बाजारों में पुष्पों के लिए वक्कों को ले जाना अवसर होगा। धूमने से बचें नयी नयी चीजें देखें ह। उनकी उत्सुकता और गिन सा बढ़नी ह और प्रश्न करने की उनकी सहज वृत्ति सतेज होती है।

१०—समग्र भी बच्चों को बड़ा प्रिय लगता है। भाँति भाँति के पत्तियों की वाँसों, फूल, फल, पत्तियाँ, बीज ऐसी ही अनेक चीजें हैं, जिनके समग्र को बच्चों में विशेष रुचि होती है। यच्चा जो भी अनोखी चीज देखता है, चाहता है कि हमारे समग्रालय में आ जाय। यह समग्र की प्रवृत्ति उसके विकास में अत्यधिक सहायक होती है। वह जो भी वस्तु समग्र करे, उसके बारे में दो चार पन्तियों का नोट अवश्य तैयार करके वस्तु के नीचे लिख ले। बड़े बच्चों के से समग्र छोटे बच्चों के लिए बड़े काम के साधन होते हैं।

घोड़े शब्दों में कहा जा सकता है कि गुरु-पक्ष का नाम है—बच्चों में ज्ञान के प्रति उत्सुकता पैदा करना, उनमें छोट मोटे प्रयोग कराना और प्रयोगों के फल को अच्छी तरह समझन का प्रयत्न कराना। विज्ञान शिक्षक केवल इतना ही कर सी हमारे स्कूलों में विज्ञान का स्वयं का प्रयोग सहज रूप में तैयार हो जायगा और विज्ञान-शिक्षण भार न रहकर, एक रुचिकर विषय बन जायगा।

शिक्षार्थी-पक्ष

जिस तरह ऊपर लिखी बातें गुरु-पक्ष के लिए हित कर हैं उसी तरह नीचे लिखी बातें शिक्षार्थियों के लिए उपयोगी हैं किन्तु उनमें इस प्रकार की सहज रुचि उत्पन्न कराना और टेब डालना भी शिक्षक का ही काम है—

१—जसा गुरु-पक्ष के सम्बन्ध में कहा गया है उसी तरह बच्चे प्ररनों के प्रति जागरूक रहें। जहाँ नयी चीजें हों, उनके सम्बन्ध में अपनी शकलें गुरु के सामने निस्स शेष रूप से रहें।

२—ज नी पाठ्य पुस्तकों के आधार पर छोटे मोटे प्रयोग करके स्वयं देखें। कक्षा में कराये गये प्रयोग धरेलू चीजों में यथाशक्ति प्रयुक्त करें। साक्षरता से पानी निकालने के तरीके स्कूल में पढ़ने हैं। आवश्यकता पड़ने पर परो में गुरु-पक्ष का प्रयोग रोजगार के जीवन में करने का अभ्यास करें।

३—शाइमरी स्कूल में बच्चे जिम बात को जानना चाहते हैं उन्हें यह समझ पर बजायें कि उनका ज्ञान अभी बहुत थोड़ा है। इतने विस्तार में न जायें कि वे उत्पन्न जायें और इस उत्पन्न में विज्ञान के प्रति उनमें 'बड़ा कठिन है' की गलत भावना पड़ जाय।

४—पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त पुस्तकालय से लेकर पुस्तकें पढ़ें, उन्हें समर्थ और उनके सम्बन्ध में अपने गुण से चर्चा करें। इस सम्बन्ध में इतना स्मरणोन्मत्त है कि हर छठी चीज सही ही होती है ऐसा हमारे बच्चे मानते हैं। बच्चों का स्थान है कि जो छा गया वह ब्रह्म-स्वीकृत है, उसमें गलती ही नहीं सकती। हमारे गुरुजनों का काम है कि बच्चों को इस दृष्टिकोणों को दूर करें और उन्हें समझा दें कि सही और गलत का निर्णय कैसे किया जाता है।

५—समग्र चित्र तथा आकृतियाँ बनाना आदि प्रयोग कामों में बच्चों को यथाशक्ति रुचि दिवानो चाहिए और इसमें अपने बड़े साथियों और गुरुजनों से यथासंभव मदद लेनी चाहिए।

विज्ञान-कक्ष

विज्ञान कक्ष के नाम से हम एक ऐसे स्थान की कल्पना करते हैं जहाँ हमारा समग्र रहने जायेंगे। विज्ञान, चार्ट तथा एम्बोस से सब सेबरे अपन विज्ञान कक्ष में होंगे गीतों की दैनिक रिपोर्ट का भी चार्ट, रचना चाहिए। यदि सम्भव हो तो गरमी और सर्दी तापने वाले यन्त्रों के सहारे दैनिक तापक्रम अपना सर्दी का भी चार्ट रखा जाय तो श्रेष्ठ है। इस चार्ट के सहारे बच्चे अपनी दैनिकी में हवा का रक्त गरमी सरदी-सर्दी हर प्रकार की श्रुति परिवर्तन सम्बन्धी जानकारी देने का प्रयत्न करेंगे। बिजली ही जानकारी पाने की आदत बच्चों में हुन डाल पायें, उतने ही अच्छे 'बाल-वैज्ञानिक' हम तैयार कर सकेंगे।

विज्ञान में सृजन और संहार दोनों शक्तियाँ हैं।

अगर विज्ञान का स्यालन-पालन अप्यात्म की गाद

में हा तो उमक्य रिप भी अश्रुत बा जायगा।—विप्रेक्षनन्द

बालवाड़ी में इतिहास और भूगोल की शिक्षा

जुगताराम दवे

पिछले अकों में भाषा शिक्षण और गणित शिक्षण की चर्चा की जा चुकी है। आज मैं इतिहास और भूगोल-शिक्षण का चर्चा करना चाहूँगा।

स्कूलों में शिक्षा का चौथा विषय इतिहास। यह भी बालवाड़ी में चले, ऐसा कोई भी गार नहीं कहेगा और न किसी सामान्य शिक्षिका प मा में ही इस प्रकार का विचार आयेगा।

बालक याता वर्तमान का माग। उसका इतिहास की क्या जरूरत? और भविष्य का क्या?

बालक के लिए इतिहास नैसी नहीं बहुत कम तो वह उसका अथवा उससे जुटुमियों का, उसका बालवाड़ी का और उसके साथ खेलने वाले बान्को का इतिहास होगा।

होशियार बान् शिक्षिका कभी-कभी बच्चों को हकटठा कर उसे बातें करेगी और अपनी बालवाड़ी में थोड़े समय पहले हुई घटनाओं का बयान करेगी। यह कहेगी—“अरे, दुर्दैव रमरण है, एक दिन अपनी बालवाड़ी में विनोबाजी आये थे और उन्होंने गांधीजी की यात की थी।”

“हम उस रोज नहीं गये थे, बाद है न! हम गाड़ी में बैठ कर गये थे। रामाउतार गाड़ी हँसता था। नया गाते समय हमने बन्दर देखा था। हमें देखकर वह पेड़ पर चढ़ गया।”

इस तरह की कथाओं में शिक्षिका ऐसा बातारण तैयार करेगी कि बालक भी अपने अपने सस्मरण कहने लगेंगे।

‘हाँजी, फिर हमने उड़ी में जाकर स्नान किया था।’ और फिर दूसरा बालक बोत उठेगा—‘फिर हमने लाई राखी थी।’

तीसरा कहेगा—‘नदी में गलियाँ थीं, उन्हें हमने मूढ़ो दी था। गलियाँ सट सट भाकर मूढ़ो ले जाती थीं।’

फिर चौथे की याद आते ही यह बोलेगा—‘रामा वार भाद ने बैजों को नदी में ले जाकर स्नान करवाया था।’

इस प्रकार सस्मरण कहने और सुनने की दिल चली बान्को में शिक्षिका पैदा करेगी तो सुन्दर सुन्दर बाल इतिहास उनकी भाषेत तैयार होगा।

कोई कहेगा—‘मेरे दादा एक दिन पम्पई ले आये तो हमनेम मोटर में बैठ कर उन्हें लेने के लिए स्टेण्ड गये थे। दादा मेरे लिए खर की गैद लाये थे। रास्ते में मेरी गैद मोटर से बाहर गिर गयी। मेरे बापूजी मोटर रोक कर गैद ले आये।’

फिर कोई ऐसा बालक, जिसका अपना घर बनाया गया था—उस समय का सस्मरण कहेगा। कोई रेत में ‘होम्हा’ खाने गया था, उसकी याद करेगा।

कुछ लड़के यिनोया की सभा में गये थे, वे सभा के सम्मरण सुनायेंगे। किसी के घर गाय का बछड़ा पैदा हुआ तो वह उसकी बात सुनायेगा।

छोटी छोटी बातें—आज की हुई या बहुत हुआ तो फल फी, परन्तु कई आकर्षक घटनाएँ ऐसी भी होती हैं, जो उन्हें बहुत दिनों तक याद रहती हैं।

—अपने जीवन तथा आसपास के जवन में घटी हुई ऐसी घटनाएँ, जिन्हें बालक कभी कभी याद करता है, उसके लिए नीच रूप में इतिहास शिक्षण ही है।

भूगोल की शिक्षा

यह रही इतिहास शिक्षण की बात। अब मैं भूगोल शिक्षण के सम्बन्ध में दो शब्द कहना चाहूँगा।

भूगोल का पुस्तकें और भौगोलिक नक्शे बालवाड़ी के काम में नहीं हैं, लेकिन भूगोल के संस्कार तो बालकों में बीज रूप से मिल्ने ही चाहिए।

बालवाड़ी के बच्चों ने छोटा सा प्रवास किया होगा। वह है उसका एक स्मरणाय भूगोल।

बालक अपने माँ-बाप के साथ यात्रा में या बरत में गया होगा, यह है उसका दूसरा भूगोल।

गाँव में किसी का घर किसी ओर है, किसी का खेत किसी ओर है, गाँव का तालाब किसी ओर है, गाँव के टीले किसी ओर हैं, गाँव की बालवाड़ी किसी ओर है, पाठशाला किसी ओर है—ये सब बालकों के भूगोल हैं।

उत्तरीय शिक्षिका समय-समय पर बालकों के भूगोल से सम्बन्धित चित्र उनके सामने बनायेगी और उन्हें बालवाड़ी की दीवार पर लटकायेगी। कभी कभी वह किसी गली के घरों का नक्शा बनायेगी। बालक

उसमें से जिसका कौन घर है, यह देखते रहेंगे और बताते रहने।

कभी कभी शिक्षिका बालवाड़ी का नक्शा भी बनायेगी। उसके आँगन में कुँआ कहाँ है, आम का पेड़ कहाँ है, झरना कहाँ है, गैरह अपने नक्शे में बनायेगी और बच्चे बड़ी हँसी खुशी से वह सप पढ़चान लेंगे। बालवाड़ी के मकान में दरवाजे कहाँ हैं, पिड़कियाँ कहाँ हैं? शिक्षिका की बैठक कहाँ है, वह सचित्र में होगा और बालक उन्हें ढूँढ़कर बतायेंगे।

बालक जिन्हें जानते हैं, अगर आप पा सकें तो ऐसे दो चार गाँवों के नक्शे भी बनाकर स्कूल में लटकाये जा सकते हैं।

विद्या का ज्ञान होने से कौन से गाँव कहाँ हैं, बालक बता देंगे। बाग भूगोल से सम्बन्धित स्थानों के चित्र और दृश्य भी उतारकर शिक्षिका बालवाड़ी में लटकायेगी तो बालकों की भौगोलिक मनाभूमिका तैयार करने में यह बहुत उपयोगी होगा।

बच्चों के चित्र देखेंगे तो यह जान लेंगे कि यह घर राजी का चतूरा है। टावर का चित्र देख कर उनके ध्यान में आयेगा कि यह बिड़ला का टावर है मंदिर का चित्र देखेंगे तो उस में पहचान लेंगे। गेलों के चित्र, नहर घाट के चित्र, खेल के चित्र, गाँव के उड़े लोगों के चित्र, ये सब लटकाये होंगे तो कौन चित्र किस गाँव का है, यह बालक एक दूसरे को बतायेगा।

इस प्रकार उनके जीवन में भूगोल के संस्कार डाले जायेंगे। अपने गाँव में रहते हुए भी कई गाँवों के साथ और कई मनुष्यों के साथ जगका जीवन जुड़ जायेगा। उन्हें बिना सिखाये ही ऐसा लगेगा कि वे छोटे नहीं हैं, विशाल हैं। अकेले नहीं हैं, बल्कि एक बड़े भूगोल के भाग हैं।

नयी शिक्षा-दीक्षा के नये पैमाने

वाशिनाथ त्रिपेदी

यदि शिक्षा के माध्यम से देश के लिए नया नागरिक खड़ा करना है,
और उसे स्वतन्त्र भारत की रक्षा और समुन्नति का भार सौंपना है
तो पुराने मूल्यों और सत्कारों के साथ जुड़ी हुई सामंती तथा
पूँजीवादी वृत्ति का निर्माण करनेवाली आज की इस शिक्षा को हम
उसके उपयुक्त सम्मान के साथ थोड़ी दृढ़ता पूर्वक विसर्जित कर दें।

यों तो हमारा भारत बहुत पुराना और प्राचीन
देश है लेकिन अदनी नयी आजादी के सदर्भ में
आज यह नया माना जाने लगा है। आजादी की
लड़ के हिसाब से अभी यह अपनी नयी लड़ में से
गुजर रहा है। किशोरान्तरा पार करके युगावस्था की
दिशा में कदम बढ़ा रहा है। पुरातन भारत के लिए
आज की आजादी एक नयी बीज है। नयी इसलिए
कि उसके पिछले हजार-बारह सौ वर्ष नाना प्रकार की
गुलामियों में खते हैं इसलिए आजादी का कोई
स्वाद उसकी जवान पर रहा नहीं है। जवन में
पीढ़ियों तक भारतीयों ने आजादी का मन्ना रूटा
ही नहीं पा। एक के बाद एक सदी गुलामी में ही
गुजरती चली गयी इसीलिए आज का भारत,
आजाद भारत, एक अर्थ में नया भारत है।

युग का आवाहन

आज हम सब अपने इस देश को नये सिरे से
बनाने में लगे हैं। बनाना जरूरी हो गया है।
अगर आजादी टिकानी है और आने वाली सैकड़ों
पीढ़ियों तक हमें और हमारी सन्तानों को आजादी के
साथ जीना है तो हमें अपने देश को और देशवासियों

को आजादी का गहरा रंग देना होगा—उन्हें दिल
से, मिलाप से बलि वृत्ति से, विचार-मण्डप से,
रीति नीति से, चारों तरफ यह कि जीवन के हर पहलू से
आजादी-मसल बनाना होगा। जमाने ने हमारे
सामने यह एक नया पुरुषार्थ खड़ा कर दिया है।
इस पुरुषार्थ के लिए देश के ४५ करोड़ बच्चों जवानों
और बुढ़ों को, भाइयों और बहनों को तैयार करना
आज का हमारा नया धर्म और नया कर्तव्य है।
इसके पाठन में जितनी उत्कृष्टता, निष्ठा, संप्रता,
धमता, कुशलता और समग्रता से हम सब लगे,
उतनी ही सफलता हमें अपने लक्ष्य के निकट पहुँचने
में मिलेगी। युग का यही आवाहन है और हमें इस
युग कार्य के लिए कसर फसनी है।

यह एक मानी हुई बात है कि युग कार्य जितने
भी होते हैं, वे समग्र होते हैं और उनके साथ एक
परिपूर्ण दशन जुड़ा रहता है। युग कार्य का सिद्धि के
लिए समग्र पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। बिना
सामूहिक चेतना को लगाये और बिना सबकी समग्र
शक्ति का संयोजन किये युग कार्य को सिद्ध करना
सम्भव नहीं होता। आज हम अपने देश में नय

निर्माण के जितने भी प्रयत्न कर रहे हैं, उनमें समग्रता की कमी पायी जाती है। यही कारण है कि नव-निर्माण के कामों में जो तीव्रता, उत्कृष्टता, सहजता प्रगल्भता और उल्लास दितायी पड़ना चाहिए, वह कहीं दिखता नहीं है। कुछ लोग अपनी शक्ति से कहीं अधिक काम करके पक रहे हैं, और दूसरे बहुतों केवल तमाशबीन बनकर अपनी सहज शक्तियों को निरुद्ध बना रहे हैं। सबकी सामूहिक शक्ति कहीं भी, किसी भी काम में पूरे मनोयोग के साथ लग नहीं रही है, इसलिए विराट का सारा काम खण्ड खण्ड में चल रहा है और समाज में विषमता बराबर बढ़ रही है। इसमें सन्देह नहीं कि भारत जैसे एक नये स्वतन्त्र देश में शक्ति का इस प्रकार बिखर जाना और अनुपयोगी बनना देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है।

आज देश में चारों ओर जो व्यापक निराशा, मूढ़ता, जड़ता, अकर्मण्यता, असन्तोष और परस्पर अविश्वास तथा द्वेष की भावना का भारी विस्तार हो रहा है, उससे देश का हर विचारशील नागरिक परेशान और बेचैन है। यदि आज लोगों की यही हालत रहती है, यदि परिस्थिति में तत्काल कोई आधाजनक परिवर्तन नहीं होता है तो केवल फागजी योजनाओं के बल से और महज वैसे की ताकत से हम अपने गढ़ाने देश का और उसकी विराट मान्यता का सही विकास नहीं कर सकेंगे।

‘द्विजता’ दुर्लभ क्यों ?

मनुष्य समाज के विकास का एक बड़ा और अच्छा साधन उसकी शिक्षा दीक्षा है। शिक्षा राकर ही मनुष्य असल में मनुष्यता धारण करता है। गुरु के चरणों में बैठकर वह रोज रात मानव जीवन की जो निव नयी दीक्षा लेता है, उसी के परिणाम स्वरूप मनुष्य नया मनुष्य बनता है। उसका पुनर्जन्म होता है। यही कारण है कि हमारे यहाँ शिक्षित, सत्कारी, शीलवान, शानवान अथवा विद्वान मनुष्य की, फिर चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, ‘द्विज’ कहा जाता था। पुराने गुरुकुलों जगना गुरु-यहाँ में मनुष्य शान विराट की जो उपासना करता था, उसके कारण

उसका नया जन्म होता था। अनपढ़ व्यक्ति सुघड़ बनता था, असत्कारी अथवा कुपत्कारी सत्कारवान बन कर सामने आता था, दुःशील व्यक्ति शीलवान बनकर समाज को भूषित करता था, अज्ञानी शान बनता था और अपने जीवन की प्रत्येक क्रिया को ज्ञान पूर्वक, विचार पूर्ण करने की शक्ति उसमें प्रकट होती थी, इसीलिए वह द्विज कहलाता था।

एक समय था, जब इस देश में इस प्रकार की द्विजता मानव मात्र के लिए सुलभ थी। फिर उसमें कुछ कमी आयी और वह माह्य, क्षयित तथा वैश्य तरु हो सीमित रह गयी। बाद में द्विजता कहीं जाने-वाली इन जातियों के लिए भी द्विजता सुलभ नहीं रही। फलतः इस देश की सारी मानवता गहरे अज्ञान में डूब गयी। जीवन अंधेरे से घिर गया। प्रकाश की किरणों का दर्शन दुर्लभ हो गया। लाखों-करोड़ों में कुछ मुझी मर लोग जीवन का थोड़ा प्रकाश पारु जलने लगे। वे ही कुछ उठे और बदे। बाकी सब अंधेरे में डूबे और बसे रहे। पिछली नयी सदियों का हमारा लोक-जीवन इसी हालत में बीता।

व्यापक और विशिष्ट लोक शिक्षण

अब जमाने ने कुछ फरवट ली है। गुलामी का अंधेरा कुछ कटा-छंटा है। आजादी का सूरज उगा है, कुम्भकर्ण सी घोर नींद में डूबा हुआ समाज फिर अंगड़ाइयाँ लेकर जागे, इसके लिए कुछ अनुकूलता हुई है। जहाँ-तहाँ जीवन में कुछ प्रकाश रेखाएँ चमकने लगी हैं। इस सक्रमणकाल में भारत के करोड़ों करोड़ों लोगों को जगाने, होश में लाने, हिम्मत बँधाने, अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत पहुँचाने और दिलो दिमाग की गाँठों को खोलकर सबको जीवन के नये पथ पर बढ़ाने का भारी पुरुषार्थ हमारा रास्ता देर रहा है।

पहला और असल काम दूर दूर पहाड़ों, जंगलों, मैदानों, रेगिस्तानों गाँवों और कस्बों में बसे हुए करोड़ों लोगों को जगाने का है। जब तक जगेंगे नहीं, उन्हें पता ही न चलेगा कि देश में आजादी का सूरज उभ चुका है और अब वे उसके उज्ज्वले में अपने जीवन को नये तरीके से ढालने के लिए हर तरह

रात-न हैं। उन पर गहराओं का परागों का, परदे गियों का अथवा देशवासियों का भी कोई बोझ नहीं है, और न उन पर निष्ठा का कोई जोर और जुत्तम अन्तर्चलनेवासा है।

यदि इस प्राथमिक महत्त्व के अत्यन्त आवश्यक और अनिवार्य कार्य के लिए इतने वर्षों के बाद भी सारे देश में कोई सुसंगठित और सुनियोजित प्रयत्न प्रारम्भ नहीं किया गया तो देश के करोड़ों लोगों में नयी स्वतन्त्रता के लिए कोई खास उत्साह, विश्वास और श्रद्धा नहीं जाग पायगा। परिणाम यह होगा कि नव निर्माण और विस्तार के सारे काम ऊपर ऊपर चलते रहेंगे, गहराई तक नहीं पहुँच पायेंगे और देश के लोक जीवन का मूल धारा को प्रेरित और प्रभावित भी नहीं कर सकेंगे अतएव व्यापक और विशिष्ट प्रकार का लोक शिक्षण आज का हमारा विशेष आवश्यकता है।

हम मन्नता पूर्वक यह स्वकार कर लेना होगा कि आज अपने इस देश में शिक्षा के जो भा प्रयोग हो रहे हैं, वे आम लोगों को न तो छू पाते हैं और न उठे हैं हिम हो पाते हैं। लोगों को अपनी सुनिश्चिता जख्मों में भा पूरा करने में इन प्रयत्नों से कोई मन्द नहीं भिन्न रहा है। देश के करोड़ों लोग आज भी-सब प्रकार का शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। उन्हें 7-11 की शिक्षा मिल पा रहा है न प्रदान। उनका पास शिक्षा और सरकार का सही विचार पहुँचाने में भा हम अन्त तक असमर्थ ही रहे। हमारी अन्त तकनी सारा विपन्नताओं और निगाराओं के मूल में हमारे समाज तथा शासन की यह अन्तम धृता पड़ा है।

हम शिक्षा किसे कहें ?

इस प्रसंग में पहले हम यह साज-सज्जा आज के अपने सदर्भ में हम शिक्षा किसे कहें। आज इस देश के प्राथमिक से उच्चतम विद्यालयों, महा विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पढ़ा पढ़ा कर लोगो को जिस प्रकार का शिक्षा दत्त जा रहा है, स्पष्ट हो उसमें यह सामग्य नहीं है कि यह आज के हमारे शिक्षा प्रणाली भाई बहनों का स्वतन्त्र भारत का

सुयोग, समय, और उद्बुद्ध नागरिक बना सके। अपनी स्वतन्त्रता के इस खोले-बोले वर्ग में भी आज हम अपने देश में हर तरह के गुन्गमा, लाचारी, मुँहताजी, बेकारी और कमजोरी का पोषण करने वाली शिक्षा ही दे-ले रहे हैं।

आज की इस शिक्षा को इसी तरह चला कर अगर हम आशा करें कि इसे प्राप्त करके निकले हुए लोग देश की और मानवता की उत्तम से उत्तम सेवा करने वाले रहेंगे तो हमारे नम्र विचार से वह आशा कभी पत्रता होगी ही नहीं। हम यह स्पष्ट समझ लेना होगा, और तुरन्त इस बात का फैसला करना होगा कि यहाँ शिक्षा, शिक्षित व्यक्ति को केवल नौकरी करने लायक बनाने का लक्ष्य रखकर चलेगा तो किसी भी देश में वह हमारे राष्ट्र जन की आत्मा का मूलभूत आनन्दरसताओं को पूरा नहीं कर सगा। एक नौकरी का हा विचार शिक्षा के क्षेत्र में प्रयत्न बना रहा तो वह उस क्षेत्र को और शिक्षित व्यक्ति को भा सत्ता दूषित और दुर्बल हा बनाता रहेगा।

आज के इस नय सदर्भ में हम जरा पछ मुड़ कर देखना होगा और हमारा ध्यान पहले हमारे पूर्वजों की शिक्षा के प्राप्ति के लिए अपने सामन जो लक्ष्य रखत थे, उन लक्ष्यों का पुन ध्यान में लाना होगा और देश में हर जगह उनके अनुसृत शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था जमाता होगी। इस देश में बहुत पुराने समय से विद्या को सुविधा का साधन और अमरता का वाहन माना गया है। 'सावित्रा या विभुवतः' और विद्या 'मृतमनुत' इन वा प्रसिद्ध और प्राचीन पद्यनों में का महान अर्थ अन्तित है उसे सतत अपने ध्यान में रखकर देश की नया पढ़ाई समुची शिक्षा दीक्षा का व्यवस्थित साराज कर का हम पूरे देश में नय जागृत-मूल्यों से आ प्रोत्त नया मानाता और नया नागरिकता के सुभग दर्शन कर सकेंगे। इसका अर्थ यह नहीं कि आज के इस युग में हमें आधुनिक ज्ञान विज्ञान का सामाग्री स दूर बने रहना है अथवा उसे आसपास परनम किता प्रकार की सफाईता या सकोच का काम लना है।

विज्ञान को अध्यात्म से जोड़ना होगा

हम तो अपने ढंग से आधुनिक से आधुनिक ज्ञान विज्ञान की उपासना के लिए भी उतना ही तैयार रहना चाहते हैं जितना आज की अपनी स्थिति में हम यत्नपूर्वक रह सकते हैं। हमें उसकी सीमाएँ छूने और लौपने में न कोई सकोच है और न किसी तरह का कोई परहेज लेकिन हमारी मुख्य धर्त यही है कि आज के बड़े बड़े विविध रूपवारी ज्ञान विज्ञान की उपासना भी हम अपनी 'भावन दृष्टि' के अनुरूप करेंगे। हमारी वह उपासना हमें सच्चे अर्थों में मुक्त और अमर बनानेवाली सिद्ध हो, इसकी हम पूरी खबरदारी रखेंगे। यदि इस एक भयांश को ध्यान में रखकर, जो रक्षा कवच की तरह हमारे साथ जुड़ी रहेगी, हम ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो अपनी इस दिशा में हमारा विकास अवाधित गति से होता चलेगा और उससे न हमें अपने देश में किसी भारी संकट का सामना करना पड़ेगा और न ज्ञान विज्ञान का हमारी व नरी से नया सिद्धिर्वा और उपलब्धिर्वा संचार के लिए ही किसी संकट का कारण बनेगी।

ज्ञान विज्ञान की गिन ऊँचाइयों को आज के इस अणु युग में और अन्तरिक्ष-यात्रा के युग में हम अपनी मूल दृष्टि के साथ छूना चाहेंगे, य केंद्र भौतिक नहीं होगी, उनके साथ गहरा अध्यात्म जुड़ा होगा। उनके मूल में समूचा मानवता के सम्पूर्ण पोषण का और उसका समुन्नति का भावना सदा रहेगा। हमारा नयी शिक्षा दीक्षा अपने लिए इस एक कड़ी का अपने अपनाकर आगे बढ़ेगा तो यह इस पड़ाव लोगों का

भी तार सकेगी और आने वाली अनेकानेक पीढ़ियों के लिए भी उत्तरोत्तर सारक हो बनती रहेगी।

क्या यह क्रोरा आदर्श है ?

सत ही पाठकों को यह सब पढ़कर लगेगा कि यह तो सारा कोरमकोर आदर्शवाद ही है। मैं मानता हूँ कि आज की स्थिति में इस प्रकार के चिन्तन के लिए ऐसी धारणा का बनना अस्वाभाविक नहीं है। जीवन के उच्चादृशों से दूर हटकर विछले कई सौ बरसों में हम इतने दुनियादार और व्यवहार मस्त बन गये हैं कि अब आदर्श की ओर देखने का और उससे प्रभावित तथा प्रेरित होने का हमारा सारा हौसला ही गड़बड़ा गया है। प्रभुत साधारण स्तरवाले, हलके फुलके और प्रायः क्षुब्ध तथा पामस्ता से भरे पूरे व्यवहार में हम इतने डूब से गये हैं कि आदर्श प्रधान सपने देखने का हमारा स्वाभ अब हमसे छिन सा गया है।

आज तो हमारा औसत लोक जीवन व्यवहार के क्षेत्र में भी भारी गिरावट का शिकार बन चुका है, लेकिन इससे निराश होने का आवश्यकता नहीं है। हमारा व्यवहार आज जितना ही गिर क्या न गया हो, हमें एक बार फिर अपना पूरा जोर लगा कर आदर्श का दिशा में देखने का पुरुषार्थ करना ही होगा और क्रमशः व्यवहार को उन्नत बनाते हुए उसे आदर्श का दिशा में पूरा खबरदारी के साथ आगे बढ़ाना होगा। जादशानुग व्यवहार ही परिचार, समान, देश और दुनिया में हमारी हस्ता की कायम रख सनगा। आज के कुल्लि सपनों से भरे पूरे इस संचार में फिर ऊँचा करव जाने की ओर आगे बढ़त रहने का शक्ति दे सनेगा।

(अपूर्ण)

व्यक्ति और समाज एक दूसरे से गठवधित हैं। अतः पूर्ण स्वतन्त्रता व्यक्ति को समाज में कभी या नहा मिल सकना। हाँ, समाज छोड़ कर आप वनों में इसे पा सकते हैं, लेकिन समाज के बिना इसका कोई मूल्य न होगा। पारस्परिक सम्बन्धों की गुमनरा की ठीक तरह समझ कर और पालन करके ही हम स्वतन्त्रता का कायम रख सकते हैं।

—ई० डब्ल्यू० आर्यनायकम्

ग्राम-विद्यापीठ

स्नेह कुमार चौधरी

[ग्रामीण विद्यापीठों की योजना अभी अपनी प्रायोगिक अवस्था में है। इसमें पुस्तकों तथा मनुष्यों का समान रूप से महत्व है, इसकी यही सबसे बड़ी विशेषता है। इसके छात्र सीते गये सिद्धांतों का परीक्षण ग्रामीण समुदाय में करते हैं। —सम्पादक]

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय ने एक विश्वविद्यालय-आयोग की स्थापना की। इस आयोग ने सन् १९५० में अपनी विवृति प्रकाशित की, जिसमें अन्य अनेक महत्वपूर्ण सुझावों के साथ ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना का भी सुझाव था। उस समय इस प्रकार का कदम उठाना सम्भव नहीं था। उस स्तरीय ग्रामीण शिक्षा की आवश्यकता यनी ही रही, क्योंकि भारत गाँवों का देश है और इस का सम्पूर्ण विकास व फलप्राप्ति तब तक नहीं हो सता जब तक ग्रामीण परिस्थितियों से आप्लावित शिक्षण का विकास न हो जाये।

इसी कमी की पूर्ति व ग्राम पुनर्निर्माण के लिए गाँवों में काम करने वाले उच्च शिक्षा प्राप्त व योग्य कार्यकर्ताओं को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा फिर से उच्च ग्रामीण शिक्षा पर विचार किया गया। इसके लिए सन् १९५४ में 'उच्च ग्रामीण शिक्षा कमेटी' की स्थापना हुई, जिसे 'ग्रामीण कमेटी' भी कहते हैं। इस कमेटी ने सन् १९५४ में ही अपनी विवृति प्रस्तुत की, जिसमें यह बतलाया गया कि तत्कालीन परिस्थितियों में ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना न तो सम्भव है और न लाभप्रद ही। इसके बदले उस कमेटी ने विभिन्न क्षेत्रों में कुछ ग्राम विद्यापीठों की स्थापना की सिफारिश का और इसके लिए एक कार्यकारी योजना भी प्रस्तावित की। योजना में उच्च शिक्षा व ग्रामीण

शिक्षा में सुतरफा सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न किया गया था। कमेटी में अनेक शिक्षण ऐसे थे, जो पहले से ही ग्राम पुनर्निर्माण व ग्रामीण शिक्षा के क्षेत्र में उच्च स्तर पर कार्य कर रहे थे।

इस कमेटी का ग्राम विश्वविद्यालय के विषय में यह विचार था कि यदि कहीं विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी तो वहाँ पहले वाले जितना भी ग्रामीण पर्यावरण क्यों न हो, पर इसी स्थापना के बाद ही उस क्षेत्र का शहरी सँघे में ढल जाना स्वाभाविक है। अतः इसी बात की मद्देनजर रखते हुए इस कमेटी ने उच्च स्तरीय ग्रामीण शिक्षा के लिए ग्राम विद्यापीठ की योजना बनायी। इसके प्रारम्भिक स्तर पर कमेटी की सिफारिश का सभी ने स्वागत किया और इस विचार को अत्यन्त प्रचलनीय बतलाया। भारत सरकार को यह आशा हुई कि इनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की बड़ी समस्याओं—जैसे अज्ञान, निरक्षरता, अन्धविश्वास, रोग और पिछड़ापन आदि का समाधान किया जा सकेगा और इन क्षेत्रों में काम करने के लिए उच्च स्तरीय कार्यकर्ता मिल जायेंगे।

इसी आशा व आधार पर सन् १९५६ में सब से पहले एक ग्राम विद्यापीठ भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय के सञ्चालन में प्रारम्भ किए गये तथा इन में वन्द्य तथा मान्यताय सरकारों ने वित्तीय अनुदान दिया। सन् १९५९ में राजपुरा, पंजाब में एक और

ग्राम विद्यापीठ युक्त। वहीं पर एक या दो विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि यह विद्यापीठ सरकार ने राज्य अपने द्वारा चलाये जाने की अपेक्षा ऐसी उच्च स्तरीय प्राइवेट संस्थाओं को देने, जिनकी परम्पराओं का प्रभाव वहाँ के विद्यापीठों पर पड़ सके। भारत सरकार यह चाहती थी कि यह विद्यापीठ सरकारी कालेज न बनें और प्राइवेट संस्थाओं के प्रभाव में आकर ऐसे उत्साही युवकों को प्रेरित करें, जो अपने को ग्राम कल्याण और ग्रामीण शिक्षा के कार्य में समर्पित कर सकें। इन विद्यापीठों में हाईस्कूलों अथवा हायर सेकेंडरी पास नर युवकों को अन्य ग्राम ज शिक्षा अनेक पहलुओं से प्राप्त होती है।

सन् १९५९ तक निम्न ग्राम विद्यापीठों का स्थापना भारत सरकार व द्वारा हो चुका था—

- १ शिवाजी लोक विद्यापीठ करल इस्टिब्यूट, अमरावती, महाराष्ट्र,
- २ यक्षवन्त विद्यापीठ हरन इस्टिब्यूट, बीचपुरी, आगरा, उ० प्र०,
- ३ इस्टिब्यूट आन हायर गिंग विरील,
- ४ श्री रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ करल इस्टिब्यूट कोयंबटूर, महाराष्ट्र,
- ५ गांधीग्राम करल इस्टिब्यूट, गांधीग्राम, मडुराई महाराष्ट्र,
- ६ मौनी विद्यापीठ करल इस्टिब्यूट, गारगोटी, महाराष्ट्र,
- ७ जामिया करल इस्टिब्यूट, जामिया नगर, नयी दिल्ली,
- ८ फूलूरवा करल इस्टिब्यूट, राणपुरा पन्ना,
- ९ लोकभारता करल इस्टिब्यूट, खणोकरा चौराष्ट्र,
- १० इस्टिब्यूट आन हायर एज्युकेशन, आनिकेतन, प० बगान और,
- ११ विद्याभवन करल इस्टिब्यूट, उदयपुर, राजस्थान।

सन् १९५९ के बाद वर्षों में भी करल इस्टिब्यूट की स्थापना हुई थी।

इन ग्राम विद्यापीठों की स्थापना करते समय प्रमुखतया निम्न उद्देश्यों को सामने रखा गया था—

अगस्त, '६३]

अ-ग्रामीण क्षेत्रों के नरयुवकों के लिए उनके उपयुक्त उच्च स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था करना,

ब-ग्रामीण युवकों की वैयक्तिक तथा व्यावसायिक आवश्यकताओं का सम्बन्ध जीवन के आर्थिक और सामाजिक विकास से करना,

स-पढ़ते का परम्परागत शैक्षणिक संस्थाओं में निम्न व्यावहारिक, ग्रामीण, व्यावसायिक और सांस्कृतिक शिक्षा का अभाव है उसकी पूर्ति करना,

द-ग्रामीण शिक्षा व द्वारा ग्रामीण नेतृत्व का विकास करना,

ध-ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न प्रसार-कार्यक्रमों तथा अनुसंधानों का आयोजन करना,

क-केंद्राय तथा प्रान्तीय सरकारों के सामुदायिक व राष्ट्रीय प्रसार सेराओं में योग देना,

ख-ग्रामीण पर्यावरण के बीच उच्च स्तरीय शिक्षा की स्थापना करना और

ग-ऐसे उत्साही, परिश्रम और योग्य कार्यकर्ता पैदा करना, जो ग्राम विकास, पुनर्निर्माण व कल्याण कार्य में पड़ें और उस क्षेत्र में कार्य कराने की पूर्ण क्षमता रखते हों।

उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यापीठों का पाठ्यक्रम बनाया गया तथा उनमें ग्रामीण विषयों की ही सबसे अधिक स्थान दिया गया। इनमें ग्रामीण स्वास्थ्य, कृषि, कुटीर-उद्योग, करल इंगीनियरिंग, यह विज्ञान तथा सामुदायिक सेवाओं की उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाने लगी और उनके सम्बन्धित प्रमाणपत्र भी भारत सरकार द्वारा दिये जाने लगे। प्रमाणपत्र दिये जाने से पहले परीक्षा का आयोजन होता है। इनमें ग्राम प्रसार, अनुसन्धान और क्षेत्रीय कार्यों की अत्यधिक महत्त्व दिया गया है।

सन् १९६२ से विद्याभवन करल इस्टिब्यूट, उदयपुर में सामुदायिक विकास विषय में दो वर्षों का पोस्ट डिप्लोमा कोर्स भी शुरू हो गया है। इसमें बी० ए० या करल सर्विस डिप्लोमा कोर्स पास किया जाता है तथा इसका स्तर परम्परागत शिक्षा क्रम के एम० ए० के बराबर माना जाता है।

ग्राम विद्यापीठों में प्रमुखतया निम्नलिखित तीन पाठ्यक्रम चल रहे हैं—

१. डिप्लोमा इन रूरल सर्विसेज

इसको भारत सरकार तथा करीब करीब सभी प्रान्तीय सरकारों ने विश्वविद्यालय की प्रथम डिग्री के समान मान्यता प्रदान कर रखी है। इस मान्यता के आधार पर विद्यार्थी विश्वविद्यालय से पाठ्यक्रम पूरा करने के समान ही किसी भी प्रकार की सेवा के लिए योग्य समझे जाते हैं। ये केन्द्रीय एवं प्रान्तीय प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षाओं में भी उन्हीं के समान बैठ सकते हैं।

२ डिप्लोमा इन सिविल एण्ड रूरल इंजीनियरिंग

केन्द्रीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए इस डिप्लोमा को भारत सरकार ने मान्य किया है। इसके अतिरिक्त असम, बिहार, कश्मीर, केरल, मद्रास, मध्यप्रदेश, मैसूर और राजस्थान की राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय प्रशासनवाले क्षेत्रों—जैसे, अणुमान, निको बान, दिल्ली, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश आदि ने भी मान्यता दी है। महाराष्ट्र राज्य ने इसे औवरसीयरों के पद की नियुक्ति के लिए मान्यता प्रदान की है।

३. सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स

सैनिटरी इंस्पेक्टर के पद के लिए इस सर्टिफिकेट की असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर तथा उड़ीसा की राज्य सरकारों ने मान्य किया है।

सन् १९५६ से सन् १९६१ के सत्र तक इन ग्राम विद्यापीठों में कुल २,२५० विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया। अब बहुत अधिक प्रचार हो गया है। गौरी की हथि से भी इन पाठ्यक्रमों की लोग अधिक लाभ प्राप्त करने लगे हैं। यह देखा गया है कि त्रिवाणप्रन रूरल इंस्टिट्यूट, उदयपुर में जब इस वर्ष पोस्ट डिप्लोमा कोर्स खोला गया तो अधिकतर प्रवेशपत्र एम० ए० पाठ्य विद्यार्थियों के थे। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सामुदायिक विकास में गांधीग्राम रूरल इंस्टिट्यूट में तथा सहकारिता में कोयंबटूर, अमरावती रूरल इंस्टिट्यूट में भी पोस्ट डिप्लोमा कोर्स खुल रहे हैं।

पाठ्य डिप्लोमा पास करने के बाद विद्यार्थी प्राध्यापक, निदेशक तथा बिना आयोजक की सेवाओं के लिए नियुक्त किये जा सकेंगे। ग्राम विद्यापीठों की तृतीय पंचवर्षीय योजना की सफलता में मानव-शक्ति प्रदान करनेवाला सबसे बड़ा स्रोत माना गया है।

अभी तक ग्राम विद्यापीठों में होनेवाली इन परीक्षाओं का संचालन व सफल विद्यार्थियों को डिप्लोमा देने का कार्य केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय द्वारा हो रहा है, परन्तु अब इसके लिए एक आटोमोमैट बोर्ड बनाने के विषय में भी विचार किया जा रहा है, जिसका पञ्जीकरण एवं स्थापना दिल्ली में होगी।

ग्राम विद्यापीठों की यह योजना अभी अपनी प्रायोगिक अवस्था में है तथा इसमें हो रहे कार्यों के अध्ययन हेतु भारत सरकार ने अनेक विशेषणों के विभिन्न वर्गों को समय-समय पर भेजा और उनकी विस्तारियों और विचारों के आधार पर आवश्यक परिवर्तन भी किये।

ग्राम विद्यापीठों में दी जानेवाली विशेष प्रकार की उच्च स्तरीय ग्रामीण शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका सम्बन्ध केवल शैक्षणिक बातों से ही नहीं, बरन पुस्तकों की शिक्षा के साथ साथ वह क्षेत्रीय व्यावहारिक अध्ययन तथा मनुष्यों का अध्ययन भी करवाता है। इनके पाठ्यक्रमों में पुस्तकों तथा मनुष्यों का समान रूप से महत्त्व है। इसमें छात्रों की अपनी कक्षा में सीखे गये विज्ञानों की परीक्षा ग्रामीण समुदाय में प्रसार कार्य के आधार पर करनी होती है एवं इस प्रकार का सम्बन्ध ग्रामीण लोगों से अधिक है यन्त्रित पुस्तकों के।

ग्राम विद्यापीठों की स्थापना हुए आज कई वर्ष हो गये। इसकी उपयोगिता और कार्यक्रमों की सफलता का मूल्यांकन करने के लिए अनेक विशेषणों द्वारा इनका अध्ययन भी हुआ है। इसकी स्थापना के मूल में बहुत ऊँचे लक्ष्य होने हुए भी सफलता के विषय में अनेक सन्देह प्रकट किये गये हैं। यह कहा जाता है कि अब यह ग्राम विद्यापीठ भी परम्परागत कालेजों के समान शिक्षित व्यक्तियों को पैदा कर रहे हैं तथा

[योजना शुद्ध २३ पर]

वच्चा और उसकी जननेन्द्रिय-१

राममूर्ति

छ महीने के बच्चे का ध्यान उसकी जननेन्द्रिय की ओर जाने लगता है, और एक डेढ़ साल का होने पर यह उसकी ओर उत्सुकता प्रकट करने लगता है—देखता है, छूता है, हिलाता है। हममें से कई लोग बच्चे की ऐसा करते देखकर चाँक उठते हैं, लेकिन चाँकने की जरूरत नहीं है। बच्चे से कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है। हम मान लें कि यह बच्चे की सहज उत्सुकता है, किसी अनर्थ का आरम्भ नहीं।

तीन वर्ष की अवस्था के आप-मास बच्चे की सहज 'प्रीति' शुरू होती है। अपने सम्पर्क में रहने वालों के प्रति, मुख्यतः माता पिता के प्रति उसके मन में प्रगाढ़ प्रेम पैदा होता है। साथ ही उसमें एक प्रकार की बाल मुग्ध, सेक्स भावना (सेक्सुअल फीलिंग) का भी उदय होता है। यह मानना गलत है कि सेक्स भावना किशोरावस्था में ही प्रकट होती है। तीन चार पाँच साल के बच्चों की स्पर्श का आनन्द आने लगता है। वे जिससे प्रेम करते हैं—यह चाहे प्रीति हो या बच्चा—उसके पास रहना चाहते हैं, उसे देखना और छूना चाहते हैं। सामान्यतः इसमें चिन्ता की कोई बात नहीं है। अगर बच्चा खेलता है, खाता पीता, सोता है और खुश रहता है तो उसे अपनी राह चलने देना चाहिए, लेकिन अगर वह इन चीजों की ओर से ध्यान हटाकर जननेन्द्रिय की ओर अधिक ध्यान देने लगे तो अवश्य कोई उपाय करना चाहिए। किसी हालत में बच्चों की आतंक या चिन्ता तो प्रकट करनी

ही नहीं चाहिए और न तो कुछ करके या कहकर बच्चे पर यही असर डालना चाहिए कि वह कोई बड़ा पापी या अपराधी है। अकसर इतना काफी होता है कि 'माँ इसे पकड़ नहीं करती', 'यह अच्छी बात नहीं है, कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे का दिमाग दूसरी निर्दोष चीजों में इतना लगा रहे कि जननेन्द्रिय के 'खेलों' की ओर न जाए। अकसर यह होता है कि बच्चा दूसरे बच्चों को जैसा करते देखता है, खुद करना चाहता है, इसलिए अपने बच्चे के साथ-साथ उसके मित्रों पर भी ध्यान देना चाहिए। यह भी होता है कि सभी छोटे बच्चों का गुस्सा कोई बड़ा बच्चा होता है।

लगभग तीन वर्ष की उम्र के बच्चे पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है। इस उम्र के कई बच्चे जननेन्द्रिय से बहुत अधिक खेलवाड़ करते हैं। अकसर उनके मन में यह उत्सुकता होती है कि लड़कियों की बनावट लड़कों से भिन्न क्यों है। कई बार उनके मन में यह भय घुस जाता है कि उनकी जननेन्द्रिय को कुछ हो गया है या हो जाने वाला है। इस भय के कारण भी उनका हाथ बार-बार जननेन्द्रिय पर जाता है, और इसी भय के कारण कई बच्चे यन्त्र-पन में हस्त मैथुन भी करने लग जाते हैं।

ऐसे बच्चे से यह मत कहिए कि वह अग्ने की चोपट कर रहा है, यह भी मत कहिए कि वह शरारत हो गया है, इसलिए ध्यान उसे प्यार नहीं करते।

सब कहना बेकार है। अगर सचमुच बच्चे के मन में भय है तो उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। ६ वर्ष की अवस्था से जब बच्चे में अपना दिवक (कान्वास) विकसित होने लगता है तो वह स्वयं अपने ऊपर अनुश लगाने की कोशिश करता है। उसके पहिले तो सब कुछ माता-पिता को ही करना पड़ता है। बच्चे जननेन्द्रिय को बहुत ज्यादा पकड़ते हैं या रोलते बन्द करते हैं तो इसके और कारण भी हो सकते हैं। मन की किसी गहरी चिन्ता को दूर करने के लिए भी ये ऐसा करते हैं; किसी कारण से मन नहीं लग रहा है, उचट्टा हुआ है वा सायियों से मेल नहीं बैठ रहा है तो भी जननेन्द्रिय पकड़ने का आकर्षण होता है, और कई

बच्चे तो पेशाब लगाने पर भी पकड़ लेते हैं और पेशाब करना टालने रहते हैं। स्नायु की दुर्गलता (नर्वस ब्रेकडाउन) के कारण भी यह लक्षण प्रकट होता है। किस बच्चे में कौन-सा कारण काम पर रहा है, इसका जहाँ तक हो सके ठीक ठीक पता लगाना चाहिए और उचित उपाय करना चाहिए। किसी हालत में यह उचित नहीं है कि बच्चे के दिमाग में भय या पाप की भावना घुसाई जाय, क्योंकि अक्सर बचपन के भय बाहरी दबाव के कारण मन में दबे-पड़े रहते हैं और बाद की तरह तरह के रूप लेकर प्रकट होते हैं और मनुष्य के व्यक्तित्व को क्षति पहुँचाते हैं।

हम कितना बरवाद करते हैं ?

यह ठीक है कि हमारा प्रति एकट उत्पादन कम है, लेकिन जो भी उत्पादन होता है उसका काफी भाग बर्बाद हो जाता है और जो बचता है उसका कितना अंश स्वस्थ हालत में रहता है, यह कहना कठिन है।

१९९०-९१ में भारत की जन संख्या लगभग ४३ करोड़ थी। उस साल ७ करोड़ ९३ लाख टन अनाज पैदा हुआ, जिसमें से लगभग ४४ प्रतिशत यानी ३ करोड़ ५ लाख टन अन्न मनुष्य में पेट में नहीं पहुँचा। उत्पादन के इन आँकड़ों में वह ४ करोड़ ५ लाख टन शामिल नहीं है, जो विदेशों से आया है। ५ से १० प्रतिशत अनाज हर साल बर्बाद हो जाता है, कुछ पशुओं को भी खिलाया जाता है, लेकिन बहुत बड़ा भाग संप्रदाय की सोप-मूले प्रक्रिया के कारण विभिन्न बीवों द्वारा बरबाद किया जाता है।

हमारी खाद्य-समस्या के लिए यही आवश्यक नहीं है कि बड़ी-बड़ी योजनाएँ, मशीनें और खाद्य के कारखाने बनें, बल्कि यह भी आवश्यक है कि हम जो पैदा करें उसे जानवरों, कीड़े-मकोड़ों आदि से बचाने के लिए बैक्टीरियल तरीके जैसे, 'एयर ट्राइट विन और सीमेंट के मिश्रण आदि' अपनायें। खाना खराब न करें, भोजन बनाने के हमारे ढंग सही हों और बीबी की पोष्टिकता नष्ट न होने दें। साथ ही भोजन की मात्रा पर भी समय हो।

उत्पादन की वृद्धि और बरबादी की रोक, दोनों की बिगता साथ होनी चाहिए, लेकिन ये काम ऐसे हैं कि अब तक पूरे गाँव में साथ सोचने और साथ चलने की परिस्थिति पैदा नहीं हो पायी। तब तक सुधार सम्भव नहीं दीखता। व्यक्तिगत मालिकों और मुनाफाखोरी लोगों को एक होने दें सब को।

परीक्षा क्यों और कैसे ?

शिरिप

शिक्षा-जगत में साधारण शिक्षक के महान शिक्षा-शास्त्री तक सभी महसूस करने लगे हैं कि वर्तमान परीक्षा प्रणाली बड़ी ही दोष पूर्ण है। इससे न तो हम बालकों के समग्र विकास को नाप पाते हैं और न उनकी भावनाओं और दृष्टियों को ही समझ पाते हैं। हाँ, इनका अवश्य समझ में आ पाता है कि विषय-विरोध को रटने की उनमें वहाँ तक समझा है।

फलस्वरूप न जाने किने मेधावी और प्रतिभा-सम्पन्न छात्र इस प्रणाली में 'फिट' न बैठने के कारण असफल होते हैं या तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण। अतः अजना समुल्लस छो बैठते हैं और रल की पटरियों पर सेटकर या नदियों की धाराओं में थिलीन होकर या मीनारों से फूटकर अपनी मुक्त बेचनाओं एवं निरीह भावनामा बा परिषय देते हैं।

हमारी स्वतन्त्रता में एक दो नहीं, गिन-गिन कर पन्द्रह वसत बिता दिने, लेकिन फिर भी हमारे सोचने के ढग में परिवर्तन न आया। वही शिक्षा, वही परीक्षा, वही अभाव, वही गुणमरी, वही छिछकी घामिकता और वही ओछी राजनीति। यह सब क्यों ?

हमारी घैलभिक व्यवस्था उत्तरोत्तर जीर्ण दीर्घ होती जा रही है। इतने दिनों बाद भी हमारी शिक्षा के ठोस उद्देश्य तय नहीं हो पाये। इतना अवश्य है कि आज की शिक्षा का चरम उद्देश्य परीक्षा और उसका परिणाम पूर्णतया मेकरी और बेरोजगारी तो बन ही गया है।

अगस्त, '६३]

जहाँ शिक्षा में राष्ट्रीय निष्ठा एवं अन्तर्राष्ट्रीयता की शिक्षा को भरपूर स्थान देना जरूरी है, वहीं समाज में व्याप्त भ्रान्त धारणाओं और मान्यताओं को जड़मूल से उखाड़ फेंकना भी कम जरूरी नहीं है। बिना ऐसे म्बस्थ वातावरण के परीक्षा के अपगुणों को दूर नहीं किया जा सकता।

परीक्षा क्यों ?

प्रश्न उठना है—आखिर यह परीक्षा क्यों ? क्या बच्चों में आत्मनिश्वास और मोन चिंतन की देव आलने के लिए ? क्या आलभी छात्रों की सन्धिय बनाने के लिए ? क्या बालकों की अधिकतम जानकारी की जाँच के लिए ? क्या उनके मन में लेखन के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए ? या परीक्षा, केवल परीक्षा के लिए ?

परीक्षा की उपयोगिता के सम्बन्ध में तो सक्ता का प्रश्न ही नहीं उठता, किन्तु परीक्षा-प्रणाली की अनुपयोगिता के सम्बन्ध में सक्ता भी नहीं फी जा सकती। आज जैसे बर्मामीटर से गरमी नापते हैं, वैसे ही हम अको से बच्चा की प्रगति नापते हैं। यह अक-प्रणाली सबका अशुद्ध है। शुद्ध प्रश्न के लिए १० अक और अशुद्ध प्रश्न के लिए शून्य देना वहाँ तक उचित है ? किस बिन्दु पर बच्चा की अशुद्धि हुई है, उसने वहाँ तक सही शिक्षा में प्रयास किया है, इसकी न तो जाँच होती है और न विचार हा।

महान आरबर्न उस समय हाता है, जब दो चार ही अकों को बर्मी से बच्चे अनुत्तीर्ण समझे जाते हैं, उन्हें पुन उसी कक्षा में बेमन से एक साल और माघापच्ची करने पडती है। एक अक कम पानेवाला तृतीय श्रेणी में और एक अक अधिक पानेवाला द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण समझा जाता है। बच्चों के साथ यह अनुचित व्यवहार अब अधिक दिनों तक नहीं चलाया जाना चाहिए।

यह अन्याय और कब तक ?

उत्तीर्णता का ध्येयों के आधार पर किया जाने वाला विभाजन सरासर बच्चों के साथ अन्याय नहीं तो और क्या है ? पुरस्कार और छात्रवृत्तियाँ जहाँ कुछ के मन में उत्साह पैदा करती हैं, अधिकांश के मन में हीनता का भाव ही जगाती हैं, उन्हें निरुत्साह करती हैं।

कुछ लोग कहते हैं कि अगर बच्चों के मन में परीक्षा का भय न रहे तो वे पढ़ें ही नहीं, लेकिन उनकी यह शंका एतदम निर्मूल है, क्योंकि अगर थोड़ी डेर के लिए मान ही लिया जाय कि बच्चा परीक्षा के लिए ही पढ़ता है, जो परीक्षा के बाद जाने विस्मृति के विसर्ग में समा जाती है, जिसकी ख़बरों को पापद ही बर्बाद माद आती हो। तो फिर ऐसी पढ़ाई किम काम की ? ऐसी पढ़ाई से 'सिखन' की आशा रखना दिवा स्वप्न नहीं तो और क्या है ?

ऐसी पढ़ाई, जो भय से होती है, जो भार बन कर सिर पर सवार रहती है, जिससे प्रति मन के किसी कोने में न जिज्ञासा होती है, न उत्सुकता, अला ऐसी पढ़ाई से वही ज्ञान की पिपासा पान्त हो सकती है ? ओम घाटने से कहीं किसी की प्यास बुझ नहीं है ?

हम आप ऐसे अनेक उदाहरणों से परिचित हैं, जिन्होंने गिने-गुन प्रश्नों के उत्तर रट रटाकर बी० ए०, एम० ए० की परीक्षाएँ प्रथम और द्वितीय ध्येयों में पास की हैं। ऐसे प्रथम ध्येयों में उत्तीर्ण होने वालों की एक लम्बी बरार हमारे आँखों के सामने है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनमें से कितने स्वाभाविक और चिन्तक हैं ?

आज की पढ़ाई, परीक्षा के लिए, परीक्षा की उत्तीर्णता नौकरी के लिए और नौकरी गिने-गुने चाँदी के निक्को, नहीं, बाग़म के दुइनों के लिए रह गयी है, फिर भी हम-आप देश के विकास की बड़ी-बड़ी कल्पनाएँ करते हैं, योजनाएँ बनाते हैं। इसे दुस्माहम नहीं तो और क्या कहा जाय ? अगर हमारी विज्ञान की सारी योजनाएँ सदाई में पड़ रही हैं तो इनके मूल में हथारी विज्ञान की निरुद्धमता ही है, ऐसा मानना सच की स्वीकार करने जैसा होगा। बाग़म के पुष्पों पर बनी

अच्छी से अच्छी योजनाएँ व्यवहार में आकर पूर्णतया असफल हो जाती हैं। आज की हमारी शिक्षा में राष्ट्रीय भावनाओं का पता नहीं, नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं, फिर हमारे विकास-अधिकारी अगर जनता के पैसे वे साथ मनमाना खेलावाड करते हैं तो हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसके लिए उन्हें दोषी भी नहीं ठहराया जा सकता।

परीक्षा की स्वस्थ परम्परा क्या हो ?

आज हमारे सामने सबसे अहम सवाल यह है कि परीक्षा उत्तर नहीं की जा सकती और न तो उत्तर होने ही चाहिए, क्योंकि परीक्षा की उत्तमता के प्रति शका भी नहीं की जा सकती, फिर बच्चों के मन में परीक्षा का जो भूत समाया हुआ है, उसे कैसे दूर किया जाय ? बापियों के जाँवने का कोई निश्चित मापदण्ड न हो निर्धारित हुआ है और न भविष्य में हो ही सकता है। कानियों की जेबाई में समय की कमी और विभिन्न मनी-दशाओं के कारण शास्त्राक में कभी भी सन्तुलन नहीं लाया जा सकता। ऐसी दशा में हम क्या करना है, आज का यह एक विचारार्थ विषय है।

परीक्षा की स्वस्थ परम्परा क्या हो, उसका सही स्वरूप क्या हो, इस सम्बन्ध में तिरफ़ एक दो संकेत कर देना आवश्यक समझता हूँ।

आज अगर कठका साहित्य में रुचि रहता है और नौकरी अर्थदास्त्र बढ़ने से मिलती है तो विवाद होकर उसे नौकरी के लिए अर्थदास्त्र बढ़ना ही होगा, क्योंकि पढ़ाई का उद्देश्य तो पूर्णतया नौकरी ही बन गया है। इस सम्बन्ध में सबसे पहले हमें शिक्षा के उद्देश्य में हेर-फेर करना होगा। पढ़ाई की प्रचलित मान्यता में आमूल-मूल परिवर्तन करना होगा। बच्चों की रुचियों की हत्या करने शिक्षा की गारो और आगे नहीं बलानो जा सकती।

जहाँ शिक्षा में राष्ट्रीय निष्ठा एवं अन्तर्राष्ट्रीयता की शिक्षा को भरपूर स्थान देना जरूरी है, वहीं समाज में व्याप्त भ्रान्त धारणाओं और मान्यताओं को जड़मूल से उखाड़ फेंकना भी बम जल्दो नहीं है। बिना ऐसे स्वस्थ वातावरण के परीक्षा के अवगुणों को दूर नहीं किया जा सकता।

[नयी हालातीम

आज की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति में कोई भी एकाएक परिवर्तन करना सम्भव नहीं है। यदि किसी मूल्य पर यह खतरा भोल भी लें, तोभी अपेक्षित लाभ तो नहीं हो होगा। ऐसी दशा में हमें सुदृढीकरण की प्रक्रिया मन्थर गति से ही चलानी होगी।

शिक्षकों पर विरवास करना होगा

परीक्षा-विधि में परिवर्तन की बात सोचते समय हमें दो मौलिक बातों पर विचार कर लेना आवश्यक है। पहली यह कि हमें अपने शिक्षकों के प्रति पूरा-पूरा विश्वास रखना होगा। सम्भव है, ऐसा करने में पहले हमें कुछ कठु अनुभव आयें, वही-वही अनियमितताएँ हों, लेकिन इतना ओखिम तो उठाना ही होगा। दूसरी बात यह है कि विद्यार्थियों को प्रतिवार्य रूप से एक कक्षा में पूरा वर्ष बिताते वाला प्रतिबन्ध हमें खोड़ना होगा। निश्चित है कि ऐसा करने पर हमारी शिक्षण-व्यवस्था में कतिपय कठिनाइयाँ आयेंगी, परन्तु उनका सामना करने के लिए हमें तैयार रहना होगा।

वर्ष में अन्त में होने वाली परीक्षाओं का मूल्य घटाये बिना हम परीक्षा का उचित मापदण्ड स्थिर नहीं कर सकते। अन्तिम परीक्षा का आज के शब्दों में 'पास'

'फेल' से जितना कम सम्बन्ध होगा, परीक्षा का वास्तविक स्वरूप सना ही निश्चरता जायगा। परीक्षाएँ हर पन्द्रह दिनों के बाद होनी चाहिए। पहली पन्द्रहियाँ में होने वाली परीक्षा मौखिक और दूसरी पन्द्रहियाँ में होने वाली परीक्षा लिखित होनी चाहिए। इस प्रकार हर महीने प्रत्येक विषय की एक लिखित परीक्षा हो जाय करेगी। आवश्यकतानुसार मौखिक परीक्षाएँ विषयवार साप्ताहिक भी रखी जा सकती हैं।

अगर आधेरी परीक्षा मार्च के अन्त में रखें तो इस प्रकार पूरे वर्ष में प्रत्येक १८-१९ लिखित और मौखिक परीक्षाएँ हो जाय करेंगी। अन्तिम परीक्षा का भी उनका ही मूल्य होगा, जितना अन्य परीक्षाओं का। इस प्रकार विषय की तैयारी में बच्चा जो उबेला दिलाने का अवसर ही न मिलेगा। और, ऐसा भी न होगा कि वर्ष का आधा समय व्यर्थ गँवाने में बिताया जाय और शेष परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए रात-रात भर पढ़न या रटन में।

इस प्रकार की परीक्षा-व्यवस्था में हमें प्रश्नाभा-व्यापको और अध्यापका पर ही पूरी जिम्मेदारी देनी होगी। आज की वापिक परीक्षाओं से उत्पन्न होनेवाली हज़ार-हज़ार कठिनाइयाँ स्वतः दूर हो जायेंगी।

[पृष्ठ १८ का शेषांश]

वास्तविक ग्रामीण कार्यकर्ताओं का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। इनका पर्यावरण और कार्य करने का ढंग शहरी पर्यावरण से ही मिलता-जुलता है। इनकी सफलता के प्रति सन्देशात्मक दृष्टिकोण रखने का एक मूल कारण यह भी है कि इनमें पढ़नेवाले अधिकतर प्राध्यापक और निर्देशक पम्परागत कालेजों के प्राध्यापकों की तरह ही शिक्षित हैं यथा उनकी मनोवृत्ति भी इन्हीं के समान है, जो भारत सरकार की आरम्भिक आशा के अनुरूप ग्राम निर्माण नहीं कर पाती। ग्राम विद्या पीठों में काम करनेवाले बड़े जिम्मेदार कार्यकर्ताओं की भी यही राय है।

परन्तु यहाँ पर हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि यह एक नयी योजना है और किसी भी नयी

योजना की, बिरोधित, सामाजिक शिक्षा व ग्रामीण शिक्षा सम्बन्धी योजना की सफलता असफलता का मूल्यांकन इतने कम समय में नहीं किया जा सकता। इसके सुचारु रूप से संचालन के लिए कुछ अधिक समय की आवश्यकता है। अभी भी इसमें कई उल्लेखनीय कार्य हो रहे हैं, प्रसार और अनुसन्धान का विस्तार हो रहा है और ग्रामस्तरीय उत्कृष्ट कार्यकर्ता तैयार करने की अधिक सम्भावना पैदा करने की दृष्टि से भारत सरकार ने गृहय पञ्चवर्षीय योजना में कई नयी बातें शामिल की हैं। अब तक हुए कार्य की सफलता का पटल देखते हुए आगा बँधती है कि ग्राम विद्यापीठ देश के नव निर्माण में बहुत अधिक योग दे सकते हैं और अपने उद्देश्य की सिद्धि में सफल हो सकते हैं।

भाई और भाई

राममूर्ति

दुनिया जानती थी कि रूस और चीन एक बड़े कम्युनिस्ट विचार परिवार में भाई भाई हैं, लेकिन पिछले दिनों दोनों के बीच के तनाव का जो दृश्य उपस्थित हुआ है उससे ऐसा लगता है कि दुराय भी जहाँ पहुँचे हैं और बरार काफ़ी चौड़ी है। हो सगा है—जहाँ कुछ लोग कहते हैं—कि यह हांगगा परलू है और जब ज़रूरत होगी तो पूँजीवाद के खिलाफ़ रूस और चीन एक हो जायेंगे। हम मान भी कि ऐसा हो सकता है फिर भी दुनिया के दो बड़े-से बड़े राष्ट्राँ का शासकीय वे बीच का यह तनाव प्रभाव में 'भरेलू' नहीं रह सकता। कम्युनिस्ट-आन्दोलन का प्रभाव आज एव तिहाई दुनिया पर फैला हुआ है। रूस और चीन इस आन्दोलन के स्तम्भ हैं। रूस योरोप के गोरे, धनी औद्योगिक साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, और उसके मुकाबिले चीन एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के काले, गरीब और अतिदूर साम्यवाद का। चीन के मन में नव निर्माण का गर्व है और रूस में सिद्धि का असीम आत्मविश्वास। चीन कहता है—कोई कारण है कि बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भी रूस ही दुनिया के कम्युनिस्ट-आन्दोलन का नेतृत्व करे, जैसे वह आजतक करता आ रहा है? अपनी जनसंख्या, अपनी गरीबी और अपने रंग के आधार पर चीन एशिया और अफ्रीका साम्यवाद का नेतृत्व करने का दम भरता है। लगभग हर देश की कम्युनिस्ट पार्टी में माओ पंच के समर्थक हैं, जो कहते हैं कि क्रुश्चेव में क्या विशेषता है, जो माओ में नहीं है? स्पष्ट है, विचार एवता भी शासकीय महत्वाकांक्षा और प्रतिस्पर्धा को नहीं दबा सकी है।

रूस और चीन में शगडा है, जो बढ़ रहा है, लेकिन हांगगे के मुख्य और अन्तिम कारण क्या है, यह कोई नहीं

बता सकता। शगडा ही नहीं है, हांगगे के साथ-साथ रणडा भी है। रूस और चीन दोनों की ओर से लम्बी-लम्बी विज्ञप्तियाँ प्रकाशित हुई हैं, जिनमें कम्युनिस्ट-दार्शन, क्रान्ति की स्पष्ट रचना और सामाजिक लक्ष्य के बुनियादी सत्यों की दुहाई देते हुए एक ने दूसरे को 'युद्ध के प्यासे क्रान्तिकारी' और 'गद्दार सुधारवादी' जैसी गालियों से विभूषित किया है। वास्तव में चीन की ओर से मजबूती के साथ यह बात बही जा रही है कि क्रुश्चेव के नेतृत्व में रूसी और उसके साथी दूसरे देशों के कम्युनिस्ट बुद्धिजीवी हैं। इसलिए उनमें एशिया अफ्रीका के साम्राज्य-विरोधी 'प्रालिटरियट' का प्रतिनिधित्व करने की शक्ति बही है।

चीन सुलकर यह कहता है कि चूंकि रूस ने ऊँचे स्तर का आर्थिक विकास कर लिया है, इसलिए वह दुनिया के साम्राज्यवाद, पूँजीवाद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष से भागता है और सुरक्षा के लिए विश्व की क्रान्ति विरोधी शक्तियों के साथ दानि और सह अतिरिक्त की आड लेता है। दूसरी ओर रूस का यह आरोप है कि चीन अभी अर्धकचरा है, उसका दिमाग अणु युग के पड़ने की दुनिया में है, वह अपने ओंछ म भूल जाता है कि अणुयुद्ध में केवल पूँजीवाद का विनाश नहीं होगा, बल्कि साम्यवाद भी अलवर खाक हो जायेगा। रूस जानता है कि इतिहास के विकास-क्रम में हर देश में समाजवाद की जो शक्तियाँ तेजी से विकसित होती जा रही हैं वे विश्व-युद्ध की घवाटी हुई संघर्ष का दृश्य गिछ कर सकती हैं, लेकिन चीन का विश्वास इससे भिन्न है। वह युद्ध को अनिवार्य मानता है, इसलिए उसके लिए तैयार होना चाहता है। उसी दृष्टि में सहअस्तित्व के द्वारा पूँजीवाद

हालैंड की प्रारम्भिक शिक्षा-प्रणाली

डा० तारकेरवरप्रसाद सिंह

साधारण विद्यालय

जनता प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व नगर पालिका का है और निजी शिक्षा का प्रत्येक निम्न शिक्षक प्रकार की समितियाँ तथा सरपार्य करती है। जनता द्वारा सञ्चालित प्राथमिक शिक्षा का द्वार सभी बालकों के लिए खुला रहता है। स्कूल के शिक्षक किसी भी प्रकार की एसी धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे, जिससे किसी बच्चे के धार्मिक विश्वास पर आपात हो। इन पाठशालाओं में धार्मिक शिक्षा धार्मिक शिक्षकों द्वारा दी जाती है।

विद्यालय के छात्रों का इस बात की भी पूर्ण आभासी रहती है कि वे इस प्रकार की शिक्षा ले या न लें।

प्रत्येक नगरपालिका के लिए यह आवश्यक है कि वे पर्याप्त सटपा में जनता वैश्विक विद्यालयों का प्रत्येक करे; जिसमें हर प्रकार के वर्ग के विचार रखने वाले बालक शिक्षा प्राप्त कर सकें। इस नियम से व नगर पालिकाएँ मुक्त हैं, जहाँ छात्रों की सटपा १२ से कम है।

साधारणतः ३० छात्रों पर एक शिक्षक की नियुक्ति होती है। यदि ३१ छात्र होते हैं तो एक और शिक्षक की नियुक्ति की जाती है। ३१ से ऊपर हर ४१ विद्यार्थियों पर एक शिक्षक का नियुक्ति का जाता है। अनुमानतः हालैंड में एक वर्ग में २९ विद्यार्थी होते हैं। शिक्षकों का वार्षिक वेतन सरकार द्वारा निर्धारित

[पिछले अरु म लेखक ने हालैंड की प्रारम्भिक शिक्षा प्रणाली में वहाँ तक स्वातन्त्र्य है और उसका संगठन दिन मूलभूत सिद्धान्तों पर आधारित है, इस विषय का उल्लेख किया है। इस अरु म विद्यालयों के विविध स्वरूप और उनकी शैक्षिक सम्भावनाओं की चर्चा की गयी है।—सम्पादक]

किया जाता है। उससे कम या अधिक वेतन नहीं दिया जा सकता। जनता तथा निजी विद्यालय के शिक्षकों को एक समान ही वेतन दिया जाता है।

वैश्विक विद्यालयों का पाठ्यक्रम छ वर्ष का है। उसमें निम्नलिखित विषय पढ़ाये जाते हैं—

१ सामान्य भाषा, २ गणित, ३ उच्चमात्रा, ४ निदर्शक का इतिहास, ५ भूगोल, ६ प्राकृतिक विज्ञान ७ संगीत, ८ द्वादश ९ धारीरिक यातायात के साधन सभी नियम तथा आन्तर और १० सर्वाङ्गियों के लिए सिखाई कढ़ाई आदि।

बहुत से बालक अनिवार्य शिक्षा के बाद भीम ही अपने जीवन यापन हेतु नौकरी करने लगते हैं। माध्यमिक शिक्षा या तकनाही शिक्षा या व्यापारिक शिक्षा का सुभारतर उह नही मिलता। ऐसे बच्चों के लिए इस नये प्रकार के विद्यालय की 'पूरक प्राथमिक शिक्षा लय' कहा जाता है। इसमें दो वर्षों की पढ़ाई होती है और सामाजिक विषयों का शिक्षण तथा कारीगरी व काम साधने की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। लड़कियों को सिखाई तथा अन्य गृहस्थी के कामों का शिक्षा दी जाती है।

ग्रामर स्कूल

ग्रामर स्कूलों में ६ वर्षों तक निम्नलिखित विषयों की पढ़ाई होती है—

[नयी साक्षी

१ क्लासिक जैये- ग्राक तथा लैटिन, २ उच्च भाषा तथा साहित्य, ३ फ्रेंच, ४ जर्मन, ५ अंग्रेजी, ६ इतिहास, ७ भूगोल, ८ गणित, ९ विज्ञान १० केमिस्ट्री, ११ बायगॅजी, १२ शारीरिक शिक्षा, १३ ड्राइंग और १४ समीत ।

चौथे वर्ष के राद ग्रामर स्कूल का आयोजन क्रम दो भागों में बँट जाता है - 'अ' तथा 'ब' । 'अ' में ग्रीक तथा लैटिन पर अधिक बल दिया जाता है और 'ब' में अब दूसरे विषयों पर । ६ वर्ष के अंत में एक परीक्षा होती है । इसमें जो विद्यार्थी उत्तराणं होते हैं वे विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए प्रवेशिका परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं । 'अ' के छान धर्मशास्त्र, साहित्य तथा दर्शनशास्त्र पढ़ने के लिए विश्वविद्यालय प्रवेशिका परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, तथा 'ब' वाले अब विषयों के लिए ।

ग्रामर विद्यालयों में कुछ ऐसे भी हैं, जिनमें प्रायः ५ वर्षों की शिक्षा दी जाती है । किसी किसी विद्यालय में ६ वर्षों का पाठ्यक्रम होता है । इस प्रकार के विद्यालय दो प्रकार के होते हैं । तीन वर्षों तक दोनों में एक प्रकार की शिक्षा होती है, बाद में एक में सामाजिक विषयों पर अधिक ध्यान दिया जाता है तथा दूसरे में गणित तथा वैज्ञानिक विषयों पर ।

लड़कियों के लिए स्वतन्त्र माध्यमिक स्कूल हैं । इनमें पांच वर्षों का पढ़ाई होती है । इनमें प्राय निम्नलिखित विषय पढ़ाये जाते हैं—

१ डच भाषा तथा साहित्य, २ फ्रेंच, ३ जर्मन, ४ अंग्रेजी, ५ इतिहास, ६ भूगोल, ७ गणित, ८ विज्ञान, ९ केमिस्ट्री, १० बायलाजी, ११ ड्राइंग, १२ छिल्न, १३ संगीत और १४ शारीरिक शिक्षा ।

व्यावसायिक विद्यालय

इसमें तीन से चार वर्षों की पढ़ाई होती है और निम्नलिखित विषयों की शिक्षा दी जाती है—

१ डच भाषा, २ अंग्रेजी, ३ फ्रेंच, ४ जर्मन, ५ व्यवसाय सम्बन्धी शिक्षा, ६ घर-उपकरण सम्बन्धी शिक्षा, ७ व्यापार सम्बन्धी इतिहास तथा भूगोल ८

व्यवसाय, ९ अर्थशास्त्र, १० व्यापार सम्बन्धी कानून, ११ निदरलैंड के संविधान का इतिहास, १२ गणित, १३ केमिस्ट्री, १४ विज्ञान, १५ विभिन्न वस्तुओं का ज्ञान, १६ नायलाजी, १७ ड्राइंग और १८ शारीरिक शिक्षा ।

इस प्रकार के रात के भी विद्यालय हैं । जो विद्यार्थी आरम्भिक हाई स्कूल या माध्यमिक शिक्षा वाले विद्यालयों में व्यापारिक रूप से शिक्षा नहीं पाते वे भी परीक्षा में बैठकर तथा सफल होकर इन विद्यालयों में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं । इसके लिए वर्ष में एक बार परीक्षा होता है ।

तकनीकी शिक्षा

इसमें प्रवेश पाने के लिए बच्चे को प्राथमिक शिक्षा की १ वर्ष की परीक्षा पास करना आवश्यक है । बच्चे की आयु कम से कम १२ वर्ष तथा ८ मास की होना चाहिए । इन विद्यालयों में निम्न लिखित काम सिखाये जाते हैं—

१ लकड़ी का काम जैसे पढ़ाई, २ पाछ का सामान जैसे फिटर, ३ लुहारा, ताँबे का काम, ४ विजली का काम, ५ घर की रँगारी, ६ साइनिंग, मोटर साइकिंग तथा मोटर कार की मरम्मत का काम, ७ दर्जी का काम, ८ जूता बनाने का काम, ९ छपाई का काम, १० डबल रोटी बनाने का काम और ११ कपड़ा बनाने का काम ।

यह सभी काम एक ही स्कूल में पढ़ाये और सिखाये नहीं जाते । प्राय स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार स्थानात्म विद्यालयों में आवश्यक विषयों का शिक्षा दी जाती है । प्राय सभी तकनीकी विद्यालयों में लकड़ा तथा पालु के कामों का प्राशिक्षण दिया जाता है ।

निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि हाईस्कूल में शिक्षा का बहुमुखी विकास हुआ है । वहाँ वहाँ की शिक्षा प्रणाली का मौलिकता तथा नवीनता है ।

[समाप्त]

फूल और भिखारी

रावी

मेरी बाटिका के द्वार पर बह आया और बोला—
'बाबूजी, अपनी बगीची से कुछ फूल मुझे ले लेने
दीजिए।'

फटे-पुराने बगईं से अस्त-व्यस्त रूप में सन ६के
उस लड़का बालक को ध्यानपूर्वक देखते हुए मैंने पूछा—
'तुम कौन हो?'

'भिखारी',—उसका उत्तर था और उसमें सन्देह
का कोई स्थान न था।

'भिखारियों को ऐसी चीज नहीं माँगनी चाहिए। तुम
बाहो तो मैं तुम्हें एक पैसा या एक रोटी दे सकता हूँ।'—
मैंने कहा।

'ये तो मुझे दूसरे घरों से पेट भरने भर को मिल
जाती हैं।'—उसने कहा और अतन्नुष्ट होकर चला गया।

अगले दिन माली ने सुचना दी कि बगीची में कुछ
फूलों की चोरी हुई है। मैंने पहरे की व्यवस्था कर दी,
किन्तु चोरी का क्रम न रुका। हर रात किसी समय कुछ
फूल टूटकर गायब हो जाते।

एक दिन मैंने उसी लड़के को बाजार में देखा।
सड़क किनारे बंठा वह फूलों की मालाएँ बना रहा था।

'तुम चोर हो।'—मैंने कहा और उसे पकड़
लिया।

'बिल्कुल नहीं बाबूजी, वह आप वैसे बात कहते
हैं। मैं तो भिखारी हूँ। भील के वैसे बचाकर कुछ फूल
खरीद सकता हूँ और मालाएँ बनाकर उन्हें बेच देता हूँ।
कुछ दिनों बाद मुझे भील माँगने की जरूरत न रह जायेगी।
मुझे चोर बनाने का आपके पास कोई सबूत है?'

बालक के स्वर में कड़क थी। उसकी चोरी का मेरे
पास कोई सबूत न था। कई लोग हमारी बातचीत सुन
रहे थे। ऐसी बेमबूत बात कह कर मैं उनकी दृष्टि में
स्वयं को लज्जित अनुभव कर रहा था। चुप होकर मैंने
अपना रास्ता लिया।

कुछ दूर पहुँचकर मैंने देखा—बालक मेरे पीछे आ
गया है। एकांत पाकर उसने मुझसे कहा—'बाबूजी, मैं
हूँ तो वही भिखारी और आपकी भील पर ही पनप रहा
हूँ। अन्तर इतना है कि आप अपने हाथ से उठाकर दे
देते तो दुनिया के सामने तो आपका इतम होता, किन्तु
अब अशुभ हूँ।'

—मेरे कथा गुह ...

सेवाग्राम-विश्वविद्यालय

•

अ० कि० बंग

शिक्षा, ज्ञान प्राप्ति और स्वावलम्बन के लिए है, यह बात पालकों एवं विद्यार्थियों के मन में जमनी चाहिए। सारे शिक्षितों को जब कोई भी देश नौकरियाँ नहीं दे सकता तब फिर पालक और विद्यार्थी नौकरी के भ्रम-जल के पीछे पडकर निराशा और विफलता के सिवा क्या हासिल करते हैं? आज देश को अधिक उत्पादन की जरूरत है। ऐसी हालत में आज की शिक्षा-पद्धति द्वारा शिक्षण पाकर अनुत्पादक व्यवसायों में भीड़ करके या नौकरी के पीछे पडकर देश की क्या सेवा हो रही है? इसलिए आशा है कि पालकों और विद्यार्थियों की मनोभूमिका में ये सरधान नयी दिशा में कुछ प्रयत्न कर सकेंगी।

आज की शिक्षा निरर्थक है, ऐसा सामान्य नागरिक से राष्ट्रपति तक सभी तार-स्वर से कहते हैं, लेकिन इस निरर्थकता को दूर करने के उपाय क्या हैं? ओ सधूरे उपाय निछले दस-पन्द्रह वर्षों में भिये गये उनसे रोग कम नहीं हुआ है, बल्कि बढ़ा ही है। शिक्षा के इस प्रश्न का उत्तर ढूँढ़ने के लिए कई कमेटियाँ और कमीशन बैठाये गये। उनकी ओर से भारी भरकम रिपोर्टें भी प्रकाश में आयीं, लेकिन रोग जैसा था, वैसा ही आज भी बना हुआ है। विद्यार्थियों के ज्ञान का स्तर नीचा हो रहा है, चरित्र गिर रहा है और किसी भी प्रकार की मेहनत करने का न आज के स्नातक में उत्साह है, न शक्ति ही।

आज का विद्या विभूषित स्नातक मुनिवर्षिटी से बाहर निकलने पर नौकरी के लिए मारा मारा मटकता अगस्त, '६३]

है। नौकरी नहीं मिली तो उसकी आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है और राष्ट्र के लिए वह एक बीस बन जाता है। क्या सारे शिक्षितों को नौकरियाँ देना किसी भी देश में कभी भी सम्भव हुआ है? आगामी दस-बीस वर्षों में देश के सारे रोजवान पढ़ेंगे। इनमें से बहुत-तरे रोजवान नौकरियों के सिवा और किसी भी काम या अपने पुस्तैनी घन्पे हायक नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति में देश के उत्पादन का क्या होगा? यह सार्थ भीति चिन्तकों के मन में जान से ही निर्माण हो गयी है। अतः देश की शिक्षा पद्धति में आमूलग्र व्रान्ति की आवश्यकता है।

शिक्षा सुधार के कतिपय प्रयोग

इसका मतलब यह हुआ कि शिक्षा में ज्ञान एवं कर्म का समन्वय होना चाहिए। पढ़ाई करते करते विद्यार्थियों की अर्जन शक्ति का इतना विकास होना

चाहिए कि वे अपने की कार्य क्षेत्र में उतार कर स्थाय लम्बी बना सकें। उनमें कम से कम सी डेढ़ सी रुपये मासिक कमा सकने की योग्यता एवं आत्म विश्वास तो पैदा होना ही चाहिए।

इस दृष्टि से भारत में कहने लायक प्रयोग हुए ही नहीं हैं। पराधा को पद्धति में छुटपुट सुधार, प्रौद्योगिक्य काम में कुछ वृद्धि, भिन्न भिन्न विषयों की शिक्षा के साथ नाममात्र उपयोग की शिक्षा को जोड़ना, एड्स्ट्रा कमिन्सुलर कार्यों में वृद्धि, पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन, अग्रणी के साथभीमत्व की ठेक न पहुँचाते हुए मातृ-भाषा की शिक्षा को बढ़ावा आदि कुछ प्रयोग शिक्षा सुधार का दिशा में हुए हैं। नहीं कर गये ये परिवर्तन अच्छे हैं, लेकिन पर्याप्त नहीं हैं, न इनसे शिक्षा का मूलभूत प्रश्न ही हल होता है।

भ्रम प्रतिष्ठा की दृष्टि से अपने देश में कुछ काम हो रहा है लेकिन भ्रमाधार पर जीवन-यापन की शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है। अमेरिका में जमीनों के लक्षके भी फालेज की पढ़ाई के समय माता पिता पर अवलम्बित न रहते हुए होटलों में भोजन परीक्षक, बरतन साफ कर, बागानों में कोई न कोई काम करके अपना पढ़ाई का पत्र निकालते हैं। श्री जयप्रकाशनारायण जैसे व्यक्ति ने भी विद्यार्थी जीवन में अमेरिका में ऐसे काम किये हैं। माँ बाप पर अवलम्बित रहने की तुलना में ऐसा स्वावलम्बन सदा अव्यक्त होता है। आज भारत की ऐसी परिस्थिति है कि ८० प्रतिशत विद्यार्थियों की शिक्षण के साथ साथ जीविकोपार्जन करना ही पड़ेगा, अन्यथा उन्हें दिवस से वंचित रहना होगा।

लेकिन, इससे शिक्षा का मूलभूत सवाल हल नहीं होता है, क्योंकि इस अर्जन प्रणाली से शिक्षा अलग और अर्जन (उत्पादन) अलग ऐसा द्वैत पैदा होता है। ऐसी प्रणाली में उत्पादन का ज्ञान-प्राप्ति से कोई सम्बन्ध नहीं रहता यानी उत्पादन, शिक्षा क्षेत्र से बाहर की प्रक्रिया हुई। हमें ऐसी शिक्षा की निहायत जरूरत है, जहाँ काम करते करते एन कार्य से समवाय साधकर शिक्षा प्राप्त होगा और शिक्षा की प्रक्रिया में से कार्य प्रस्टिट होया। तीन

चाल पूर्व स्थापित हुए रुद्रपुर वृषि विद्यापीठ से इस दिशा में पहल करने की अपेक्षा रखी गयी थी, लेकिन वहाँ सप्ताह में केवल तीन घंटे धर्म रखा गया है। सप्ताह में तीन घंटे परिश्रम करने वाला विद्यार्थी विद्यापीठ से बाहर निकलने पर अपने परिश्रम के बल पर खेती कैसे करेगा ? इसलिए किसान, ऐसे स्नातकों से प्रभावित होने के बजाय उनका भुजक उड़ाते हैं। भारत के शिक्षा मन्त्री डा० धीरालाल ने इस प्रश्न का हल रूढ़िवादी इन्स्टिट्यूट की स्थापना के द्वारा निकाला, लेकिन इस सत्या के स्नातक भी दूसरों के समान ही नौकरियाँ खोजते दिखलाई पड़ते हैं और इन इन्स्टिट्यूट के जिन पाठ्यक्रमों में नौकरियाँ दिलवाने की क्षमता कम है, ऐसे पाठ्यक्रमों के लिए पर्याप्त मात्रा में विद्यार्थी नहीं मिलते।

सेवा प्राम के प्रयोग की विशेषता एवं मर्यादाएँ

शिक्षण-क्षेत्र की इस घटेली का हल ढूँढ़ने के लिए नयी तालीम का प्रयोग पिछले २५ वर्षों से सेवा प्राम में एवं देश के कई स्थानों पर जारी है, लेकिन विद्यार्थियों और पालकों के मन में शिक्षण प्रानी 'नौकरी के लिए पाठ्यपीठ' यह समीकरण इतना पकड़ा जम गया है कि यहाँ पर्याप्त रचना में अच्छे विद्यार्थी नहीं आये। १९५२ में श्री जवाहरलालजी के शापो सेवा प्राम विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ। १९५४ से १९५६ तक तन वर्षों में सेवाप्राम विश्वविद्यालय के स्नातक—चरित्र, सेवा भावना, संगठन कुशलता एवं प्रत्यक्ष काम में ऊँचे सिद्ध हुए हैं। आज बहुतेरे स्नातक भिन्न भिन्न स्थानात्मक संस्थाओं में काम कर रहे हैं और देश के निर्माण में योग दे रहे हैं। तीन चार स्नातक अपने घर घर सुपरी हुई खेती करके जीविकोपार्जन कर रहे हैं, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि यहाँ के स्नातकों का तात्त्विक ज्ञान कमजोर रहा। इसी प्रकार इन स्नातकों को अथवा स्नातकों के समान समाज द्वारा प्रतिष्ठा न मिलने से इनमें थोड़ी हीन भावना भी आयी। शिक्षा, नौकरी के लिए यह बातावरण देश भर में बन गया है, इसका परिणाम हम पर भी कुछ हो हुआ ही।

अतः यह आवश्यक है कि शिक्षा, ज्ञान प्राप्ति और स्वावलम्बन बन लिए हैं, यह बात पाठकों को याद दिलाने के लिये मैं जगती चाहिए। सारे शिक्षार्थियों को जब कोई भी देश नौकरियों नहीं दे सकता तब फिर पालक और विद्यार्थी नौकरी के मूल मूल के पछे पड़कर निराशा और निराशा के सिवा क्या हासिल करते हैं! आज देश को अधिक उत्पादन की जरूरत है। ऐसी ही भाव से आज का भाग्यपद्वति द्वारा शिक्षा पाकर अनुत्पादक व्यक्तियों में भीड़ काटने का नौकरों के पछे पड़कर देश की क्या सेवा हो रही है? इसलिए आज का है कि पाठकों और विद्यार्थियों की मनीषिका में यथा संभाव्य नया दिशा में कुछ प्रयत्न कर सकेंगे।

संस्करण प्रयोग की आवश्यकता

एसा प्रयोग सरकार से एडर शिक्षा सुनिश्चितता के रणनीति रचना चाहिए अतः आज का एसा अता है कि इन शिक्षा एव अनुदान के प्राप्ति में दिनांक के रक्षण का ध्यान रखा जाय। अतः आज का एसा अता है। सुनिश्चितता के पाठ्यक्रम और नियमों के धन्यों के कारण स्वतन्त्र प्रयोग के लिए आवश्यक तम रहता है। इसी स्वीकृति लेने पर संस्था कुछ छोटे छोटे सुधार शिक्षा में कर भी सकती है, लेकिन अपने पैरों पर खड़े रहकर उत्पादन कर अर्द्ध। यहूदी चर्च ने का आत्मनिश्वास एसे प्रयोगों में से कमी नहीं उभर सकता, फिर कर्म में से ज्ञान प्राप्ति एव ज्ञान द्वारा कर्म प्रेरणा, करिक्कुलम के बाहर आकर आज का करता पड़ता है उसे ही करिक्कुलम के अन्दर महत्वपूर्ण स्थान देना आदि बातें हो नहीं सकती, इसलिए नूतनामी प्रयोग करने के लिए आज की परिस्थिति में तत्काल पर नूतनामी सरकार से एव सनातना सुनिश्चितियों से अलग रहना ही अच्छा है।

सेवाग्राम विश्वविद्यालय

गत वर्ष अगस्त में नयी तालीम के देश भर के कार्यकर्ताओं की एक मोड़ी सेवाग्राम में हुई। उसमें सभी कार्यकर्ताओं ने इच्छा प्रकट की थी कि इस प्रकार की शिक्षा का प्रयत्न करनेवाले एक विद्यापीठ

की स्थापना की जाय और यदि यह काम सेवाग्राम में ही तो हुआ अच्छा। इस इच्छा को ध्यान में रख कर इस वर्ष फिर से सेवाग्राम विश्वविद्यालय का काम शुरू किया गया है। भारत का प्रधान उद्योग कृषि होने के कारण कृषि से उद्योग विद्या का आरम्भ किया गया है। अन्य कृषि महाविद्यालयों में जो विषय पढ़ाये जाते हैं—जैसे, अमोनिया, बॉटनी, हार्टिस्चर, एटा पौष्टिकी, इमिनिप्रिग, वनस्पत, स्थायन शास्त्र, प्राणिशास्त्र, ह्युमनिटीज आदि विषय वहाँ पढ़ाये जायेंगे। साथ साथ यह ज्ञान काम करते करते एव काम में से निर्माण होने वाले प्रश्नों के साथ निगमित करने का प्रयत्न किया जायेगा। ऐसे ही इतने निर्दोष के देहानों में कृषि सुधार के प्रयत्न यह विश्वविद्यालय करेगा। इन देहानों की सेवा के प्रश्नों पर सही धन दिया जायेगा। इस प्रकार कर्म, ज्ञान, कृषि निरन्तर एव समोचना इन चारों का समन्वय करने वाला शिक्षा प्रजा का विकास करने का प्रयत्न रहेगा। विद्युत् प्रयोग का उपयोग दूर दूर दिशान का पूरा उपयोग किया जायगा, जिससे वास्तविक ज्ञान में यहाँ का स्नातक कमा महत्त्व न करे।

विना मूल्य शिक्षण

ज्ञान वृद्धि के परिणाम से पच्चीस वर्ष का मासिक कमाई विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के समय से ही कर सके, ऐसी योजना सेवाग्राम में की गयी है, यानी विद्यार्थी का भोजन, कपड़ा इत्यादि खर्च इसमें से निकल सके। शिक्षा यहाँ नि:शुल्क है। शिक्षा के लिए तब लेगे एव सेवाग्राम की ही एकड़ खती पर्याप्त है। इसमें से ५० एकड़ में सिंचाई की व्यवस्था है। धरे धारे वैज्ञानिक गतिशील अध्ययन से उत्पादन कुशलता बढ़ेगी। शिक्षा का समाप्त होने पर विद्यार्थी अपने परिधम से लेती एव डेयरी सरीखे सहायक उद्योगों में ६ घंटा काम करके १०० से १५० रु० महीना कमा सकेगा। कागज का अभ्यास-क्रम उत्तर बुनियादी या हाथर मैट्रिक के लिए कृषि विषय लेकर पक्ष विद्यार्थी तीन साल का रखा गया है। शिक्षा का माध्यम हिन्दी है। अत्याधिक एव विद्यार्थी साथ साथ परिश्रम एव ज्ञानोपासना करेंगे।

विज्ञान एवं अध्यात्म का संयोग

प्रियायी, अध्ययन समाप्ति के बाद अपनी गृहस्थी ठीक से चला सके, इसलिए आज की मंडगार्द्ध में ₹५०० से ₹८०० ६० सालाना आमदनी की उम्मीद करत है। अतः टेकनालॉजी इस स्तर की हो कि जिसका उपयोग कर भारत का औसत किसान कुटुम्ब औसत पूँजी के उपयोग से ६-७ घंटे परिश्रम से ₹५००।१८०० ६० सालाना कमा सके। यदि बहुत ज्यादा खेती या पूँजी लेकर प्रयोग किया गया तो यह प्रयोग अनुकरणीय नहीं होगा। यदि पुराने तन्त्र का उपयोग किया

गया तो उत्पादन नहीं बढ़ेगा एव दासिद्र्य नहीं दरेगा। अतः इन दोनों को टालकर मध्यम मार्ग अपनाया होगा। वैसे ही यदि बहुत काम करना पड़ा तो ज्यज्वन, गनोरजन एव तमाज-सेरा के लिए समय नहीं मिलेगा। ऐसी हालत में हल के साथ चलने-माल दौ बैलों के पीछे यह तीसरा पुच्छ-निपाण-हीन रूप बननेगा। यदि आज की सुनिश्चितियों की भाँति नाममात्र काम किया गया तो खेती समाप्त हो जायेगी और राष्ट्र भूखों मरेगा। अतः आज बीच का रास्ता निकालना ही होगा। ●

एक निवेदन

नयी तालीम के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखने वालों से आशा है कि वे अपने बच्चों को सेवामाम विश्वविद्यालय में भेजकर हमारे प्रयोग में सहायक होंगे। थापू की इच्छा थी कि यह कार्य राज्याश्रित न रहकर लोकश्रित रहना चाहिए। अस्तु, साधन सामग्री तथा अन्य प्रकार की भी आप हमारी सहायता करेंगे, ऐसा हम विश्वास है।—डा० कि० घंग

दैनंदिनी १६६४

सन् १९६४ की दैनंदिनी प्रेस में दे दी गयी है और उम्मीद है कि १ सितम्बर तक प्रकाशित हो जायेगी। ग्राहकों से अनुरोध है कि अपना आर्डर अथवा आवश्यक प्रतियों की सख्या तुरत सूचित करने की कृपा करें, ताकि दैनंदिनियों आवश्यक सख्या में छपायी जा सके। इस वर्ष अधिस्तर यचन नये दिये गये हैं।

आकार—दैनंदिनी दो आकारों में रहेगी। एक, डिमाई ३ यानी ९" X ५ ३/४" और दूसरा, माउन ३ यानी ७ ३/४" X ५ १/४"। पिछले वर्ष फुल्लकप यानी ६ ३/४" X ५ ३/४" आकार में छपी थी, वही इस वर्ष उससे बड़े आकार, काउनमें निकाली जा रही है।

कोरे पृष्ठ—हर दैनंदिनी में लगभग १६ पृष्ठ कोरे भी रहेंगे, जिनका आप मनचाहा उपयोग कर सकेंगे।

रूखदार कागज: इस बार दोनों प्रकार की दैनंदिनियों रूखदार कागज को होगी।

मूल्य: डिमाई यानी बड़े आकार की टायरी का मूल्य ₹ २ ६० ५० न० पै० होगा और माउन आकार का मूल्य ₹ २० होगा।

कमीशन: दोनों प्रकार की दैनंदिनियों पर कमीशन समान रूप से, २५ प्रतिशत दिया जायगा।

अन्य सूचनाएँ—(अ) एकसाय ५० या अधिक दैनंदिनियों मगाने पर स्टेशन पहुँच मी डिलीवरी दी जायेगी। इससे कम सख्या में मगाने पर पोस्टेज, पैकिंग और रेल किराया खरीदार के जिम्मे होगा।

(आ) आवश्यक प्रतियों की सूचना २० अगस्त तक में मिल जानी चाहिए। रकम १ सितम्बर तक भी भिजवा सकते हैं।

(इ) दैनंदिनियों बाद म बापस नहीं ली जा सकेंगी, अतः कृपया आवश्यक सख्या में ही मगाइये।

(ई) 'संवाद' पर के दिनों में दैनंदिनी का प्रचार हो सके, वह अधिकाधिक पाठकों के हाथों में पहुँचे, इसलिए इस वर्ष जल्दी ही प्रकाशित की जा रही है।

मूल्य अदायगी—हार्दियों की रकम अग्रिम ही भेजनी होगी, उधार नहीं भेजी जायेंगी। रकम मनि-आर्डर या बैंक ड्राफ्ट से अखिल भारत सर्व सेवा संघ प्रकाशन के नाम से ही भेजिये। गलत नाम होने से परेशानी बढ़ती है।

—व्यवस्थापक
अ० मा० सर्व सेवा संघ प्रकाशन
राजपाट, वाराणसी—१

[नयी टाळीम

धार्मिक शिक्षण

•

त्याग सर्वथा अवाटनीय और अनुचित ही नहीं, असम्भव भी है। धर्म की अनिवार्य शिक्षा छोकताज का एक अनिवार्य कर्तव्य बन जाता है। जहाँ इस प्रकार लोचनतन में धर्म का शिक्षा सैद्धांतिक दृष्टि से अनिवार्य दीखती है वहाँ व्यावहारिक रूप से उस पर कई आपत्तियाँ भी हैं।

धार्मिक-शिक्षण का क्या अर्थ है ?

यहाँ एक बात स्पष्ट कर लेना आवश्यक है वह यह कि 'हिंदु' की (यानी ऐसे ही किसी धर्म विशेष की) शिक्षा में और 'धर्म' का शिक्षा में क्या भेद अंतर है। धर्म हिंदुत्व से बड़ा है व्यापक है। हिंदुत्व ऐतिहासिक तथ्य है, धर्म इतिहासातीत है।

धर्म की जिस हद तक साम्प्रदायिक दायरे में बाँधने का प्रयत्न होता है तब तक तो वह व्यावहारिक तत्व ही बना रहेगा, सर्व-समाहारक नहीं। समाज की टुकड़ों में बाँट देगा, एक छेद में बाँधना नहीं। लेकिन धर्म तो समाज का धारक तत्व है, निर्दायक नहीं। इसका ही अर्थ है कि धर्म सम्प्रदाय से भिन्न है। जैसा कि मैं जिसे रिप्रेजेंट नहीं हूँ वह 'धर्म' नहीं है। ए०० किशोरलाल नाई ने 'रिलीजन' के लिए 'अनुग्रह' शब्द प्रयोग किया है। यहाँ हम अनुग्रह की यानी रिप्रेजेंट की शिक्षा का विचार नहीं कर रहे हैं।

समाज का धारकत्व रूपी यह जो धर्म है इसका समग्र पैसा हुआ, समाज की धारणा का दृष्टि से धर्म की अपेक्षा क्या है, धारणा का प्रक्रिया क्या है, प्रत्येक सामाजिक महति में धार्मिकता का धर्मत्व क्या और कैसे, सत्ता के जिस किस भाग में इसका क्या क्या रूप रहा है—आदि सारी बातें धार्मिक शिक्षण के अंतर्गत आती हैं।

धर्मों का मूल स्रोत

निर्धारकों का कहना है धर्म का उगम भय और आश्चर्य में से हुआ। मनुष्य सृष्टि की आरंभ करने लगा, एक से एक अद्भुत वस्तु देखकर उसे वही भय हुआ तो कहीं आश्चर्य हुआ। शुरु शुरु में प्रकृति उसका बुद्धि के लिए भयानक रही, पर ज्यों-ज्यों उसकी बुद्धि पुरती गयी त्यों-त्यों वह सृष्टि के एक सखा का कहना

करने लगा, खुद को उस सखा की तुलना में अल्प और तुच्छ मानने लगा। फिर क्रमशः अपने अंदर की कुछ सर्वजनशक्ति और रहस्यों को जानने की क्षमता अनुभव करने लगा तो उसे सारी सृष्टि मुदर और भव्य दीखने लगी। इसी सौन्दर्य दर्शन से वह प्रकृति के साथ और उसके बाद उस सखा के साथ एकात्मता अनुभव करने योग्य हुआ। फिर इन अनुभूतियों को संगठित करने और बढ़ाने की दृष्टि से एक दूसरे का साहचर्य आवश्यक हुआ, समाज बना, समाज के नियम बने। उन नियमों की अनिवार्यता का मान हुआ। उसमें से एक दूसरे के लिए कुछ करने, कुछ सहने तथा कुछ छोड़ने की बात जँचने लगी। यह सारा क्रम धर्म-विकास का ही क्रम है।

इस दृष्टि से किसी भी धर्म का विश्लेषण करने पर सब में समान रूप से पाँच तत्व मुख्यतया दिखायी देते हैं (१) विश्वास, (२) व्यक्ति की अल्पता, अतएव किसी दूसरे सर्व शक्ति तत्व के हाथों व्यक्ति का आत्म समर्पण, (३) साधनानुभूति, (४) समाज के बाधनों का मान और (५) स्वनात्मिक प्रवृत्ति या निर्माण (क्रियेशन)।

जात धर्म शिक्षा का अर्थ है धर्म मान में पिछमान इन समानतत्वों की जानकारी देना और साथ ही विभिन्न सत्तों के जीवन में इन अनुभवों के क्या क्या रूप रहे हैं, वहाँ के जन जीवन में ये तत्व कैसे समाये हुए हैं, यह समझाना और सबसे बढ़कर व्यक्ति के जीवन में ये सारे तत्व प्रकट हों, विकसित हों और समृद्ध हों, ऐसा प्रयत्न करना।

जीवन का मुख्य

व्यक्ति के धार्मिक जीवन का चारित्र्य तब विकसित होता है जब वह समझ ले कि जीवन क्या है और उसे जाना कैसे है। सही धार्मिक शिक्षा का सारांश यह है कि व्यक्ति को कैसे जाना है। यह एक नैतिक आदेश के रूप में नहीं बताया जाय, बल्कि वैसा जीवन जाने के लिए बाह्य परिस्थिति से हम कैसे प्रेरित होते हैं यह समझाया जाय। 'उत्तर ऐसा है', 'मैं ऐसा हूँ' और 'इसलिए मुझे ऐसे जाना है'—यह होगा निष्ण का प्रक्रिया। विश्वास, समर्पण, साधनानुभूति, स्वनात्मिकता और सामाजिकता आदि जो

धर्म-तत्व हैं, और ऐसे ही और भी कई तत्व हो सकते हैं, उनसे प्रेरणा लेकर जीवन की समस्याओं को हल करने का प्रयत्न करना धर्म-निष्ठ जीवन का, अतएव धार्मिक शिक्षण का लक्षण है।

गणित या भाषा की तह जोड़-बाड़ी बताकर या शब्द-व्युत्पत्ति द्वारा धर्म पढ़ाया नहीं जा सकता, बल्कि रोज-कुछ पढ़ते-पढ़ाते, कुछ पाठ्यक्रम से बाहर निकल कर दूसरी प्रवृत्तियों में लगाते-लगाते और कुछ स्कूल के तथा समाज के जीवन के प्रत्यक्ष उदाहरणों का प्रेरणा से धर्म का संस्कार देना और धर्म की ओर प्रेरित करना होता है।

विस्मय स्थान

निर्गम के अन्तर विद्यमान आश्चर्य-स्रोतों का परिचय कराने के लिए शिक्षा में बहुत उड़ी गुंजाइश है। ज्यों-ज्यों वैज्ञानिक उपकरण उपलब्ध होते जा रहे हैं त्यों त्यों विस्मय स्थानों का प्रवाह बढ़ता ही जा रहा है। मनुष्य की अनसूझ की उपलब्धि और निष्पत्ति कोई कम आश्चर्यजनक नहीं है। शिक्षकों में और छात्रों में इतनी नम्रता हो कि जो अद्भुत है उसे अद्भुत कह सकें तो काफी है। इन सपना सही अवलोकन करने के लिए आवश्यक है शिक्षक और विद्यार्थी एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रहें। फेंगल मशीन की तरह अपना विषय रटाते जायें, पुस्तक समाप्त करने की ही चिन्ता में रहें तो यह नहीं सधगा। इसके लिए समस्त वातावरण चाहिए, सामूहिक जीवन चाहिए, आपसी संधर्भ नित्य नया और ताजा होते रहना चाहिए, प्रयोग और परीक्षण का सिलसिला जारी रहना चाहिए। विस्मय-तत्व का सही विकास सभी समभव है, जब यह सारा शालेय जीवन में मूल हो। अज्ञात का भय और ज्ञात का विस्मय मनुष्य की प्रगति को कुण्ठित करनेवाले नहीं हैं, नये प्रयोग करने की प्रेरित करनेवाले ही हैं। यही धर्म का मूल है।

नम्रता का विवेक

धर्म-निष्ठा का दूसरा तत्व है व्यक्ति की अल्पज्ञता और परतत्त्व के आगे समर्पण की तैयारी। दूसरी भाषा में यो कहा जा सकता है कि मनुष्य को कई दूसरी शक्तियों के अधीन रह कर चलना होगा। प्रत्येक को

अकसर दो शक्तियों के आगे झुकना होता है—एक प्रवृत्ति के आगे और दूसरा मनुष्य के आगे। रूसी ने कहा कि बच्चे को उचपन से ही भान करा देना चाहिए कि प्रवृत्ति की शक्ति उस पर किस तरह दबती है, और उसको मान कर चलना उसके लिए इतना अनिवार्य है। लेकिन रूसी का निश्चित मत है कि मनुष्य को आज्ञा के सामने नतमस्तक होने की वृत्ति को हरगिज प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। लेकिन मनुष्य के आदेशमान का तिरस्कार करने की बात कहाँ तक सही है यह सदेहास्पद है। उसके विपरीत हमें प्राकृतिक नियमों की तरह ही मनुष्यवृत्त नियमों को भी मान देना सीखना होगा। क्योंकि अमुक समाज में रहने के लिए अमुक नियमों के अनुसार ही रहना होता है। इसे मनुष्य का आदेश न मान कर जयम न लिए आरक्षक सार्वभौम नियम के रूप में आदर देना होता है।

यह सदा है कि यह सिद्धांत हजम कर लेना छोटे बच्चों की सामर्थ्य के बाहर है, फिर भी उस विद्या में बच्चों का बचपन से ही माझा जा सकता है। किसी भी विषय की पढ़ाते समय यह तात्पर्य समझाया ही जा सकता है कि सफलता पाने के लिए अमुक नियमों का पालन करना होता है, अमुक तथ्यों के आधार पर चलना होता है। चाहे गणित का सवाल हो, भाषा का अभ्यास हो, साहित्य की समालोचना हो या भूगोल का ज्ञान हो, सब में यह लागू होता है। तात्पर्य शिक्षण की पढ़ाई में यह तत्व विशेष रूप से देखा जा सकता है, क्योंकि विज्ञान के प्रयोगों में बच्चे भौतिक नियमों के निरुद्ध संपर्क में आते हैं और सृष्टि तत्त्व की परख कर देखने लगते हैं। वास्तव में विज्ञान का पहला पाठ ही यह है कि तथ्य का आदेश अक्रान्थ है। यही नियम और यही सिद्धांत मानक्य सबको में भी लागू होते हैं। समस्त जीवन का यह तथ्य है कि उसमें दया, सहिष्णुता, न्याय, प्रेम आदि गुण अनिवार्य रूप से हों। इस तरह से शिक्षक अपने छात्रों में तथ्य के आदेश को मान कर चलने की वृत्ति विकसित करने में बहुत बड़ा योग दे सकते हैं, देना चाहिए।

त्याग सर्वथा असाध्यनीय और अनुचित ही नहीं, असमर भी है। धर्म की अनिवार्य शिक्षा लोकतन्त्र का एक अनिवार्य वर्तव्य बन जाता है। जहाँ इस प्रकार लोकतन्त्र में धर्म की शिक्षा मैदातिक दृष्टि से अनिवार्य दीखती है वहाँ न्यायव्यवहारिक रूप से उस पर कोई आपत्तियाँ भी हैं।

धार्मिक-शिक्षण का क्या अर्थ है ?

यहाँ एक बात स्पष्ट कर लेना आवश्यक है वह यह कि 'हिंदुत्व' की (यानी ऐसे ही किसी धर्म विशेष की) शिक्षा में और 'धर्म' की शिक्षा में क्या भारी अंतर है। धर्म 'हिंदुत्व' से बड़ा है व्यापक है। हिंदुत्व ऐतिहासिक तन्त्र है, धर्म इतिहासतांत है।

धर्म को जिस हद तक सामुदायिक दायरे में बाँधने का प्रयत्न होता है तब तक तो वह न्यायव्यवहार तत्व ही बना रहेगा, सर्व समाहारक नहीं। समाज को टुकड़ों में बाँटना, एक दूसरे में बाँधना नहीं। लेकिन धर्म तो समाज का धारक तन्त्र है, निर्धारक नहीं। इसका हा अर्थ है कि धर्म समुदाय से भिन्न है। अंग्रेजी में जिसे 'रिलीजन' कहते हैं वह 'धर्म' नहीं है। ए०० क्रिश्चियन भार्ने ने 'रिलीजन' के लिए 'अनुगम' शब्द प्रयोग किया है। यहाँ हम अनुगम का यानी रिज्जन की शिक्षा का विचार नहीं कर रहे हैं।

समाज का धारकतन्त्र रूपी यह जो धर्म है इसका उगम कैसे हुआ, समाज की धारणा का दृष्टि से धर्म की अपेक्षाई क्या है, धारणा का माफ़िया क्या है, प्रत्येक सामाजिक प्रवृत्ति में धार्मिकता या धर्मत्व क्या और कैसे, संसार के जिस किस भाग में इसका क्या क्या रूप रहा है—आदि सारी बातें धार्मिक शिक्षण के अंतर्गत आती हैं।

धर्मों का मूल स्रोत

गिराण्डो का कहना है धर्म का उगम भय और आश्चर्य में से हुआ। मनुष्य सृष्टि की ओर देखने लगा, एक से एक अद्भुत वस्तु देखकर उसे कहीं भय हुआ तो कहीं आश्चर्य हुआ। कुछ पुरुषों में प्रकटि उच्चको बुद्धि के लिए अग्रगण्य रहा, पर ज्यों-ज्यों उमर का बुद्धि गुल्लकी गयी त्यों-त्यों वह सृष्टि के एक सखा का कल्पना

करने लगा, खुद को उस सखा की तुलना में अल्प और कुछ मानने लगा। फिर क्रमशः अपने आदर की कुछ सर्जनशक्ति और रहस्यों को जानने की क्षमता अनुभव करने लगा ता उसे सारी सृष्टि मुदर और भय दीखने लगी। इसी सौन्दर्य दर्शन से वह प्रकृति के साथ और उसने याद उस सखा के साथ एकात्मता अनुभव करने योग्य हुआ। फिर इन अनुभूतियों को संगठित करने और बढ़ाने की दृष्टि से एक दूसरे का साहचर्य आवश्यक हुआ, समाज बना, समाज के नियम बने। उन नियमों की अनिवार्यता का भान हुआ। उसमें से एक दूसरे के लिए कुछ करते, कुछ सहने तथा कुछ छोड़ने की बात अँचने लगी। यह सारा क्रम धर्म-विकास का हा क्रम है।

इस दृष्टि से किसी भी धर्म का विश्लेषण करने पर सय में समान रूप से पाँच तथ्य सुप्रत्यय दिखायी देते हैं (१) विस्मय, (२) ध्यातकी अल्पता, अतएव किसी दूसरे सर्व शक्त तत्व के हाथों व्यक्ति का आत्म समर्पण, (३) साध्यानुभूति, (४) समाज के गणनों का भान और (५) सृजनात्मक प्रवृत्ति या निर्माण (क्रियान)।

अतः धर्म शिक्षा का अर्थ है धर्म-मान में विद्यमान इन समानतत्त्वों की जानकारी देना और साथ ही विभिन्न सतों के जीवन में इन अनुभवों के क्या क्या रूप रहे हैं, जहाँ के जन जीवन में ये तत्व कैसे समाये हुए हैं, यह समझाना और सत्ये बढ़कर व्यक्ति के ज्ञान में ये सारे तत्त्व प्रकट हों, विकसित हों और समृद्ध हों, एसा प्रयत्न करना।

जीवन का मूल्या

व्यक्ति के धार्मिक जीवन का चारित्र्य तब विकसित होता है जब वह समझ ले कि जीवन क्या है और उसे जीना कैसे है। सही धार्मिक शिक्षा का तत्वात्मा यह है कि व्यक्ति को कैसे जीना है। यह एक नैतिक आदेश के रूप में नहीं बताया जाय, बल्कि वैसा जीवन जियने के लिए बाह्य परिस्थिति से हम कैसे प्रेरित होते हैं यह समझाया जाय। 'सखार ऐसा है', 'मैं ऐसा हूँ' और 'इसलिए मुझे ऐसे जाना है'—यह होगा निष्पक्ष की प्रक्रिया। विस्मय, समर्पण, साँदर्यानुभूति, सृजनात्मकता और सामाजिकता आदि जी

धर्म-तत्व हैं, और ऐसे ही और भी कई तत्व हो सकते हैं, उनसे प्रेरणा लेकर जीवन की समस्याओं को हल करने का प्रयत्न करना धार्मिक जीवन का, अतएव धार्मिक शिक्षण का स्वरूप है।

गणित या भाषा की व ह जोड़-बाँकी बताकर या शब्द-मुद्राति द्वारा धर्म पढ़ाया प्रश्नों का सङ्कलन, बल्कि रोज-कल पढ़ते-पढ़ाते, कुछ पाठ्यक्रम से बाहर निकल कर दूसरी प्रवृत्तियों में लगते-लगाते और कुछ स्वतन्त्र के दया समान के जीवन के प्रत्यक्ष उदाहरणों की प्रेरणा से धर्म का स्वरूप देना और धर्म को और प्रेरित करना होता है।

विरमय स्थान

निर्वाण के अन्दर विद्यमान आश्चर्य-स्रोतों का परिचय कराने के लिए शिक्षा में बहुत बड़ी गुणावृद्ध है। ज्यों-ज्यों वैज्ञानिक उपकरण उपलब्ध होते जा रहे हैं त्यों-त्यों विरमय स्थानों का प्रवाह बढ़ता ही जा रहा है। मनुष्य की श्रम तन्त्र की उपलब्धि और निष्पत्ति कोई कम आश्चर्यजनक नहीं है। शिक्षकों में और छात्रों में इसकी नज़र आ रही है कि जो अद्भुत है उसे अद्भुत कह सकें तो काफी है। इन सबका उही अन्त-शोका करने के लिए आवश्यक है शिक्षक और विद्यार्थी एक दूसरे के साथ सुलभ मिल कर रहें। केवल मशीन की तरह अपना विषय पढ़ाते जायें, पुस्तक समाप्त करने की ही निष्पत्ति में रहे तो वह नहीं सवगा। इसके लिए समस्त वातावरण चाहिए, सामूहिक जीवन चाहिए, आपसी सवध निव नया और ताजा होते रहना चाहिए, प्रयोग और परावर्ण का सहा विकास उभी रहना चाहिए। विरमय-तत्व का सहा विकास उभी रहना है, जब वह सारा सार्वजनिक जीवन में मूल हो। अज्ञात का भय और शक्त का विरमय मनुष्य की प्रगति को कुण्ठित करनेवाले नहीं हैं, नये प्रयोग करने की प्रेरित करनेवाले ही हैं। यही धर्म का मूल है।

नम्रता का विवेक

धर्म निष्ठा का दूसरा तत्व है व्यक्ति की अल्पता और परावर्ण के आगे समर्पण की तैयारी। दूसरी भाषा में यों कहा जा सकता है कि मनुष्य को कई दूसरी शक्तियों के जर्णन रह कर चलना होगा। प्रत्येक को

अन्दर दो शक्तियों के आगे सज्जना होता है—एक प्रवृत्ति के आगे और दूसरा मनुष्य के अन्तः। स्वामी ने कहा कि अपने को बनाने से ही भजन बरा देना चाहिए कि प्रवृत्ति की शक्ति उद्यम पर भिन्न बरकर दानी है, और उद्यम मान कर बनना सर्वत्र प्रवृत्ति नाना शक्तिपूर्ण है। लेकिन स्वामी ने निम्नलिखित गन है कि मनुष्य की शक्ति के सामने नत मन्त्र होने का प्रति को हर्षित प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। लेकिन मनुष्य के आदेशमान का विरमय वार्णों को बरा वहाँ तक रही है वह बदेहातर है। उधरे विद्यार्थी हमें प्राथमिक नियमों की तरह ही मनुष्यवृत्ति नियमों को भी मान देना सीखना होगा। क्योंकि अन्तः समान में रहने के लिए अन्तः नियमों का अनुसर ही रहना होगा है। इसे मनुष्य का आदेश म मान कर, ज वन के लिए आदेशक सार्वभौम नियम का रूप में आकर देना होता है।

वह कहा है कि वह विद्यान इतम कर अन्तः छोटे शक्तों की सामर्थ्य का सहार है, फिर मा उद्यम दिया है बच्चों का बचपन से ही माया का सङ्कल है। निम्नो भी विषय की पढ़ात समय वह ता समझना ही जा सज्जा है कि उद्यमता वाले के लिए अन्तः नियमों का पालन करना होता है, अन्तः नियमों का आधार पर बनना होता है। चाहे गणित का सहा ह, भाषा का अज्ञात हो, शक्ति का समालोचना हो या भूगोल का का हो, यों में वह सहा दाना है। सात विद्यान की पढ़ात में वह सहा विद्यार्थी रूप से देखा जा सकता है, क्योंकि विज्ञान का प्रयोगों में सवने भौतिक नियमों के निष्पत्ति सवने में आत है और सवि सव को सव कर देखने लगने हैं। साध्य में विज्ञान का पढ़ात पाठ ही वह है कि सव का आदेश अज्ञात है। यही निष्पत्ति और यही विद्यान मानवीय सवनों में भी सहा होते हैं। समस्त-जीवन का यह सव है कि उसमें दया, सहिष्णुता, न्याय, प्रेम आदि गुण अन्तः सार्व रूप से हो। इस तरह से शिक्षक अपने छात्रों में सव का आदेश को मान कर चलने की प्रति निष्पत्ति सवने में बहुत बहा योग दे सकते हैं, देना चाहिए।

सुन्दरता और पवित्रता

तीसरा तत्व है सौंदर्यानुभूति। सौंदर्य सृष्टि की एक विशेष देन है। सौंदर्य की परख और पहचान मले ही संस्कार-जन्य हो, परन्तु इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि सौंदर्यानुभूति पवित्रता और हार्दिकता का एक प्रबल आधार है। धर्म निष्ठ जीवन के सभी पहलू सुंदर ही होने चाहिए- इस बात का ममूना प्राचीन भारतीय संस्कृति में देखा जा सकता है। धर्म और सौंदर्य के इस गहरे संबंध का विश्लेषण स्थूल रूप से नहीं किया जा सकता है। यह तो प्रत्यक्ष अनुभव की बात है कि सौंदर्य के अवलोकन में मन सहज ही प्रसन्न होता है, विवृत उत्प्रेक्षा प्राप्त होती है और श्रद्धावृत्तियों के विकास में मदद मिलती है।

सौंदर्य की पहचान और परख के अलावा सौंदर्यानुभूति की क्षमता निर्माण करना भी शिक्षा का एक प्रमुख कर्तव्य है। लेकिन सामान्य शिक्षा में यह विषय अत्यंत उपेक्षित रहा है। शालेय जीवन के हर पहलू में सौंदर्य का दर्शन होना चाहिए। भवन, सामान, पोशाक, व्यवस्था, व्यवहार आदि प्रत्येक चीज सुंदर ही होनी चाहिए, चारों ओर हरियाली और फूल-फूल हों, सुंदर तसवीरें हों, नदी, पर्वत आदि निकटवर्ती प्रकृति से घनिष्ठ संपर्क साधा जाय, व्यवहार में सुदृढ़ता, बालीनता और सभ्यता का पुट हो यों सौंदर्य की अभिव्यक्ति और सौंदर्य की अनुभूति का एक भी प्रसंग हाथ से जाने न दे देखा प्रयत्न शास्त्र में सजगता पूर्वक होना चाहिए। धार्मिक शिक्षा की बखलता इस पर निर्भर है कि वह पद्व बचपन से ही बच्चों में समृद्ध किया जाय।

सृजनशीलता

निर्माण मनुष्य की एक सहज-वृत्ति है जो धर्म का एक प्रमुख तत्त्व है। छोटा बच्चा जब अपने हाथों आड़ी टेढ़ी लकीर खींच लेता है, दूध का फकड़ उठा कर उधर फेंक देता है तो इतना खुश हो जाता है मानो बहुत बड़ा काम कर दिया हो। बच्चा अब तक जो काम धीरे धीरे करने की कोशिश में था, गलत दंग से करता रहता था अब वही सहज रूप में कर

लेता है, सही दंग से कर लेता है, अपनी इच्छा के अनुरूप कर लेता है उससे मिलनेवाला आनन्द नव-निर्माण का ही आनन्द है। वह किया उसके लिए निर्माण की ही क्रिया है। इस माने में निर्माण केवल शरीर निर्माण-वस्तुओं का उत्पादन ही नहीं है, बल्कि सही पद्धति से किया जाय तो लिखना, पढ़ना, प्रयोगशाला में प्रयोग करना आदि प्रत्येक क्रिया निर्माण ही मानी जायगी। चित्रकला, संगीत, कविता आदि बलाएँ भी इस निर्माण के दायरे से बाहर नहीं हैं। निर्माण केवल (प्रोडक्शन) उत्पादन का नाम नहीं है, (क्रियेशन) सर्जन है। (क्रियेशन) सर्जन में (प्रोडक्शन) उत्पादन भी आता है।

बच्चा जिस वातावरण में पलता है उस वातावरण के कामों में ही वह सहज प्रवृत्त होता है। दूसरी बात बच्चे का बोध जैसे जैसे बढ़ता जाता है और जिन जिन वस्तुओं का उपयोग उसकी समझ में आता जाता है वे उसका निर्माण का विषय बनती जाती हैं। अतः निर्माण किस विषय का और क्या यह प्रश्न नहीं है, निर्माण की प्रवृत्ति बनी रहे यह प्रश्न है। इसके लिए शिक्षकों की योजना और समाज की आवश्यकता से पहले बच्चे की सहज प्रेरणा को महत्व देना होता है। शिक्षा यदि उस मूल वृत्ति का प्रोत्साहन दे और उस प्रवृत्ति के अनुकूल साधन जुटा दे तो समझना चाहिए शिक्षा ने अपना काम किया।

इन दिनों शिक्षा की धर्म मूलक बनाने की बात सर्व मान्य हुई है, लेकिन यह विचार सर्वत्र निरपवाद रूप से स्वीकृत नहीं हुआ है कि वह प्रवृत्ति या काम जीवन का कोई भी कार्य हो सकता है। बच्चों की अवस्था और रुचि भेद के अनुसार प्रवृत्तियाँ भिन्न भिन्न हो सकती हैं, लेकिन जीवन से संबंधित एक भी प्रवृत्ति ऐसी नहीं जो शिक्षा का माध्यम न बन सके। अनुकूल माध्यम चुनना और उसके द्वारा पूरी शिक्षा देना शिक्षक की कुशलता पर निर्भर है।

बच्चों में प्रवृत्ति का आवर्पण जबरदस्त होता है, लेकिन आज के बने-बनाये पाठ्यक्रमों और परीक्षा की वर्तमान पद्धतियों के कारण सृजनशीलता की क्षति समाप्त हो जाती है। हम सही माने में धर्म की समझ

नहीं पा रहे हैं इसीलिए जीवन में सृजनशीलता और कर्मभयता की प्रमुखता को भी नहीं समझ पा रहे हैं और इसीलिए शिक्षात्म भी कर्महीन और क्रिया शून्य चला रहे हैं। हर तरह से कर्म विमुख रहने में, पुस्तक पाण्डित्य अर्जन करने में प्रतिष्ठा मानते हैं। धर्म समाज की धारणा का तत्व है तो समाजोपयोगी काम में लीन रहना धर्म-रक्षा का मूल आधार है और शिक्षा जगत को यह विचार कार्यरूप में लाने में विफल नहीं करना चाहिए।

सामाजिकता का भान

धर्म का अंतिम तत्त्व है सामाजिकता का अनुभव। हम समाज में हैं तो हमें यह जानना ही है कि हम क्या हैं, यह समाज क्या है और इस समाज का और मेरा सम्बन्ध क्या है। इसे जाने बिना हम सही ढंग से जीवन जी नहीं सकेंगे और सही जीवन के बिना समाज सुखी नहीं होगा। यहाँ तक तो आज का सामान्य मनुष्य समझ सकता है, पर वह मान उसे स्पष्ट तथ्य होना अभी बाका है कि यह सामाजिकता का अनुभव धार्मिक जीवन का ही एक अंग है। इस तत्व के मान से प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के लिए जाना सीखता है, और आज के सभी स्तरों की जड़ इससे समाप्त हो जाती है। शिक्षकों का ही यह वर्तम्ब है कि स्कूल के बच्चों में तथा आसपास के वातावरण में इस सामाजिकता का भान प्रत्येक के अन्दर जागाये।

सहकार से स्नेह

इस सारे विवेचन का शार यह है कि धार्मिक शिक्षा की परिणति व्यक्ति-व्यक्ति के सम्बन्धों को स्नेह-मूलक बनाने में होनी चाहिए। स्नेह क्या है? दूसरे का सुख अपना सुख समझना और दूसरे का दुख अपना दुख समझना ही स्नेह है। द्वेषोद्भेदा दूसरे की

दोषों कहता है, अन्याय में अपना कुछ भी हिस्सा नहीं मानता। यह वैर का लक्षण है। स्नेह कहता है उसका दोष मेरा ही दोष है, यदि अच्छाई है तो वह उसकी है, मेरी नहीं। लड़के ने कोई अन्याय किया तो माँ माफ़ी माँग लेती है माँनी अपराध लड़के ने नहीं, खुद उसी ने किया हो। यह स्नेह का लक्षण है।

नागरिकता की शिक्षा ने हमें सहकार तक पहुँचाया था, धार्मिक शिक्षा हमें अगली छान्दी पर पहुँचाती है, स्नेह तक। किसी ने मुझे मारा तो मैं उसे दो मुक्के जमा दूँ, यह हैयानियत है, इससे समाज शिथिल होता है। यदि मैं नागरिक धर्म को जानता हूँ तो बदले में मुझा जमाने के बजाय पुलिस के पास जाऊँगा या जुजुओं के सहारे सगबा मिदाने का प्रदशन करूँगा, इससे समाज कमजोर होने से बचता है। समाज और नागरिकों के बीच यह सहकार है, सामाजिक सत्यता है। नागरिक-शिक्षा से व्यक्ति सत्य बना। धार्मिक-शिक्षा कुछ और आगे के जाकर यह सोचने की प्रेरित करता है कि यदि उसने मुझे मारा है तो मुझ से कुछ न कुछ गलती अवश्य हुई है। मुझे अपनी गलती खोजनी होगी। सगबा बढ़ने न देने की दृष्टि से मैं उस व्यक्ति से क्या माँगूँगा। यह स्नेह की भूमिका है। इस प्रकार का स्नेह-मूलक सत्य धर्म मित्र समाज की कसौटी है।

लोकतत्व में यदि सही माने में धर्म की शिक्षा अनिवार्य करनी है तो उसकी यही दिशा ही सफ़रों है। इसके अनुपम में पिछले धार्मिक व्यक्तियों का जीवन प्रसंग और घटना विवरणों का उल्लेख वर्ण्य नहीं हैं, लेकिन धर्म का परमत्व उस धर्मशरीर में नहीं है, सामाजिक वास्तव्य में है। इसका विकास शिक्षकों के सिद्धान्त और कठिनी से संभव नहीं है।

विल्ली की कहानी—भाग १, २, ३

लेखक—महात्मा भगवानदीन

प्रकाशक—अखिल भारत सर्व सेवा संघ,
राजघाट, वाराणसी।

मूल्य—७५ नये पैसे प्रत्येक

पृष्ठ संख्या—प्रथमः ५२, ४८, ३२

साइज—१७ × २७ = ८

बच्चे जानवरों की कहानियाँ विशेष पसन्द करते हैं। इससे उनका ज्ञान और आनन्द दोनों साथ साथ बढ़ता है। इसी कारण अपने यहाँ 'हितोपदेश' और 'पंचतन्त्र' जैसी विश्व प्रसिद्ध रचनाएँ हैं, जिनकी दुर्लभ परप्रसिद्ध यूनानी कहानीकार 'ईसप' ने अपने पैरुलों की रचना की। इस शैली का महारा अरर 'अलिफ लेला' नाम के बड़े कहानी संग्रह में है। 'बृहत् कथा मञ्जरी' और सोमदेव का 'कथा-सरित्-सागर' भी इसके अपवाद नहीं हैं। मगर, इन प्राचीन कहानियों में कुछ घटनाओं के निष्कर्ष रोचक ढंग से दिये गये हैं।

इधर कहानी का स्वरूप बदल गया है। उसमें जिस जीव का पात्र के रूप में प्रयोग किया जा रहा है उसका व्यावहारिक अध्ययन भी आवश्यक होता है। इस कला में जो लेखक जितना ही सावधान होगा वह अपनी कहानी को उतना ही स्वाभाविक बना पायेगा।

जीवन के चक्र में प्रायः जीव किसी-न किसी राह से एक दूसरे के सम्पर्क में आते रहे हैं। उनके आपसी

सम्बन्ध तो होते ही हैं, दूसरी जातियों से भी उनके सम्बन्ध अच्छे या बुरे रहते हैं। और, मनुष्य या तो उनका सीधा उपयोग करता है या उनका जीवन में अन्य प्रकार से उपयोग ले लेता है।

एक विल्ली के माध्यम से इस पुस्तक में मानव-समाज की कहानी बड़ी बारीकी से कही गयी है। इसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, मजदूर, किसान, बिचालपी अव्यापक सभी तरह के लोग आते हैं। कुत्ते और विल्ली का सहयोग भी दिखाया गया है, जो घर के घाल्ट जीवों में कहीं भी देखा जा सकता है। कुत्ते और विल्ली के शाहदरे से दिल्ली तक की यात्रा का भी रोचक वर्णन किया गया है, जिसमें उन्हें अनेक प्रकार के अनुभव हुए हैं। इन अनुभवों के निष्कर्ष रूप में जगह जगह व्यावहारिक सीख दी गयी है, जो पढ़ने पर तुरन्त मते ही मन पर न अंकित हो, लेकिन उसकी गूँज कहीं न कहीं शेष रह जायगी।

मिताय बच्चों के हों नहीं, बड़ों के भी काम की है।

माता-पिताओं से

लेखक—महात्मा भगवानदीन

प्रकाशक—अखिल भारत सर्व सेवा सघ,

राजघाट, वाराणसी ।

मूल्य—३७ नये पैसे

पृष्ठ संख्या—६२

महात्मा भगवानदीनजी ने इस पुस्तक में बालकों के अभिभावकों को उचित व्यवहार की शिक्षा दी है। पुस्तक के दो भाग हैं। पहला, बर्चाव कैसे किया जाय, जिसमें कुल २०० अनुच्छेद हैं और प्रत्येक अनुच्छेद में किसी न किसी नयी बात का उद्घाटन किया गया है। और, दूसरा भाग है—पढ़ाया कैसे जाय, जिसमें कुल ७३ अनुच्छेद हैं। इनमें शिक्षा का विधि, प्रकार, पानता आदि पर उद्धृत हैं सरा दृग से विचार किया गया है। यह पुस्तक माता पिता, शिक्षक और भाई किसी भी प्रकार के अभिभावक के लिए उपयोगी है। इस प्रकार की पुस्तकों का उपयोग

करते समय परिस्थिति और शिक्षार्थी का पूरा-पूरा ज्ञान आवश्यक है। इसके बिना प्रयास अनर्थपूर्ण और निष्फल हो सकता है। इस प्रकार की पुस्तकों में समाज की अनेकता के विचार से ही अनेक दृष्टियों का सुमिश्र किया जाता है, इसलिए प्रयोक्ता को सामाजिक अनेकता में से एकता दिखाने की शक्ति रखनी चाहिए। बिना इसके न तो समाज का ज्ञान होता है और न व्यक्ति का निर्माण।

विदरास है कि सुधी पाठक इस पुस्तक का सावधानी से उपयोग करेंगे।

बालक बनाम विज्ञान

लेखक—महात्मा भगवानदीन

प्रकाशक—अखिल भारत सर्व सेवा सघ,

राजघाट, वाराणसी ।

संस्करण, मूल्य—७५ नये पैसे

पृष्ठ संख्या—८६

महात्मा भगवानदीन जीवन विज्ञानी थे। वे सदा जीवन के नियामक तत्त्वों पर ही विचार करते रहते थे और उन विचारों की प्रयोग द्वारा प्रमाणित भी करते रहते थे। जीवन का व्यापक क्षेत्र ही उन्होंने अपने लिए चुन रखा था। विचार कहीं से भी होने में उन्हें हिचक न होती थी। यदि विचार सचमुच विचार है तो आचार द्वारा उसको प्रमाणित करने को

स्वतन्त्रता सब के लिए समान है।

अगस्त, '६३

महात्मा भगवान दीन ने जैराल्ड एस मैग की पुस्तक साइंस फार एलिमेन्ट्री स्कूल टीचर को आधार बना कर, 'बालक बनाम विज्ञान' की स्वतन्त्र रचना की है। महात्माजी की भाषा बहुत ही सरल है। यह छोटे बड़े सभी पाठकों के लिए उपयोगी है। फिर भी प्रस्तुत पुस्तक शिक्षकों के लिए व्यावहारिक कार्य का काम दे सकती है।

—त्रिलोचन

[३६]

संस्कृति और परिस्थिति

‘अज्ञेय’

[१५ अगस्त को हमें स्वतन्त्र हुए १५ वर्ष पूरे हुए । इस बीच हमारे देश में यांत्रिक विकास तो हुआ; किन्तु सांस्कृतिक पक्ष उपेक्षित रह गया । अभीष्ट सांस्कृतिक चेतना के अभाव में यांत्रिक विकास भी लोसला रह गया—सम्पादक]

पुराने सामाजिक संगठन के टूटने से उसकी संस्कृति और परम्परा मिट गयी है—हमारे जीवन में से लोकगीत, लोकनृत्य, फूस के छप्पर और दस्तकारियाँ क्रमशः निकल गयी हैं और निकलती जा रही हैं, और उनके साथ ही निकलती जा रही है वह चीज, जिसके ये केवल निहमात्र हैं—जीवन की कला, जीने का एक व्यवस्थित ढंग, जिसके अपने गीत बरगद और अपनी श्रुतुचर्या थी—ऐसी श्रुतुचर्या, जिसकी बुनियाद जाति के चिर सञ्चित अनुभव पर थापम हो। बात केवल इतनी ही नहीं है कि हमारा जीवन देहाती न रहकर शहरी हो गया है । जीवन का ढंग ही नहीं बदला, जीवन ही बदला है । अब समाज न देहाती रहा है, न शहरी; अब उसका संगठन ही नष्ट हो गया है । उसे देख्य में बाँधने वाला कोई सूत्र नहीं है; जा जहाँ सुविधा वाला है वहाँ रहता है, अपने पक्षियों से उसका कोई जीवित सम्बन्ध, धमनियाँ के प्रवाह का सम्बन्ध नहीं रहता; सम्बन्ध रहता है भौगोलिक समीपता का; भिजली, पानी, मोटर ट्राम की मार्गता ।

निस्सन्देह पुराने संगठन के अन्तर्गत भारत में अनेक दृष्टियों पर मिलेंगे, जहाँ अभी मोटर-ताँरी, सिनेमा और रेडियो नहीं पहुँचे हैं । इन दृष्टियों में जीवन अब भी एक कला है; लेकिन ये बहुत देर तक नहीं रहेंगे । यन्त्र युग की प्रगति का निर्मम हल पुरानी मिट्टी उपारता हुआ चला जा रहा है ।

तब तब कहीं तो होगा । हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा उद्धार मशीन से नहीं होगा, प्रचार और विचार से नहीं होगा । वह तो संस्कृति की रक्षा और

निर्माण की चिर-जागरूक चेष्टा और उस चेष्टा की आवश्यकता में अलपट विश्वास से ही सम्भव है । साहित्य का, कला का चमत्कार मर रहा है, मरना अभी नहीं है; मगर उस चमत्कार को पैदा करने वाले पतन और निराशा से बच सकने हैं, और उसके मुखाबले की शक्ति उत्तरदा कर सकते हैं, तो अभी परिश्रम सम्भव है । और, इस शक्ति को उत्तरदा करने का एक मात्र मार्ग है शिक्षा । शिक्षा, जो निरी साक्षरता नहीं, निरी जानकारी नहीं, जो व्यक्ति की प्रगुत मानसिक शक्तियों का स्फुरण है । दूसरे शब्दों में ज़रूरत है रुचि संस्कार की, परत करने की और ट्रेनिंग की । बिना गहरी और विस्तृत अनुभूति के संस्कृति नहीं है, और बिना वैज्ञानिक, आलोचना-मूलक ट्रेनिंग के ऐसी अनुभूति नहीं है । अपने भीतर नीर-धीर-विवेचन की प्रतिभा पैदा करने के लिए मानसिक शिक्षण नितान्त आवश्यक ही नहीं; बहिर्य अभिव्यक्ति है । इसके लिए अथक परिश्रम, विचार और एकामता की ज़रूरत है ।

आज यदि हम आधुनिक जगत के प्रति अपना दायित्व पूरा करना चाहते हैं, अपने जीवन के गौरव की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें शिक्षण द्वारा सांस्कृतिक विकास की क्रियाओं, तात्कालिक भौगोलिक, मानसिक परिस्थितियों, हमारी रुचियों, आदतों, विचार-धाराओं और जीवन-प्रणालियों पर उस परिस्थिति के अक्षर के प्रति जागरूकता पैदा करनी होगी । हमें परतने और मुकाबला करने की शक्ति की संगठित करना होगा, हमें एक आलोचक राष्ट्र का निर्माण करना होगा ।

सर्वोदय-पर्व

[११ सितम्बर से २ अक्तूबर तक]

साहित्य-प्रसार योजना

पिछले दो वर्षों से सारे देश में ११ सितम्बर से २ अक्तूबर तक यानी विनोबा जयन्ती से गांधी-जयन्ती तक की अवधि में सर्वोदय-पर्व मनाया जा रहा है। इस अवधि में सर्वोदय-विचार का जनप्रिय बनाने की दृष्टि से स्थानीय लोगों की रुचि, प्रवृत्ति और परिस्थिति के अनुसार कार्यक्रम हाथ में लिये जाते हैं। यहाँ साहित्य प्रसार के सम्बन्ध में कुछ सुझाव संक्षेप में दिये जा रहे हैं।

पर्व के दिनों में क्या करें ?

सर्वोदय पर्व की अवधि में नीचे लिखे कार्य किये जा सकते हैं।

(१) घर घर पहुँचकर सर्वोदय-साहित्य की बिक्री तथा प्रसार करना। (२) सर्वोदय विचार की पत्र-पत्रिकाओं के ग्राहक बनाना। (३) सर्वोदय-साहित्य के स्थायी ग्राहक बनाना।

उद्देश्य पूर्ति की योजना

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नीचे लिखे अनुसार कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है।

(१) गावों में पदयात्राओं का आयोजन। (२) शहरों में टोलियाँ बनाकर घर घर पहुँचना। (३) स्कूल, कालेजों में जाकर विशेष तौर से साहित्य-बिक्री का प्रयत्न। (४) खादी-भण्डारा पर साहित्य-बिक्री का विशेष प्रबंध। (५) विशेष प्रसंगों या उत्सवों के निमित्त साहित्य का या विशेष पुस्तक का वितरण। (६) रेल और बस-स्टेशनों पर स्थायी बिक्री का विशेष आयोजन। (७) विभिन्न वर्गों के पाठकों को ध्यान में रखकर विषयवार सेट तैयार करके उनकी बिक्री। (८) कारखानों, उद्योग-व्यवसायों, फैक्टरियों, फर्मों आदि में साहित्य-प्रसार का प्रयत्न।

इसी प्रकार के और तरीके भी स्थानीय अनुकूलता को देखकर सोचे जा सकते हैं।

वातावरण निर्माण

उक्त कार्यक्रमों की सफलता के लिए वातावरण निर्माण करने की दृष्टि से प्रचार की कुछ पद्धतियाँ इस प्रकार हो सकती हैं—

(१) शहरा, कस्बों तथा सार्वजनिक स्थानों पर छोटी-बड़ी साहित्य प्रदर्शनियाँ का आयोजन। (२) विचार-मोष्ठियों और व्याख्यानमालाओं का आयोजन। (३) स्थान-स्थान पर सुचित्रपूर्ण और आकर्षक पोस्टर या साइनबोर्ड लगाये जायें। (४) साहित्य की जानकारी देनेवाले छोट-छोटे पत्र, सूचीपत्र जनता में वितरित किये जायें। (५) स्थानीय समाचार पत्रों में सर्वोदय-पर्व की और सर्वोदय-साहित्य की जानकारी खासतौर से प्रकाशित करायी जाय। विशेष पुस्तकों के विज्ञापन भी समाचार पत्रों के सहयोग से प्रकाशित कराये जायें। (६) आम-सभाओं का आयोजन भी उपयोगी हो सकता है।

[नाट — श्री मा० सर्य सेना-सच प्रकाशन की ओर से पोस्टर, पत्र आदि प्रचार-सामग्री तैयार हो रही है।]

सिद्धराज ठड्डा

अध्यक्ष

श्री मा० सर्य सेना-सच प्रकाशन
गानाद, वाराणसी—१

नहीं आयी। वे कहने लगे—इससे तो 'बाल मजदूरी' का पाप हो जायेगा। ऐसा कहने में कम्युनिस्ट भाई अग्रगण्य रहे। उन लोगों के लिए इस प्रकार का सोचना स्वाभाविक था। वस्तुतः योरप के पूँजीवाद का नाश करने के लिए अपने शासक सूर्यों से प्रभावित होना स्वाभाविक है। उन दिनों कम्युनिस्ट भाई किताब पढ़कर ही विचार करते थे। उन्हें भारतीय वस्तुस्थिति का सामना नहीं करना पड़ा था। आज वे अपने ढंग से भारत की गरीब जनता की प्रत्यक्ष सेवा करने लगे हैं, इसलिए वे देख रहे हैं कि भारतीय परिस्थिति में हरेक परिवार के लिए बाल मजदूरी अनिवार्य है, अथवा वह जिंदा नहीं रह सकता। उसे बाल-मजदूरी और मौत के बीच अपना रास्ता चुनना पड़ता है।

देश के शिक्षित जन और विशेष कर कम्युनिस्ट भाइयों को इस परिस्थिति पर गम्भीर विचार करना होगा। किताबों में से पढ़कर उन्होंने बाल-मजदूरी के पाप की जो धारणा बना ली है, उसे छोड़ना होगा। वस्तुस्थिति का यह अलपनीय सत्य कि इस देश की जनता बाल मजदूरी तो टाल नहीं सकती, उन्हें मानना होगा। आप चाहे उनके शिक्षण की व्यवस्था करें या न करें, वहाँ जो उत्पादक श्रम करना ही है, अतएव यदि इस श्रम को टालना असम्भव है तो इसे ही केन्द्र मानकर देश की सारी शिक्षा पद्धति का निर्माण करना होगा ?

आज कम्युनिस्ट भाई दुनिया में एक वर्ग विहीन समाज कायम करने की बात करते हैं। वे तभी कहते हैं कि जबतक समाज में दो वर्ग रहेंगे तबतक दुनिया से शोषण का अंत नहीं हो सकेगा। अतः समाज में श्रमिकों का ही एक वर्ग रहना उचित है, लेकिन इस दिशा में विचार करने में वे एक बहुत बड़ी भूल करते हैं कि शरीर-श्रम और बौद्धिक श्रम को एक ही कोटि में रखना चाहते हैं। श्रम विभाजन के नाम पर वे फिर से बौद्धिक श्रमिक और शारीरिक श्रमिक के रूप में दो वर्ग कायम रखना चाहते हैं। नतीजा यह होगा कि बौद्धिक वर्ग हमेशा व्यवस्थापक के रूप में शरीर श्रमिक पर हावी रहेगा। कम्युनिस्ट कहते हैं कि मनुष्य का हृदय-परिवर्तन नहीं होता है। उनका कहना है कि केवल विवेक के इशारे स्वार्थ आदि प्रवृत्तियों को मनुष्य छोड़ नहीं सकता। तो क्या बौद्धिक श्रमिक रूपी व्यवस्थापक वर्ग अपने स्वार्थ की प्रवृत्ति को छोड़ेगा ?

अतएव यदि शोषण का अंत करना है तो यह आवश्यक होगा कि दुनिया के मनुष्य को एक पूर्ण मानव बनाया जाय, अर्थात् प्रवृत्ति ने मनुष्य को बुद्धि और शरीर रूपी जो शक्ति दी है उसका समान विकास करके एक ही वर्ग के श्रमिक की प्रतिष्ठा की जाय। जो शरीर-श्रम से उत्पादन करते हैं उन्हीं में बौद्धिक विज्ञान वर व्यवस्था शक्ति को उत्पन्न करना होगा, ताकि वे उत्पादन-कार्य को समालते हुए सहयोगिता के आधार पर स्वावलम्बी व्यवस्था कायम कर सकें। यह तभी हो सकेगा, जब बौद्धिक विकास का कार्यक्रम उत्पादन कार्य के माध्यम से बनाया जा सके। फिर व्यवस्थापक और उत्पादक के नाम पर विभाजित दो वर्गों का अस्तित्व ही नहीं रह जायेगा।

उद्योग में ज्ञान-दृष्टि

●

विनोबा

हमारे शिक्षण में आज सबसे बड़ी जरूरत विज्ञान की है। हमारा उद्धार सिर्फ खेती के भरोसे नहीं होगा। हिंदुस्तान इति प्रधान देश कहलाता है और योत्पीय राष्ट्र उद्योग प्रधान। यहाँ खेती ही मुख्य व्यवसाय होते हुए भी प्रति व्यक्ति सवा एकड़ जमीन है, जब कि भारत में साठे तीन एकड़ है फिर भी वह देश उद्योग प्रधान कहलाता है। इससे जाहिर है कि हमारी हालत कितनी बुरी है। इसका मतलब यह है कि हिन्दुस्तान में सिर्फ खेती ही होती है, और कुछ नहीं।

उद्योग-कुशलता और विज्ञान शिक्षण

यह हालत बदल देने के लिए हमारे यहाँ के विद्यार्थी, शिक्षक और जनता सभी को उद्योग में कुशल होना चाहिए। इसके लिए उन्हें विज्ञान सीखना चाहिए।

हमारा रसोईघर हमारी प्रयोगशाला हो। वहाँ काम करनेवाले को किस राश्व पदार्थ से कितना तापमान बितना ओष, बितना रंग है आदि सारी बातों की जानकारी होना चाहिए। उसे यह हिदायत लगाने आना चाहिए कि किस उष्ण क मनुष्य को किस काम के लिए कैसे आहार की जरूरत होगी।

घोच सभी जात हैं जैन स्कूलवालों का काम इतने से नहीं चलेगा। मैले का क्या उपयोग होता है ? सूर्य की किरणों का उस पर क्या सितम्बर, '६३]

लडके राष्ट्र के धन हैं, लेकिन उनके भोजन में न दूध है, न घी । प्रति लडके का मासिक भोजन खर्च कितना कम है । इसे क्या कहा जाय ? हम सारे राष्ट्र की अस्थायी को भूल नहीं सकते, यह तो मामा, फिर भी जितना कम से कम जरूरी है, उतना तो मिलना ही चाहिए।

प्रमाण होता है ? मैला यदि खुला पड़ा रहे तो उससे क्या हानि है ? उससे कौन कौन सी बीमारियाँ फैलती हैं ? जमीन को अगर उसकी स्वाद दी जाय तो उसकी उर्वरता निश्चयी बढ़ती है !—आदि सारी बातों का शास्त्रीय ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए।

कोई लडका क्यों बामार हो जाता है। बीमारी मुझ में थोड़े ही आयी है ? तुमने उसे गिरह से कुछ पचं करके छुलाया है। अतिथि की तरह उसका रखा रखा होगा। यह क्यों आया, कैसे आती आदि पूछना होगा। उसकी समुचित पूजा और उपचार कैसे किया जाय, यह सीखना होगा। जब वह आ ही गयी, तो उससे सारा ज्ञान ग्रहण कर लेना चाहिए। इसमें शिक्षण की बात है। वह ज्ञानदाता रोग आया और गया हम कारे प कारे रह गये। दूसरों की तरह हमारा अज्ञान ऐसा कदापि न हो।

आय सुत कातते हैं, खादी भी बना लेते हैं, लस्त्रिन खादा विद्या के बारे में शास्त्रीय प्रश्नों के उत्तर यदि आप न दे सक, ता पाठशाला और उत्पत्ति केन्द्र याना कारखाना में फर्क हा क्या रहा । मैं तो अपने कारखाने से भा इस ज्ञान का अपथा रखूंगा।

हमें अंग्रेजी भाषा के ज्ञान से सन्तोष नहीं मानना चाहिए। हमें आरोग्य शास्त्र, रसायन शास्त्र, पदार्थ विज्ञान, यन्त्र शास्त्र आदि विषय सीखने

चाहिए। शास्त्रों और विद्वानों की इस तालिका को देखकर आप घबराइए नहीं, उन्हें उद्योग के साथ बड़ी आसानी से सीखा जा सकता है।

विज्ञान और अध्यात्म

दो विद्याएँ सीखना आवश्यक है। एक अपने आसपास की चीजों को परखने की शक्ति; अर्थात् विज्ञान और दूसरी आत्मज्ञान पूर्वक संयम करने की शक्ति, अर्थात् अध्यात्म। इसके लिए बीच में निमित्त-मात्र भाषा की जरूरत होती है। उसका उतना ही ज्ञान आवश्यक है। भाषा चिह्नरस का काम करती है। अगर मैं चिह्नों में कुछ भी न लिखूँ, तो वह कोरा कागज भी चिह्नरस पहुँचा देगा। भाषा विद्या का वाहन है। यह भी कोई उसकी कम कीमत नहीं है। विज्ञान और अध्यात्म ही विद्या हैं। जन्हीं का मैं विचार करूँगा। अगर मेरा चरता टूट गया, तो क्या मैं रोता बैठूँगा? बड़ई के पास जाऊँ उसे सुधरवा दूँगा। इसी तरह अगर बिच्छू ने डंक मारा, तो मुझे रोते नहीं बैठना चाहिए। उसका उपचार कर छुड़ी पानी चाहिए। इसी प्रकार आत्मा की अस्थिरता का ज्ञान होना चाहिए। उसकी मुझे आदत हो जानी चाहिए। यही मेरी शाला की परीक्षा होगी। मैं भाषा का पर्चा बनाने के संशय में नहीं पहुँचूँगा। लड़कों की बोलचाल से ही उनका भाषा ज्ञान भाँप जाऊँगा। शिक्षण की सही दृष्टि

विद्यार्थी भोजन करते हैं और दूसरे लोग भी भोजन करते हैं, लेकिन दोनों के भोजन करने में फर्क है। विद्यार्थियों का भोजन ज्ञानमय होना चाहिए। जब विद्यार्थी भोजन पीसेगा और छानेगा तो वह देखेगा कि उसमें से कितना चोकर निकलता है। मान लीजिए, एक सेर में आठ तोला चोकर निकला यानी दस प्रतिशत चोकर निकला। यह बहुत ज्यादा हुआ। दूसरे दिन वह पड़ोसी के यहाँ जाकर वहाँ का चोकर तोलेगा। उसे दोख पड़ेगा कि उसके आटे में से टाई तोला ही चोकर निकला है। दस प्रतिशत चोकर निकलने में क्या हर्ज है! उतना अगर पेट में पड़ा जाय तो क्या बुराई होगी!—आदि प्रश्न उसके मन में उठने चाहिए और उनके उचित उत्तर भी उसे मिलने चाहिए।

जहाँ हरेक काम इस तरह ज्ञान-दृष्टि से किया जाता है वह पाठशाला है, और जहाँ वही ज्ञान कर्म-दृष्टि से होता है वह कारखाना है।

इस प्रकार प्रयोग बुद्धि से, ज्ञान-दृष्टि से प्रत्येक काम करने में थोड़ा खर्च तो पड़ेगा, लेकिन उसमें उतनी कमाई भी होगी। स्कूल में जो चरता होगा, वह बढ़िया ही होगा। कपास तोड़कर ही जायगी। उसमें जितने विनीले निकलेंगे, वे भी तोड़ लिये जायेंगे। विनीला मटर के धाकर का होकर भी दोनों के बजन में इतना फर्क क्यों? विनीले में तेल होता है, इसलिए वह हल्का होता है। फिर वह देखा जायगा कि इसी तरह के दूसरे धान्य कौन से हैं। इसके लिए तराजू की जरूरत होगी। वह बाजार से नहीं खरीदी जायगी, स्कूल में ही बनायी जायगी। जब हम यह सब करने का विचार करेंगे, तभी से विज्ञान शुरू हो जायगा। हरेक काम अगर इस ढंग से किया जाय, तो वह कितना मनोरंजक होगा! फिर मला उसे कौन भूयेगा! अकबर किस सन् में मरा, वह रतने की क्या जरूरत है! वह तो मर गया, लेकिन हमारी छाती पर क्यों सवार हुआ? मैं इतिहास रतने के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ। मैं तो इतिहास बनाने के लिए पैदा हुआ हूँ।

हमारी पाठशालाओं में प्रत्येक काम ज्ञानवादी और व्यवस्थित होगा। लड़का बैठेगा, तो सीधा बैठेगा। अगर मकान का मुख्य खम्भा ही छुक जाय, तो क्या वह मकान रक्का रह पायेगा! नहीं। इसी तरह हमें भी अपने मेरुदण्ड को सदा सीधा रखना चाहिए। पाठशाला में यदि इस प्रकार काम होगा, तो देखते-देखते राष्ट्र की कायापलट हो जायगी। उसका दुख दैन्य गायब हो जायगा, सर्वथा शान की प्रभा पड़ेगी।

स्कूल में होनेवाला प्रत्येक काम ज्ञान का साधन बन जाना चाहिए। इसके लिए स्कूलों की सजाना होगा। अच्छे-अच्छे साधन जुटाने होंगे। लोगों को अपने घर सजाने के बदले शालाएँ सजाने का धौक होना चाहिए। उन्हें शाला की सभी आवश्यक चीजें वहाँ उपलब्ध करा देनी चाहिए; लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। एकआध दानवीर मिल जाता है और कहता

है—“मैंने इस शाला को इतनी सहायता दी।” लेकिन वह अपने लड़कों को सरकारी स्कूल में क्यों भेजता है ? अगर आप राष्ट्रीय पाठशालाओं को दान के योग्य मानते हैं, तो उन्हें सब तरह से सम्पन्न और सुशोभित कर अपने लड़कों को वहीं क्यों नहीं भेजते ?

इसे क्या कहा जाय ?

लड़के राष्ट्र के धन हैं; लेकिन उनके भोजन में न दूध है, न घी ! प्रति लड़के का मासिक भोजन-पच कितना कम है ! इसे क्या कहा जाय ? हम सारे राष्ट्र की समस्या को भूल नहीं सकते, यह तो माना, फिर भी गितना कम-से-कम जरूरी है, उतना तो मिलना ही चाहिए। पिछले दिनों यह शिकायत थी कि जेल में कैदियों को उचित खुराक नहीं मिलती,

दूध नहीं मिलता। गांधीजी को रूचना से बाहर के डाक्टरों ने यह सोचा कि निरामिष-भोजी व्यक्ति के लिए कम से कम कितने दूध की जरूरत है। उनके निर्णय के अनुसार हर व्यक्ति को कम-से-कम २० तोले दूध आवश्यक माना गया। सरकार अगर कैदियों को रखती है, तो उसे उनको कम-से-कम आवश्यकता पूरी करनी ही चाहिए; लेकिन अगर हम अपने विद्यालयों में ही इस नियम पर अमल नहीं करते, तो सरकार से आशा करना कहाँ तक शोभा देगा ! लड़कों को दूध तो मिलना ही चाहिए। उन्हें अच्छा अन्न मिलना ही चाहिए, वरना उनमें तेज नहीं पैदा होगा।

मैंने कुछ बातें शिष्टाओं के लिए, कुछ छात्रों के लिए और कुछ औरों के लिए कही हैं। ये सब मेरे अनुभव की बातें हैं। आशा है, इनका समुचित उपयोग होगा।

भू-जयन्ती

- गांधीजी और दक्षिण अफ्रीका के संयोग से सामूहिक अहिंसक सत्याग्रह का और विनोबाजी तथा तैलगाना के संघर्ष से सौम्य सत्याग्रह का आविर्भाव हुआ।
- सामूहिक सत्याग्रह आन्दोलन ने गांधीजी को कर्मवीर महात्मा का व्यक्तित्व प्रदान किया, भूदान आन्दोलन ने विनोबाजी को एक क्रान्ति-दर्शी सर्वोदधी सन्त की प्रतिष्ठा दिलायी
- ऐतिहासिक दृष्टि से अनेक विभिन्नताओं के होते हुए भी भूदान ग्रामदान आन्दोलन की सफलता के बाद आज विनोबाजी भारत के राजनीतिक स्थिति पर उसी स्थान पर खड़े हैं, जहाँ आज से ४४ वर्ष पहले महात्मा गांधी थे।
- भावी इतिहास के पन्ने विनोबा द्वारा प्रवर्तित नये युग की अगुवानी करने के लिए खुले पड़े हैं। काश, विनोबा का सौम्य सत्याग्रह भारत के कोटि-कोटि भूमि-पुत्रों को भरती माँ की मुक्त निर्वन्ध सेवा करने का सहज सौभाग्य प्रदान कर पाता !
- जबतक साम्ययोगी समाज में आम लोगों की आस्था स्थापित करनेवाले उस चिर-प्रतीक्षित दिवस का आगमन नहीं हो पाता—भू-जयन्ती का अनुष्ठान अपूर्ण रहेगा।
- ६९ वीं भू-जयन्ती के पुनीत अवसर पर मङ्गलमय से याचना है कि वह पूज्य बाबा की विधायक पद यात्रा की अपने अमीष्ट लक्ष्य तक पहुँचने की सायंकता एवं सामर्थ्य प्रदान करें।

—रुद्रमान

बच्चों की पंचायत

गुरुशरण

[२ अप्रैल १९५९ को देश में पंचायती राज के शुभारम्भ की पौन्यी वर्षगांठ है। सन् १९५९ में इसी २ अप्रैल को सच्चा के विकेन्द्रीकरण की नीति के आधार पर सर्वप्रथम राजस्थान में पंचायती राज की संरचना का शुभारम्भ हुआ, जो आज प्रायः सभी प्रदेशों में शुरू हो चुका है। आज देश की ओरों उसकी ओर सफलता की आशा में एकटक निहार रही है। उसकी सफलता के लिए आवश्यक है कि हम पंचायती राज की बुनियाद को मजबूत बनायें। इसके लिए हमें अपने नन्हें-मुन्नों को इस प्रकार की शिक्षा-दीक्षा देनी होगी, जिससे वे भविष्य में पंचायतों का सही ढंग से संचालन कर सकें। इसके लिए इन पाठशालाओं में आरम्भ से ही बाल-पंचायतें चलनी चाहिए, यही है प्रस्तुत लेख का विषय।
—सम्पादक]

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश की सबसे बड़ी असफलता यदि कोई कही जा सकती है तो निरसन्देह यह शिक्षा की समस्या ही है। एक ओर निरक्षरता-निवारण का प्रश्न है तो दूसरी ओर पढ़े लिखे बच्चों की निम्न नूतन बढ़ती संस्था मुरा राक्षसी जैसा मुँह फैलाये खड़ी है। एक बार प्रतीकात्मक अर्थों में आचार्य दिनीया भावे ने कहा था—“कृषि तो है सीता, ग्रामोद्योग है धनुर्धारी राम और नयी तालीम वलुमान है।”

सचमुच इस मुरा राक्षसी का मुँह बन्द करने की शक्ति केवल नयी तालीम में ही है; पर नयी तालीम का न्यायन दिनीदिन समाप्त होता जा रहा है। गाँव की प्राथमिक शालाओं को देखकर रोना

आता है। शिक्षकों से मुनने को मिलता है—

“रघुपति राघव राजा राम
जितना पैसा, उतना काम।”

माना कि प्राथमिक शिक्षकों का वेतन अपेक्षाकृत अन्य शासकीय सेवकों से कम है, पर शिक्षण केवल व्यवसाय ही नहीं, एक वृत्ति भी है।

पंचायतीराज-योजना के अन्तर्गत गाँवों की प्राथमिक शिक्षा अब पंचायतों के अन्तर्गत आ रही है। ऐसे अवसर पर आवश्यक है कि बचपन से ही बच्चों में पंचायत की भावना स्पष्ट से स्पष्टतर हो। इसके व्यापहारिक ज्ञान के लिए विद्यालयों में बच्चों की पंचायत होनी ही चाहिए।

प्रायः प्रत्येक प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हर शनिवार को बालसभा का आयोजन हुआ करता है। बालसभा के माध्यम से बच्चों के अन्दर की मूल्य वृत्ति सही दिशा में विकसित की जा सकती है। बालसभा कहिए या बच्चों की पचायत, इसके द्वारा उन्हें समाज विरोधी प्रवृत्तियों से बचाकर विधायक वृत्तियों में लगाना जा सकता है। बच्चों को प्रजातान्त्रिक नियमों का व्यावहारिक रूप में ज्ञान कराया जा सकता है। इसका एक ज्वलन्त उदाहरण अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन से बात करते समय मिला। मैंने एक छोटा सा प्रश्न किया—

बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में हर तरफ एक प्रकार की उदासीनता दृष्टिगोचर होती है।

आखिर हम क्या करें ?

“मैंने बच्चों की तालीम का कई साल तक काम किया है। यहाँ दिल्ली की जामिया मिलिया में काफ़ा अर्धे तक रहा हूँ। हमारे यहाँ मद्रासे में जो बच्चे हास्टल में रहते थे वे अपने घर से लाया कराना नहीं ‘बच्चों के पैरू’ मरल देते थे। बच्चों की अपनी पचायत थी। उनका सहकारी भण्डार था। यहाँ तक कि बच्चों की अपनी करँसी थी। वे अपने नोट बनाते थे। वह सिक्का उनका कोआपरेटिव स्टोर में चान्ता था। उससे उनको जरूरत की सभी चीजें मिल जाती थीं। यह इसलिए था कि कमा कमी मद्रासे में गन्नी मिठाई बचाट यगैरद बेचनेवाले आ जाया करते थे। उनसे अस्वास्थ्यकर सामान न खरीदा जाय।

हमारा बच्चों की पचायत से सम्बन्ध था और हम कभी कभी उनके पैरू से रुपया उधार लिया करते थे, फिर लौटा देते थे, क्योंकि हमारे दफ्तर में कभी कभी पूरे रुपये भी न रहते थे। उन्होंने अपना चार-चार, पाँच पाँच खया जमा किया था, वह कमी कमी अधिक भी रहता था। हमारे यहाँ

जब कोई बाहर का प्रतिष्ठित मेहमान या नेता आता था तो बच्चे ही उसे खारी सत्था दिवते थे, क्योंकि वे उसकी अ-ठगई बुराई से अच्छी तरह वाकिफ रहते थे। अच्छी बातों को बताते समय उन्हें आप पर पट्ट होवा था और कभी कोई सत्था की खामी बताता तो उन्हें अफसोस भी होता और वे उस कमी को दूर करने की कोशिश करते थे। हम लोग तो वस पहले बच्चों की पचायत के पर्वों और सरपंचों का मेहमानों से परिचय करा देते थे, फिर सत्था देखकर मेहमान हमारे दफ्तर में आते थे तब उनसे हमारी बातें होती थी।

इन सब में लाख बात यह थी कि बच्चों को दिल से महसूस होता था कि मद्रासा उनका है, वे मद्रासे के हैं। ऐसा ही गाँव में जब पर्वों की महसूस होगा तो देश का नक़्का बदलेगा और जिस पचायती राज की हम फलाना करते हैं वह आयेगा।”

डा० जाकिर हुसैन साहब के उपर्युक्त उदाहरण से इस बात का स्पष्ट उत्तर मिल जाता है कि गाँव गाँव के स्कुल में बच्चों की पचायत कैसा हो ? यह पट्टी पट्टी भ्रमशाली है, जो उसे स्वतन्त्रोत्तर भारत के नवनिर्माण का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। १०० साल बाद जानेवाला पाढ़ियाँ आज के प्राथमिक विद्यालयों के बुनियादी शिक्षकों को हृदय से ध पचाइ देंगी। उसी तरह कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करेंगी, जैसेकि अजन्ना, प्लोरा, ताजमहल आदि देखकर हम लोग उनका बनानेवालों के कौशल का गुणगान करते हैं। बच्चों को नेक बनाना तो अजन्ना-प्लोरा से कहीं बढ़कर है। इन्हीं पर देश का भविष्य निर्भर है। जिस देश के बच्चे परमुखापेक्षी बन केवल नौकरी के लिए ही पढ़नेवाले बने रहें, उसका लिए हर समय सतर्क हो खतरा है। इस खतरा से उबारने की शक्ति आज के बुनियादी शिक्षक में ही है। बुनियाद पक्की हुए बिना आज तक न कोई इमारत बनी है और न बन सकती है।

शिक्षक-दिवस

डा० (श्रीमती) टी० एस० सौन्दरम् रामचन्द्रन्

[शिक्षक-दिवस हमारे राष्ट्रीय पर्वों की शृंखला की एक नयी कड़ी है, जिसे हम देश के अनुसूचीय शिक्षक एवं राष्ट्रपति डा० सर्वपल्ली राधा कृष्णन् के जन्म दिन ५ सितम्बर को मनाते हैं। इस पर्व से हमें गुरुजनों के प्रति आदर और श्रद्धा की भावना जागरित होती है, और उनमें अपने कर्तव्यों के प्रति सजगता एवं निष्ठा। —सम्पादक]

प्राचीन काल से भारत में ही नहीं, अथिष्ठ विश्व के सभी देशों में गुरुजनों के प्रति आदर सरकार की भावना रही है। जिस जमाने में न तो छपाई की मशीनें थी और न आजकल की तरह सखी पुस्तकें उपलब्ध थीं, एक प्रकार से तब गुरु से ही हर प्रकार का ज्ञान मिलता था। गुरु शिष्य का सम्बन्ध यका पवित्र और घनिष्ठ होता था। गुरु का स्थान भगवान से भी ऊँचा माना जाता है। शिक्षक अपने विद्यार्थियों को आध्यात्मिक और साधारण ही नहीं, बल्कि राजा और उसके मन्त्रियों को उचित सलाह देकर देश का भी नेतृत्व करते थे।

परन्तु, आज गुरु शिष्य के सम्बन्ध बदल गये हैं। इसका मुख्य कारण शिक्षा का व्यापक प्रसार और लोकतन्त्र में अनिवार्य शिक्षा के सिद्धांत का माना जाना है। यह हमारे इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। इससे शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों की सत्ता काफ़ी बढ़ी है। फलस्वरूप शिक्षकों और विद्यार्थियों में व्यक्तिगत सम्पर्क कम होता जा रहा है, इसीलिए शिक्षक का विद्यार्थियों पर प्रभाव और स्नेह तथा विद्यार्थियों का अपने गुरुओं के प्रति आदर भाव घटता जा रहा है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में शिक्षा के प्रसार या अधिक सरासरी में लोगों के पढ़ने पढ़ाने से ही गुरु शिष्य के पवित्र स्नेहमय सम्बन्धों में बाधा उपस्थित होती है। वस्तुतः तथ्य यह है कि अगर हम प्राचीन काल की तरह गुरु शिष्य के घनिष्ठ

सम्बन्ध स्थापित कर सकें तो शिक्षा और लोकतन्त्र के प्रसार को प्रोत्साहन मिलेगा।

छुट्टी की बात है कि अब लोग यह महसूस करने लगे हैं कि जबतक शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच प्राचीन काल की तरह व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित नहीं होते, तबतक न तो शिक्षा का स्तर ही ऊँचा उठ सकता है और न विद्यार्थियों का चरित्र ही उत्कृष्ट हो सकता है। यह तभी हो सकता है, जब विद्यार्थियों के माता पिता शिक्षकों को समुचित स्नेह व सम्मान प्रदान करें और समाज में उन्हें ऊँचा स्थान प्राप्त हो। पर, इसके साथ ही शिक्षकों के भी कुछ कर्तव्य हैं। उन्हें चाहिए कि वे अध्ययनशील बनें और अपना जीवन विद्यार्थियों के हित चिन्तन में लगायें।

शिक्षकों को कम से कम इतना वेतन तो जरूर मिलना ही चाहिए, जिससे उनके दैनिक जीवन की जरूरतें पूरी हो सकें। प्राचीन काल में शिक्षक की सारी आवश्यकताएँ पूरी करने का दायित्व समाज पर ही था।

आज भी समाज को उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना है और उन्हें अच्छा वेतन देना है, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि केवल वेतन बढ़ा देने से ही शिक्षकों का सम्मान नहीं बढ़ जायेगा। विद्यार्थियों और अभिभावकों को उन्हें सम्मान और स्नेह प्रदान करना होगा तथा शिक्षकों को भी अपना कर्तव्य निभाना होगा।

वालवाड़ी में विज्ञान के प्रयोग

जुगताराम दवे

पाठशालाओं के लिए विज्ञान अभी नया विषय है, इसलिए वाचन, लेखन और गणित की तरह उसके प्रति सामान्य लोगों तथा विद्वानों में अत्यन्त आग्रह नहीं है। पाठशाला में यदि कोई यह विषय सिखाता है तो लोगों की वह नवीन होने से अच्छा लगता है। नहीं सिखाने पर उन्हें ऐसा नहीं लगता कि किसी खास विषय की कमी रह गयी है, इसलिए वालवाड़ी में जिस तरह पाठ कठस्थ नहीं कराने, पुस्तक पढ़ना नहीं सिखाने पर लोग उल्लाहना देने आते हैं उस तरह विज्ञान नहीं सिखाने पर कोई उल्लाहना देने नहीं आयेगा, लेकिन यदि आप उसे सिखायेंगे तो यह विद्या नवीन और अच्छी होने से लोगों की जरूर अच्छी लगेगी।

विज्ञान अर्थात् प्रकृति के गुप्त नियमों की शोध, और विज्ञान शिक्षा अर्थात् इन नियमों पर पड़े हुए सूक्ष्म पदों को हटाकर उनका दर्शन करना और कराना। इस प्रकार प्रतिदिन नये प्रयोग करना और कुदरत के नये नये भेदों को ढूँढ़ निकालना ही विज्ञान है।

मनुष्य की बुद्धि का वह विशेष गुण है कि प्रकृति का भेद जानने में उसे अनिर्वचनीय आनन्द मिलता है। उसे हम कुतूहल वृत्ति अथवा जिज्ञासा कहते हैं।

सितम्बर, '६३]

वस्तुतः वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए बाजार पर बहुत कम आधार रखना चाहिए। हमें स्वयं प्रयोगों के उपकरण अपने आस-पास से ही इकट्ठा कर लेना चाहिए। इसी में सच्चा आनन्द है।

रस केवल जानने में नहीं, परन्तु स्वयं अन्वेषण करने में है। कोई हम से कहे या किसी पुस्तक में हम पढ़ लें, इससे उस विषय को हम समझ लेते हैं, किन्तु उससे हमें सन्तोष नहीं होता। इसके विपरीत हमारी सरसता अनेक बार नीरसता बन जाती है। हमें ऐसा लगता है कि कोई मुँह के सामने रखे हुए रस के प्याले को हम से छीन लेना चाहता है, इसलिए वैज्ञानिक शिक्षक यह नहीं चाहेगा कि बालकों की प्रकृति के सारे रहस्य बता दे या उन्हें कण्ठस्थ करा दे, परन्तु वह बालकों के सामने स्वयं चर्चा करके उन्हें संशोधन करने के रास्ते की ओर ले जायेगा।

शिक्षिका की चाहिए कि वह पहले बालकों में जिज्ञासा उत्पन्न करे, उसे चूत करने के लिए किस प्रकार संशोधन करना, किस तरह प्रयोग करना, इसका अपनी ओर से सकेत मान करे।

प्रारम्भ में बालकों को इस दिशा में थोड़ी सहायता दी जायेगी तो घरे धीरे उनका विवेक जाग जायेगा। स्वयं प्रयोग करके संशोधन करने का रस उनकी समझ में आ जायेगा। ये हमारी सहायता के बिना ही नयी नयी जिज्ञासा करते रहेंगे और नये नये प्रयोग कर संशोधन करते रहेंगे।

हमारी प्राथमिक पाठशालाओं में विज्ञान का विषय अभी प्रविष्ट हुआ है, परन्तु बालकों में प्रयोग

करने का रस अभी तक उत्पन्न नहीं किया जाता। शिक्षा और पुस्तकें सब प्रयोग कर देती हैं। कोई उन्हें अपने आप प्रयोग करके अन्वेषण करना नहीं सिखाता।

इसका एक कारण यह है कि विद्वानों ने वैज्ञानिक प्रयोग निश्चित कर रखे हैं। वे छपी छपाई पुस्तकों में मिल जाते हैं। प्राथमिक पाठशालाओं के पास ऐसे एजेंट करने की सुविधा न होने से वे प्रयोगों के उपकरण खरीद नहीं सकती। इस प्रकार प्राथमिक पाठशालाओं में ऐसे के अभाव के कारण वैज्ञानिक शिक्षण बुरा हुआ है। अगर चलता भी है तो प्रयोग विहीन और शुष्क। अधिक हुआ तो कुछ शिक्षक इयाजपाठ पर चित्र बनाकर कुछ रस उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, किन्तु क्या केवल लहड़ का चित्र होने से लहड़ पाने का आनन्द आ सकता है ?

वस्तुतः वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए वाजार पर बहुत कम आधार रखना चाहिए। हमें स्वयं प्रयोगों के उपकरण अपने आस-पास से ही इकट्ठा कर लेना चाहिए। इसी में सच्चा आनन्द है।

प्राथमिक पाठशालाओं में जहाँ विज्ञान की ऐसी दृष्टि रीति है वहाँ बालवाड़ी में विज्ञान का प्रवेश कराने का विचार ही कौन करता। परन्तु वैज्ञानिक संशोधन, जिज्ञासा, इन्तज़ह, गणित की तरह मानव-बुद्धि का एक प्राकृतिक गुण होने से बालवाड़ी के बालकों के लिए विज्ञान शिक्षण रखना ही चाहिए। मार्गदर्शन के रूप में यहाँ कुछ उनकी ऐसी जिज्ञासाएँ रखते हैं, जो उस उम्र के बालकों में स्वाभाविक रूप से होती हैं। उन जिज्ञासाओं की तृप्ति वे कैसे-कैसे प्रयोग करके कर सकते हैं उसे बताने का भी मैं यहाँ प्रयत्न करूँगा।

अग्नि के प्रयोग

बालकों के लिए अग्नि एक अद्भुत वस्तु है। उससे हाथ जल जाता है, यह अनुभव लेने के लिए वे प्रत्येक घर में प्रयोग करते ही रहते हैं। ऐसे प्रयोगों पर "अरे यह क्या कर रहा है, जल जायेगा" ऐसा

बह कर उन्हें रोकना नहीं चाहिए। यह समझकर समुद्र होना चाहिए कि वे वैज्ञानिक ज्ञान ले रहे हैं; और जब वे अग्नि पर से अँगुरी लीच कर प्रयोग-ज्ञान-प्राप्त करने का आनन्द प्रकट करें तब हमें उनके आनन्द में सहयोग देना चाहिए।

बालवाड़ी में जलती हुई लकड़ी, जलता हुआ कोयला या दीपक रखकर उस पर बालकों को प्रयोग करते हुए देखें।

जैसे जैसे बालकों की बुद्धि बढ़ती जायेगी उनकी इस विषय में जिज्ञासा अधिक दृढ़ होती जायेगी।

कोयले या लकड़ी के जलते हुए छोर को छूने से हाथ जलता है, पर दूसरे किनारे को छूने से नहीं जलता, यह प्रयोग वे करेंगे।

दिये के निचले भाग का स्पर्श करने से हाथ नहीं जलता। बीच का स्पर्श करने से कुछ गरम लगता है, पर ऊपर के हिस्से को छूने से जलता है। इसके प्रयोग भी वे करेंगे।

कहीं ईंधन जल रहा हो तो उसके पास जाने पर पहले बहुत कम आँच लगेगी, फिर कुछ अधिक लगेगी, बाद में उससे भी धुआँ और बहुत पास में जाने पर जलने लगेंगे और भागना पड़ेगा।

कुछ दिनों बाद बालक की जिज्ञासा और भी दृढ़ होगी। वह सीखेगा कि छोड़े की छड़ आग में रखने पर उसका दूसरा हिस्सा भी जलने लगता है; लेकिन लकड़ी का दूसरा हिस्सा नहीं जलता।

पानी के प्रयोग

पानी नीचे की ओर बहता है। वह ऊपर नहीं चढ़ता। यह दृश्य छोटे बड़े प्रतिदिन देखते हैं। प्रकृति का यह बहुत ही अद्भुत नियम है; पर हममें से किसी को इसमें कुछ आश्चर्य नहीं लगता। बालवाड़ी में एक बरतन समतल जगह पर अवस्थित रूप से रखकर उसमें पानी ढालें और उसमें एक तरफ का हिस्सा बहुत ही कम केवल कामान जितना ही नीचा करें तो पानी तुरन्त दूसरे बाजू गिरने लगता है। दूसरा किनारा उतना ही नीचा करने पर वह उस तरफ निकलने लगता है। इस प्रकार योद्धाना

ही बरतन को उठाने पर पानी के इस प्रकार व परिवर्तन को बालक देखता है तब उसे आश्चर्य होने लगता है और बार-बार उसी प्रकार का प्रयोग करने को उसकी इच्छा होती है।

बरतन में पानी भरकर उसके नीचे नली रखकर पानी के समान सतह पर रहने के नियम का भी बालक प्रयोग कर सकते हैं। पानी की सतह से नली के ऊपर पड़ने पर नली में से पानी नहीं निकलता, पर सतह से कुछ नीचे जाने पर तुरन्त उसमें से पानी निकलने लगेगा और जैसे जैसे नीचे करेंगे वैसे वैसे पानी अधिक जोर से बहेगा। बालकों को समझाकर बताया जाता है कि पानी बरतन के अन्दर है। बाहर से दिखाई नहीं देता, फिर भी पानी ने जिस तरह देख लिया कि नली का मुँह भरी सतह से नाचे है। नली के छोर को ठोक पानी की सतह की सीध में रखकर बालक हुक्म करेगा—'बाहर निकर', 'बन्द हो जा'। नली को ऊँचे करने से पानी बन्द हो जाता है और नीचे करने से निकलने लगता है। यह देखकर बालक खुश होता है और बार-बार यह प्रयोग करने में उसे आनन्द की अनुभूति होती है।

बालकों के लिए यह भी एक अद्भुत दृश्य है कि पानी में अमृक वस्तु डूब जाती है और अमृक तैरती रहती है। टुकड़ी का बहुत छोटा टुकड़ा तैरता है, उससे बड़ा टुकड़ा तैरता है, उससे बड़ा टुकड़ा डालने पर वह भी तैरता है और उससे भी बहुत बड़ा टुकड़ा डालने पर वह भी तैरता रहता है। दूसरी ओर बड़ा परयर डालने पर वह डूब जाता है, उससे छोटा ककड़ा डालते हैं वह भी डूब जाता है, उससे छोटी ककड़ी डालते हैं वह भी डूब जाती है। इस दृश्य की ओर एक बार बालक का ध्यान खींचा जाय तो उसे इस चमत्कार में रस आता है और वह बार-बार यह प्रयोग करता है।

पानी के बरतन में शक्कर डालने पर वह घारे धीरे घुल जाती है। नमक डालने पर वह भी घुल जाता है, परन्तु उसी रस की खफेद रेती या खफेद ककड़ा डालने पर नहीं घुलने। शक्कर या नमक मिले हुए पानी को बालक अपने मित्र को दिखाकर पूछेगा कि बताओ कि इस पानी में क्या है? पानी

देखने से पता नहीं चलेगा। उसमें अंगुली डालने से भी कुछ सार नहीं निकलेगा, पर जीम पर पानी की केवल एक बूँद डालने से तुरन्त मादूम हो जायेगा कि इसमें चीनी है या नमक।

मिट्टी के प्रयोग

ढेले पर घारे घीरे पानी डालने से मिट्टी कुल फूलने लगती है और अन्त में वह ढेला फट जाता है। कुछ मिट्टी जल्द फूलती है। किसी के फूलने में देर लगती है। इससे बालक को पता चल जायेगा कि बहुत ही घीरे घीरे पानी डालकर देखते रहने में ही सच्चा मजा है।

घोस बोन के प्रयोग

जिन्हीं भी वनस्पति के बीज जमीन में बोकर पानी डालने से दो-चार दिन में उग आते हैं। यह बालकों के लिए एक अद्भुत दृश्य होता है। कुछ कल्पनाशील बालक बीज कैसे उगते हैं, यह देखने के लिए जमीन खोदकर उगे अंकुर को उखाड़ लेते हैं। ऐसा दृश्य कहीं-न कहीं आप को देखने को मिला होगा।

अगर बोतल में मिट्टी या लकड़ी का घुरावा भरकर उसमें मूँग, उड़द या गेहूँ जैसे बड़े बड़े पाने बो दें और बोतल को जमीन में आधी गाड़ दें तो बच्चे बार-बार वह बोतल निकालकर बीज कितना उगा है, देख सकते हैं। बीज में से जड़ निकलकर नीचे जाने लगती है। अंकुर मिट्टी के पैट की फोड़कर ऊपर आने लगता है और फिर उस अंकुर से दो पत्ते निकलते हैं। बीजों को बोतल के एक बाजू में रखना चाहिए तभी हम देख सकेंगे कि वे कैसे उगते हैं।

बालक एक बार इस प्रयोग को समझ लेंगे तो वे स्वयं बार-बार ऐसे प्रयोग करते रहेंगे।

फर्तिगों के प्रयोग

फर्तिगों को काँच की शीशी में भरकर रखने से कुछ दिनों बाद उनमें से रक्त निरङ्ग सुन्दर फर्तिगे निकलते दिखाई देंगे। समय समय पर शिक्षिका ऐसे कुछ प्रयोग करने उतावती रहेगी तो बालकों को स्वयं ऐसे प्रयोग करने की इच्छा होगी।

अग्नि की ज्वाला के प्रयोग

जलती हुई लकड़ी, मशाल अथवा माचिस से यह

प्रयोग हो सकता है। जलता हुआ मिनाच ऊँचा रखने पर प्याला ऊँची जायेगी। इसमें आश्चर्य ऐसा कुछ नहीं है, परन्तु यह सिरा नीचा या तिरछा करने पर भी ली ऊपर ही जाती है और उसे नीचे की ओर करेंगे तब भी प्याला ऊपर ही रहती है। इस वस्तु की ओर बालक का ध्यान एक बार आट्टक करेंगे तो यह यह चमत्कार देखकर खुश होगा और विभिन्न प्रकार की जलती हुई वस्तुएँ लेकर बार बार ऐसे प्रयोग करता रहेगा।

रंगों के प्रयोग

दीपक या कौंच की प्यालियों में रंग के प्रयोग किये जा सकेंगे। तीन प्यालियों में लाल, पीला और आसमानी रङ तैयार किया जाय, फिर एक प्याली में कुछ नीला रङ डालकर उसमें थोड़ा आसमानी रङ मिलाने जायँ। देखा करने से तुरन्त रङ बदलकर नीला हो जायेगा। आसमानी रङ में लाल रङ मिलाने पर आसमानी रङ हो जायेगा। प्यालियों में प्रत्येक रङ पर फागन पर इस प्रकार रङों के प्रयोग किये जा सकेंगे। बालकों को रङों के ये प्रयोग बहुत सुन्दर और आकर्षक लगेंगे।

दीपक के प्रयोग

दिये की जलाकर उसे कौंच के प्याले से ढक दो। थोड़ी देर में दिये की ज्योति मन्द होती दिखायी देगी और अन्त में बुझ जायेगी, पर बुझ जाने के पहले प्याला हटा देने पर दिया जल उठेगा। इस प्रकार ढकने रखने और हटाने से हम अपनी इच्छा नुसार ईँचवा रीता हुआ दिया देख सकेंगे। बालकों को यह दृश्य बताया जायेगा और उसके लिए स्वामी विक रूप से उपलब्ध साधन बालवाड़ी में रखे रहेंगे तो वे स्वयं समय-समय पर प्रयोग करके वैज्ञानिक आनन्द का उपभोग कर सकेंगे।

इही जमाने का प्रयोग

छोटे छोटे दीपक या कौंच की कटोरियों में थोड़ा थोड़ा दूध भरकर बालकों के हाथ से, उसमें थोड़ी छाल मिराकर आलमारी में सुरक्षित रख दें। कुछ घंटों बाद जमा हुआ दही बच्चों को बताकर उन्हें खिलाया जाय। ऐसे तो बालक तैयार दही प्रतिदिन खाते ही रहते हैं, लेकिन उन्हें उसमें अद्भुत चमत्कार

देखा नहीं लगता, परन्तु जब वे दूध अपने हाथों से दूध में छाल डालकर दही जमायेंगे और समय-समय पर दही जमाने या नहीं जमाने का दृश्य देखते रहेंगे तो उन्हें किसी नये वैज्ञानिक-सा अनुभव होगा।

फल पकाने के प्रयोग—

कच्चे फल पाठ पुष्पा, भूसा, और सूखी पत्तियों की उप्पा या डिब्बे तथा काटी के अनाज की उप्पा में बंधाकर रखने से धीरे धीरे पक जाते हैं। बालकों को साथ लेकर किस प्रकार फल पकाने के लिए रखना चाहिए, यह बताना चाहिए। वे बार-बार उन पत्रों को घुमा मिराकर अवलोकन करें और इसकी परीक्षा करें कि कितने फल पके हैं।

मिट्टी के खिलौने पकाने के प्रयोग

हम अपने घरों में सुराही, पका, दिया, कुल्हाड़ा इत्यादि मिट्टी के भिन्न भिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। हमारे घरों की छतों पर मिट्टी के पत्रपत्र होते हैं। बालकों को इतना ज्ञान होता है कि वे वस्तुएँ मिट्टी से बनायी गयी हैं। कदाचित् उनमें से कुछ ने यह भी देखा होगा कि कुल्हाड़ा अपने घर कभी मिट्टी के पत्रपत्र किस प्रकार बनाता है। यह भी सम्भव है कि किसी बालक को ऐसा ज्ञान हो गया हो कि कच्चे वस्तुओं में पानी नहीं भरा जा सकता है। यह भी सम्भव है कि किसी को इसका भी बहुत अच्छा ज्ञान हो गया हो कि कभी मिट्टी की वस्तुओं को पकाने के लिए आप की मट्टी अथवा आवँ में डालना पड़ता है। फिर भी स्वयं मिट्टी के खिलौने बनाकर उन्हें सुराकर अपने द्वारा पास आदि के ईँचन इकट्ठा कर आवँ अवस्थित करना, उसमें स्वयं अवस्थित रूप से खिलौने रखना और अपने द्वारा वह आवँ जलाकर खिलौना पकाना—यह अनुभव बालकों के लिए आश्चर्यजनक होगा। इस प्रयोग में शिक्षिका को बालकों के साथ रहकर उन्हें पूरी मदद देनी होगी। आवँ पकाने का शास्त्र ज्ञान कर उसकी शास्त्रीय रचना करना बताना होगा, परन्तु कभी मिट्टी की वस्तु पकाकर छाल और टिकनेवाली गन्धवत् वस्तु के रूप देना बालकों के लिए कितना आनन्ददायक होगा।

मोती के दाने

रामचन्द्र 'राही'

"मेरी लिखावट इतनी खराब है कि परीक्षा के आगे अरु तो यही सा जाती है।"—शमी ने अफ सोस जाहिर करते हुए कहा।

"तो खुदायत बनने का प्रयास क्यों नहीं करती ? कम से कम एक पृष्ठ सुलेख नियमित लिखा करो, इतमीनान से बैठकर सरकण्डे की कलम से।"

"यस-यस!"—बीच में ही बात फाटती हुई यह बोली—"न जाने किस पुराने युग की बातें करने लगे आप, सरकण्डे की कलम ! ही ही ही ही !"—यह हँसी और "मुससे तो लिखने के लिए आर जैसे साधक की तरह बैठना भी न होगा।"—कहती हुई चली गयी। शमी की ही नहीं, यह आज के अधिकांश छात्र और छात्राओं की समस्या है, सुन्दर-सुन्दर मोती के दानों-से अक्षर कैसे लिखे जायें !

सुन्दर, सुदीर्घ और आकर्षक आश्रय के प्रहस्य पर शायद विशेष प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि छोट बड़े प्रायः सभी पढ़े लिखे लोगों के अन्दर अपनी गन्दी हस्तलिपि के कारण जो स्थिति और अहंति तथा मुसलत होने की तीव्र लालसा मौजूद है, वह स्पष्टता के लिए पर्याप्त है, लेकिन, यहाँ इतना तो लिख ही देना चाहता हूँ कि सुसज्जित हस्त लिपि का सम्बन्ध सिर्फ परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने मात्र से ही नहीं है, बल्कि जीवन की फलवृत्ति,

व्यक्तित्व और सांस्कृतिक स्तर से भी इसका गहरा लगाव है। जिस प्रकार जीवन की दैनिक क्रियाओं, रहने-सहने और काम करने के सलीकों से हमारा संस्कार साँकता है, हमारी लिखावट से भी उन्ही प्रकार हमारे अन्तर की झलक मिलती है, मुससे हुए निचारों की स्वस्थता, दृष्टिकोण की स्पष्टता और मुनियोजित जीवन की चटकार रूपरेखा शरित होती रहती है।

लेकिन, शिक्षण के इस महत्वपूर्ण पहलू के प्रति इस क्षेत्र में आज इतनी लापरवाही क्यों बरती जा रही है, क्यों बढ़ती जा रही है, यह एक विचारणीय विषय है। यद्यपि तालीम का हर पहलू आपस में एक दूसरे से निगडित है, और पूरी तालीम ही जीवन, समाज और प्रकृति से इस प्रकार सम्पद्ध है कि इसके किसी भी अङ्ग पर विचार करते समय उसके विभिन्न पहलू सामने आ ही जाते हैं, किन्तु हम यहाँ हस्तलिपि पर ही अपना-आपका ध्यान केन्द्रित करना चाहते हैं।

काम लिखने का हो, खेल जीतने का हो, धूल कातने का हो या और कई भी हो, यह बात सर्वविदित है कि दिव्यता से किया गया काम अधिक होगा, सुन्दर होगा, सायंक होगा और शरीर तथा मस्तिष्क, दोनों के लिए कम-से-कम मार होगा, लेकिन ठीक इसके विपरीत किसी के द्वारा लादा गया काम कम होगा, असुन्दर होगा, निरर्थक होगा और होगा शरीर मन के लिए भारी बोझ। वजह यह अक्षर ।

सीखने योग्य होता है उसके पहले से ही अगर उसके व्यक्तित्व की विशिष्टताओं का ख्याल न करके, उसके ऊपर अपनी आकांक्षा—या अन्य कोई भी गुण ही क्यों न हो—लादने की कोशिश अभिभावकों द्वारा की जाती है तो उसका परिणाम कभी भी अपने लिए सन्तोषप्रद और बच्चों के लिए हितकर नहीं होता, इसलिए वैज्ञानिक शिक्षण पद्धति में ज़िज्ञासा, प्रेरणा और सचि वेदा करने के लिए कौतूहल, विविधता और उदाहरण युक्त प्रसंगों को बच्चों के जीवन में लाना चाहिए, ताकि उनकी स्वतन्त्र प्रतियोगिता को विकास के मौके अधिक से अधिक प्राप्त हों।

अपने विषय से जरा अलग हट कर उपर्युक्त बातों का जिक्र इसलिए आवश्यक हो गया कि लिजावट घुसा रने के प्रयास में हम कहीं बच्चों की अनुकरण-इति की ही मोल्वाहित न करने लगे, और समानुत्पत्ता (काव्य फारमिटे) के बकर मे न पड जायें।

हाँ ! तो बच्चा अक्षर लिखना सीले, इसके पहले ही बाल मन्दिर की कलाओं में

सक्रिय मिट्टी से रेखा, वृत्त, अर्द्धवृत्त, चाप आदि का अभ्यास करते समय नमूनों का, रोल व साधनों के रूप में इस्तेमाल करना चाहिये लेकिन रेखा, वृत्त, अर्द्धवृत्त आदि बनाते समय सहारा या आधार के रूप में किस बच्चे को किस इष्ट वस्तु उसके उपयोग के मौके दिये जायें, यह शिक्षक शिक्षिका के लिए विविध सावधानी रखने और बच्चों की समता और प्रतिभा का सही अध्ययन करने का विषय है। बच्चों में मुक्त हस्तलेखन (फ्री हैंडराइटिंग) की प्रतिभा समान नहीं होता, इसलिए किसी किसी को नमूनों के आधार की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं हो सकती है और किसी किसी को काफी दूर तक सहारे की जरूरत पड सकती है, लेकिन

हर हालत में रेखा, वृत्त आदि के अंकन में स्वच्छता, समानता और सुदौलता का अभ्यास जितना ही अच्छी प्रकार होगा सुन्दर हस्तलिपि की बुनियाद उतनी ही गहरी और ठोस होगी।

इस अवधि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य बात यह है कि बच्चा किस काम में क्या और कैसे बैठता है। सही ढंग से बैठना सुन्दर लिखा वट के लिए अनिवार्य है। लिखने के लिए बैठने का सही ढंग क्या है ? पाल्सी लगा कर, सामने छरकर नहीं, कमर सीधी करके बैठना ही सुन्दर लेखन का सहज ढंग है। प्रायः बच्चे (बच्चियाँ अधिक) बायीं या दायीं जाँघ के आधार पर अपनी बाँह या डेस्क का सहारा लेकर सिरछे बैठते हैं, और

अक्षर-ज्ञान की कला के तौर पर विकसित किया जाना चाहिए। आजकल के नौजवानों के अक्षर इतने खराब होते हैं कि उन्हें देखते घिन आती है और पढ़ते घबराहट होती है। मेरे अक्षर इतने खराब हैं कि किसी का सत लिखते शर्म आती है और मुझ अपने कच्चे और बेतुंग अक्षरों के लिए हमेशा खफ़सोस होता है। जैसे क्या अनाज नहीं रखा जाता, ऐसे ही बच्चे अक्षर लिखने वाला जगली माना जाता है। —महात्मा गांधी

जिस प्रकार उनका शरीर धरती से सठ अश का कोण पाता है ठीक उसी प्रकार उनका अक्षर भी अथलेटे दिखाई पड़ते हैं, इस लिए बैठने का सही अभ्यास सुन्दर लिखावट की पक्की बुनियाद ही नहीं, पहली सीढ़ी भी है।

और जब बच्चा

लिखना शुरू करता है

तो छरकरी की पड़ी सरकण्डे की कलम और सफेद मिट्टी का घोल ये प्रारम्भिक और अनिवार्य साधन हैं। अगर लिखने के लिए स्लेट और पेंसिल का शुरू में इस्तेमाल हितकर नहीं क्योंकि पेंसिल से अक्षरों को मोटाई, सत और मोड़ सुन्दरता के साथ अंकित नहीं होते। कागज, स्याही और निच वाली कलम एक तो अभ्यास के लिए बहुत खर्चाँले होते हैं, और साथ ही स्पष्ट पेंसिल यात्रे दोष भी उसमें शामिल हो जाते हैं। लिखने का प्रारम्भ ध्यामपाट पर खुद लिख कर कराया जाय या अक्षरों के नमूने (छरकरी व) सामने रखकर कराया जाय या बच्चा खुद किसी छपी हुई किताब से नकल करे और, अक्षरों के लिखने का कम क्या हो, यह दूसरे और सीधे प्रकार के प्रसंग हैं।

नयी शिक्षा-दीक्षा के नये पैमाने

काशिनाथ त्रिवेदी

[पिछले ज़क में लेखक ने बताया है कि हमारी प्राचीन शिक्षा-दीक्षा की मान्यताएँ क्या थी, क्यों थी और तत्कालीन शिक्षण का समष्टि से कहीं तक और कितना गहरा सम्बन्ध था। जमाने ने किस किस तरह करवटें लीं और हमारी शिक्षा-दीक्षा किस तरह भट्टियायेट हुई, और की गयी। आज हमें नये मानव का निर्माण करना है और उसके लिए हमें अपनी प्रचलित शिक्षा-दीक्षा के पैमानों का नवीनीकरण दृढ़तापूर्वक करना है। वे नये पैमाने आज के सन्दर्भ में क्या हों इसका संक्षिप्त एवं स्पष्ट वर्णन प्रस्तुत लेख में मिलेगा। —सम्पादक]

शिक्षा में सुधार नहीं, क्रान्ति चाहिए

स्वतन्त्रता के बाद अपने देश में हमने अपनी मूल प्रवृत्ति का ध्यान रखकर शिक्षा का विचार किया ही नहीं। हम पुराने और पुराने प्रवाहों के साथ ही बहते रहे। इधर-उधर कुछ छोटे मोटे सुधार हमने जरूर किये कराये, लेकिन उनसे हमारा उद्देश्य सिद्ध नहीं हुआ। जैसे, पुरानी, फटी अथवा सड़ी गली चादर में लगाये गये पैगम्बर कादर को लम्बा जीवन नहीं देते, और उसे नव जीवन देने की क्षमता वां नहीं ही रखते, उसी तरह आज के सन्दर्भ में छोटे मोटे सुधार समूचे शिक्षा-क्षेत्र में कोई क्रांति नहीं ला सकते।

आज की हमारी माँग और जरूरत तो आमूल-चूल क्रांति की है। यदि शिक्षा के माध्यम से देश के लिए नया नागरिक खड़ा करना है और उसे स्वतन्त्र भारत की रक्षा और समृद्धि का मार साँपना है तो यह निवान्त आवश्यक है कि पुराने सन्दर्भों, मूल्यों, सरकारों, विचारों, जीवन पद्धतियों और कार्य-पद्धतियों के साथ जुड़ी हुई और शिक्षितों में सामन्ती तथा पूँजीवारी शक्ति का निर्माण करनेवाली और उन्हें

सितम्बर, '६३]

दासता तथा पराबलम्बन की शिक्षा में ढकेलने-वाली आज की इस शिक्षा को हम उसके उपयुक्त सम्मान के साथ थोड़ी दृढ़ता पूर्वक विचर्जित कर दें। और, फिर साहस के साथ नयी पुरानी दोनों पीढ़ियों में वास्तविक लोकतन्त्र के नये मूल्यों और नयी जीवन-पद्धतियों तथा संस्कारों का चिंचन करने-वाली शिक्षा को अथ से इति तक के पूरे विश्वास के साथ अपनावें। इसके कम में हमारा काम नहीं चलेगा। विकास की दिशा में और मानवता के नव निर्माण के मार्ग में हमारे कदम आगे नहीं बढ़ सकेंगे।

शिक्षा की परतन्त्रता से बचावें

चूँकि आदर्शमुक्त शिक्षा स्वतन्त्र विचार और स्वतन्त्र जीवन पद्धतियों के सहारे ही फूल फल सकती है; इसलिए हमें राष्ट्रीय स्तर पर दृढ़ साहस के साथ एक नया निश्चय यह भी करना पड़ेगा कि स्वतन्त्र भारत में प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय तक की सारी शिक्षा शासन के प्रभाव और अंकुश से पूरी तरह मुक्त रहेगी। शासन के शिक्षा विभाग के दक्षिणा-

नयी दार्शनिक के अन्दर बन्द और अनेकानेक दमपोट तथा गतिरोक नियमों-उपनियमों की जंजीरों से बंधी-जकड़ी शिक्षा विधियों में आजतक माना प्रकार की कुंठाएँ और विकृतियाँ ही उत्पन्न करती चली आ रही हैं। हम अब इसके पुनः अनुमरी और मुक्तमोही हैं; इसलिए आज की अपनी नयी आकांक्षाओं के सन्दर्भ में हमें अपने प्रति और अपनों के प्रति कटोर होकर एक-बार यह फैसला साहस पूर्वक कर लेना ही होगा कि इस देश की समूची शिक्षा और सारा शिक्षा-जगत शासन की जकड़बन्दी से मुक्त होकर स्वतन्त्र तथा स्वाधीन रूप से अपना मार्ग निश्चित करेगा और उस पर अपने ही मूल-मूल्यों चलेगा। शासन का पूरा सह-योग और सौहार्द उसे मिलेगा; पर शासन और शासक उस पर किसी भी रूप में हावी नहीं हो सकेंगे।

इस नयी मर्यादा को स्वीकार और अंगीकार करने में जितनी देर लगेगी, शिक्षा के क्षेत्र में हमारी कुंठाएँ, विकृतियाँ और विफलताएँ उतनी ही बढ़ेंगी और मुक्ति तथा अमरता के मंत्र की विद्व करने की शक्ति रखनेवाली नयी शिक्षा के सारे मार्ग अवद्वंद्व हो रहेंगे। यह दुःखद स्थिति न हमारे हित में होगी और न मानवता का ही इससे हित संप्रप्त होगा, इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि एक बार पूरा देश हिम्मत के साथ उठ खड़ा हो और निश्चय कर ले कि अब तक जो हुआ, सो हुआ; जो कमी कमजोरी रही, सो रही, इससे आगे देश में शिक्षा दीक्षा के नाम पर जो कुछ भी सोचा, कहा, किया और कराया जायेगा वह इस देश की मूल प्रकृति, परम्परा, आकांक्षा और आदर्श को ध्यान में रखकर ही होगा। उससे इधर उधर होने का या बच कर चलने का अथवा बाहर के अनाच्छिन्न प्रभावों से अभिभूत होकर गलत रास्ते बढ़ने का कोई यत्न किसी भी क्षेत्र से नहीं होगा। जिस प्रकार स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए अखण्ड जाग्रति एक अनिवार्य आवश्यकता है, उसी प्रकार स्वतन्त्र शिक्षा के लिए भी अहर्निश जाग्रत रहकर काम करना हमसे से हर एक के लिए नित्य आवश्यक है। हमारे लिए यह आवश्यकता तो सदा ही मानी रहेगी।

नये भारत की शिक्षा-दीक्षा के नये पैमाने क्या होने चाहिए, इस सम्बन्ध में हम संक्षिप्त रूप से विचार करेंगे।

१. शिक्षा का मूल उद्देश्य मनुष्यता का समग्र-विकास होना चाहिए। रण्डित अथवा एकांगी विकास की दिया में ले जानेवाली शिक्षा देश को समग्र शक्ति सम्पन्न समर्थ नागरिक नहीं दे सकेगी।

२. शिक्षा का संचालन स्वतन्त्रचेता मनीषियों के हाथों में होगा। व्यवसाय, नौकरी, धन-सम्पत्ति का संचय और विवासी जीवन शिक्षा का लक्ष्य कभी नहीं रहेगा। मानव-समाज में ऊपर गिनायी गयी सारी प्रवृत्तियाँ न्यूनाधिक माना में बराबर चलेंगी; लेकिन समग्र रूप से शिक्षित और दीक्षित मनुष्य इन प्रवृत्तियों का दास न बने, इसकी किक बराबर रखनी होगी।

३. शिक्षित व्यक्तियों के आयसी व्यवहारों में सहज ही विनम्रता, सरलता, सुलझावट, निर्मलता और सरलता रहेगी। उसमें कुटिलता और ढल प्रपंच नहीं रहेगा। यदि ऐसा है तो मानना होगा कि शिक्षा लिए निर्धारित लक्ष्य और कार्य-पद्धति में कहीं न कहीं कोई मूलगामी दोष रह गया है।

४. यों शिक्षा के माप दण्ड को बदलने के साथ ही समाज के भी सारे भ्रष्ट भाग दण्डों को बदलना होगा अथवा यों कहिए कि वे नये प्रवाह के जोर से स्वयं ही बदल जायेंगे, या बदलने लगेंगे। आज शिक्षा केवल बुद्धिप्रधान है और उसका मूल आधार पुस्तकीय ज्ञान है। नये सन्दर्भ में और नयी रचना में शिक्षा को प्रत्यक्ष किया पर, कर्ममय जीवन पर आधारित करना होगा। मानव-जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन-जिन उद्योगों, व्यवसायों और कार्यों की अनिवार्य आवश्यकता होती है, उन्हीं को आधार बनाकर शिक्षा का सारा व्यवहार चलेगा।

यदि यह विचार और कार्य पद्धति देश में सर्वमान्य हुई और इसकी अङ्ग ज्यों तो शिक्षा जगत में पाठ्य-पुस्तकों का महत्व बिल्कुल घट जायेगा। विविध विषयों के ज्ञान के लिए कुछ आधारभूत पुस्तकें शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए सदा सुलभ रहेंगी। प्रत्यक्ष उद्योगों द्वारा वे जो कुछ सीखेंगे, समझेंगे और करेंगे उसे पुस्तकीय ज्ञान से पोषण ही मिलेगा। और, यों उनके

ज्ञान में एक प्रकार की परिपूर्णता आयेगी, लेकिन वह पुस्तकीय ज्ञान प्रत्यक्ष कार्य से जुड़ा होगा, इसलिए उसकी कसौटियों भी पुस्तकीय विद्या की कसौटियों से भिन्न होंगी। इस प्रकार जिन पाठ्य पुस्तकों और परीक्षाओं ने आज के शिक्षा जगत में अनेकानेक बुराइयाँ फैला रखी हैं, उन सबसे समाज और देश को तथा नयी मानवता को छुटकारा मिल जायेगा। फलतः नये ढंग से पढ़ा लिखा व्यक्ति गिरावट से दूर रहकर उदात्त भावना से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में काम कर सकेगा।

५. नयी शिक्षा भ्रम भी और भ्रमिक की प्रतिष्ठा को बढ़ानेवाली और आदि से अन्त तक शिक्षकों तथा विद्यार्थियों में भ्रम निद्रा का सिंचन करनेवाली होगी। जब इस प्रकार शिक्षा संस्थाओं में भ्रम की एक हवा जोर पड़ेगी तो शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच आत्मीयता और सहकारिता का विकास होगा और समाज में भी इन गुणों की वृद्धि निरन्तर होती रहेगी।

इस प्रकार जो व्यक्ति अपनी शिक्षा-दीक्षा के कारण भ्रम निष्ठ बनेगा, वह सहज ही स्वावलम्बन प्रिय भी होगा। वह खुद स्वावलम्बन की महिमा को समझेगा और अपने आठ-पाव के समाज में उत्तरोत्तर स्वावलम्बन की रुचि वृद्धि बढ़ाने के लिए सदा यत्नशील रहेगा। ऐसी द्वात में प्राथमिक शिक्षा से विश्व-विद्यालय तक की सम्पूर्ण शिक्षा देश में मुक्त स्वावलम्बन अथवा परस्परालम्बन के सहारे चलेगी और बढ़ेगी। फलतः देश में कहीं भी शिक्षा-संस्थाओं की चपरासियों की आवश्यकता नहीं रह जायेगी। आज की शिक्षा संस्थाओं में लगे लाखों माई-बहनों को अपनी जमाने से लड़कर बुढ़ापे तक मूल का स्वाभिमान-व्यत्य जीवन बिताना पड़ता है। उन्हें अपना मानवोचित विकास करने के अन्दर कभी मिलते ही नहीं। किसी भी तरह से लोकन-त्र के लिए यह एक कलक ही है। जहाँ सालों साल ज्ञान विज्ञान की आराधना और उपासना होती है, वहाँ भूत्यों का एक बड़ा समुदाय अपने जीवन के अन्त तक निरक्षर और सहकार-व्यत्य बनकर ही जीता है, यह आज के शिक्षा-जगत की एक बड़ी निद्रम्यता है। नये पैमानों के चलते इस निद्रम्यता का अन्त होना ही चाहिए।

६. आज की शिक्षा में अमीरी-गरीबी, जात-पाँव, धर्म-पथ, ऊँच-नीच और स्त्री-पुरुष के भेदों ने बड़ी हद तक प्रभय पाया है। इन भेदों के कारण समाज सण्डित हुआ है और उसकी मूल शक्ति छिन्न भिन्न होकर टूट गयी है। मनुष्य के बीच में नाना प्रकार की दीवारें खड़ी हो गयी हैं। इन दीवारों के रहते देश में कहीं भी विराट मानवता का पालन पोषण और सिंचन हो नहीं पाता। विश्व-बन्धुत्व तो दूर की बात है, देश-बन्धुत्व का भी विकास नहीं होता। मानव-मन में नाना प्रकार की स्त्रीर्णताएँ, कुँठाएँ, हीनताएँ अपना छेड़ताएँ अपनी जड़ें जमा लेती हैं और वे मानव को मानव से भ्रम कर देती हैं। जब हम अपने देश में शिक्षा-दीक्षा के नये पैमाने चलायेंगे, तो हमें आज की शिक्षा की इन दुर्बलताओं से बचने का पूरा ध्यान रखना होगा। जो मनुष्य भारतभूमि में जन्मा है, उसे नागरिक के नाते सब प्रकार का ज्ञान विज्ञान प्राप्त करने की पूरी अनुकूलता रहनी चाहिए। गरीबी या ऐसे ही अन्य कारणों से उसकी प्रगति का मार्ग कुठित नहीं होना चाहिए। देश में और समाज में मानवमान को पूरी प्रतिष्ठा के साथ जीने का अवसर और अनुकूलता प्राप्त होनी चाहिए। स्त्री-पुरुष के द्वितीय भेद के कारण स्त्री-जाति की स्थिति अत्यन्त दयनीय बनी हुई है। नये पैमानों के चलते इस विषम स्थिति का भी अन्त होना ही चाहिए। इसके लिए सामूहिक रूप से जितनी सावधानी रखने की जरूरत हो, रखी जानी चाहिए।

७. आज शिक्षा जगत में सजा, इनाम, स्पर्धा आदि अनेक दूषित तत्वों का बोलबाला है। इनसे प्रकृतिवश पैदा होती हैं और अच्छे लोगों को भी समाज द्रोही बना देते हैं। इनके कारण मनुष्य अकस्तर आत्मद्रोही भी बन जाता है। गुलामी के दिनों में हमने अपने इस देश में सजा, इनाम और स्पर्धा आदि का बहुत सहारा दिया और शिक्षा जगत में इन तत्वों को जरूरत से ज्यादा इज्जत दे दी।

सजा ने घरों, शिक्षा-संस्थाओं, गाँवों, कचहरियों, समाजों और जीवन के अन्य अनेक क्षेत्रों में अपना एक ऐसा अटल स्थान बना लिया कि जब उसे वहाँ से पद भ्रष्ट करना बड़े से बड़े लोगों के लिए भी

आसान नहीं रह गया है। सजा के कारण हमारा औसत आदमी छूटा, मक्कार, डरपोक, खुशामदी, अविरसनीय बन गया। उसके जीवन में उत्तम गुणों के विकास की कोई गुंजाइश ही नहीं रह गयी।

जहाँ समाज, शासन और शिक्षा जगत का काम सजा से नहीं चला, वहाँ उन्होंने इनाम से काम लेना शुरू किया। मनुष्य की ललचाया, फुस-छाया, घन संग्रति, पद वैभव, आचार आदि देकर खरीदा और उसे समाज द्रोही और राष्ट्र द्रोही बनाया, अथवा उसे धर्म और मनुष्यता से द्रोह करने के लिए राजी कर लिया। धीरे-धीरे देश में इनाम की भी एक इज्जत मिल गयी और उसने भी विशेष रूप से जोर पकड़ लिया, लेकिन पिछले कई सौ सालों का अपना अनुभव हमसे यह कहता है कि इनाम के इस दूषित तत्व ने इनाम पानेवालों और देनेवालों को ईमानदार नहीं रहने दिया। धीरे धीरे उनका रोम और इराध हतना बढ़ा और सद्वृत्तियाँ इनकी घटीं कि समाज का सारा सन्तुलन ही गड़बड़ गया। फलतः सामाजिक स्वास्थ्य की भारी आपात पहुँचा। न्याय, नीति, धर्म, कर्तव्य सच्चाई, मानवता, बन्धुता आदि का महत्व घटने लगा। जिस किसी भी रीति से इनाम पाने की इच्छा ने मनुष्य को नाना प्रकार से पथ भ्रष्ट बना दिया।

इतनी हानियों के बाद भी हमारी आँखें नहीं खुलीं। दुर्बल ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। लोगों को आशा थी कि स्वतन्त्रता के बाद देश के कर्णधार इनाम की कुप्रथा को ज़रूर दूर करेंगे और उसे लोक जीवन के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी निमित्त प्रभय और प्रतिष्ठा नहीं देंगे; किन्तु पिछले सोलह वर्षों में स्वतन्त्र भारत की सरकार ने और समाज की अनेकानेक समस्याओं ने भी अपने नित्य के जीवन में इनाम को अत्यधिक महत्व दे रखा है। यह देखकर दिल रो उठता है और मन माघिष्य की चिन्ता से बेचैन हो उठता है।

हमें यह भयकर भ्रम हो गया है कि जीवन के हर क्षेत्र में इनाम बाँट-बाँट कर हम अच्छी उन्नति अथवा प्रगति कर सकेंगे, किन्तु वृत्ति अथवा समाज

की वास्तविक उन्नति और उसका वास्तविक विकास इनाम से न कमी हुआ है, न कमी हो सकेगा। इनाम मनुष्य की गिरावट की ओर ले जाता है। इसलिए नये भारत की रचना में और शिक्षा की नयी व्यवस्था में इनाम का तत्व किसी भी रूप में कोई प्रतिष्ठा न पाये, इसकी पारखारी हमें हर हालत में रखनी होगी। नहीं तो हमारा सारा देश ऐसे इनामी टट्टुओं का देश बन जायेगा, जिनकी मुख्य खुराक होगी—‘इनाम का नशा’। इनाम न मिला, तो काम भी आगे नहीं बढ़ेगा। पल्लव व्यापक उत्थान तथा नव निर्माण की हमारी सारी योगनाएँ जहाँ की वहाँ घरी रह जायेंगी। जब इस देश के आठ नौ करोड़ परिवार बिना किसी नशे के यानी बिना इनाम इकराम के अरना सारा व्यवहार आसानी से चला लेते हैं तो समझ में नहीं आता कि जीवन के दूसरे क्षेत्रों में इसका सहारा लेकर हम देश की कौन-सी सेवा करेंगे ?

जो बात सजा और इनाम की है, वही स्वर्ण, प्रतियोगिता अथवा होड़ की है। हमारे राष्ट्र का संकल्प है कि हमें अपने यहाँ एक सहयोगी समाज रक्का करना है। देश में समाजवाद की स्थापना हमारा एक मुख्य लक्ष्य है। ऐसी स्थिति में पूँजीवाद के पैठ में से निकलने स्वर्ण को जीवन के हर एक क्षेत्र में बढ़ावा देकर हम स्वतन्त्र भारत में समाजवाद की अथवा सहकारिता की स्थापना कैसे कर सकेंगे ?— आज तो इस देश में पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा में नाना प्रकार की स्वर्णों अथवा प्रतियोगिताओं का ही चोलबाला है। इनके कारण पारस्परिक कलह-क्लेश, ईर्ष्या द्वेष, लाग-हॉट, उठापटक, खींच तान और तोड़ फोड़ की कितनी विग्रीषिकाएँ जाये दिन शिक्षा-संस्थाओं में और अन्य क्षेत्रों में खड़ी होती हैं, इसका विचारमान हमें तो कंपा देता है। फिर भी आज समाज में और राज्य में स्वर्ण की बड़ी प्रतिष्ठा है और शिक्षा जगत में भी उसने अपनी गहरी जड़ें जमा ली हैं। यदि इन खुराक्यों से बचना है तो हमें पूरी फटीरता के साथ अपने लोक-जीवन में से सब प्रकार की स्वर्णों को सदा के लिए समाप्त करना होगा। तभी हम शिक्षा

[नयी तालीम

के क्षेत्र से भी इन दूषित तत्वों को निकाल सकेंगे और स्वस्थ, शान्त तथा सहयोगिता से भरे पूरे वातावरण में शिक्षा का सारा काम चला सकेंगे।

आज शिक्षा क्षेत्र में नाना विध समस्याएँ खड़ी हो गयी हैं। उनके निराकरण के लिए हमें जो दिशा पकड़नी होगी, वह बहुत कुछ उन्हीं तत्वों पर आधारित रहेगी, जिनकी कुछ चर्चा ऊपर की जा चुकी है। शिक्षा के क्षेत्र में अब तक के जो परम्परागत मूल्य और माप प्रचलित हैं और जो लगभग सौ साल के लम्बे अनुभवों के बाद हमें अपने लोक जीवन के लिए अनिवार्य प्रतीत हुए हैं, हो रहे हैं उनका परित्याग करने का साहस हमें आज नहीं तो कल दिताना ही

होगा। नहीं तो, शिक्षा के क्षेत्र में हम जो नया पुरुषार्थ करना चाहते हैं, वह हमारे किये सिद्ध नहीं हो सकेगा। जैसे, नये गेहों को उठाने के लिए पुराना बोस फँकना ही पड़ता है, उसी तरह नये रास्ते चलने के लिए पुराना रास्ता भी टूटता और काटोड़ता पूर्वक छोड़ना पड़ता है। आज हम एक चौराहे पर खड़े हैं। अब हमें मिलकर एकबारगी यह तय करना है कि अपने विद्यालय और पुरातन देश की मानवता के नवनिर्माण के लिए और उसके पुनर्जागरण के लिए हम कौन सा रास्ता अपनायें और उस रास्ते पर किस प्रकार की तैयारी से चलना शुरू करें।

[पृष्ठ ५४ का बोधार्थ]

लिखने का अभ्यास शुरू करने के साथ ही बहुत चिन्ताकर्म भी मुक्त हस्तलेखन के अभ्यासार्थ होना चाहिए, और इसके लिए गोला गोलार्थ आड़ी, तिरछी, सीधी रेखाओं के माडलस सामने रखे जायें और बच्चे उन्हें अपनी पट्टी पर अंकित करें, यह प्रक्रिया चलायी जा सकती है। बच्चों को जवानी अक्षर याद कराने के साथ ही छपी हुई सुन्दर और बड़े अक्षरों वाली पुस्तिकाएँ भी पढ़ने को दी जायें, और इस ओर पूरी तरह सावधानी रखी जाय कि बच्चों को बराबर सुन्दर लिखावट के नमूने देखने की मिलें और उनके अन्दर ऐसे ही अक्षर लिखने का शौक पैदा हो।

लिखावट का तं सारा पहलू है—सबसे सरल अक्षर शुरू में लिखना। जैसे—व, य, न, ग, म, म आदि और सबसे कठिन घ, ङ, छ, श आदि बाद में। लिखते समय बच्चा कैसे बैठा है, कलम कैसे पकड़ा है, पट्टी किस तरह रखी गयी है, कहाँ क्या मूल या कम हो रही है, इस ओर शिक्षक की सचेष्ट रहना चाहिए और जहाँ कहीं भी बच्चे की प्रतिभा और समझ को सहारे और मदद की आवश्यकता हो, उसे शिक्षक द्वारा प्राप्त होनी चाहिए। लिखने की टेढ़क पर या उसके अभाव में पाल्थी लगाकर बैठे हुए बच्चे की जाँघों की आधार बनाकर पट्टी सीधी रखनी चाहिए। फलम बाहुमूल और लिखने के स्थान से लगभग ६० अंश का कोण बनाने वाली सरल

रेखा की सीध में होनी चाहिए। दावात हमेशा दाँयी ओर रखी जानी चाहिए। पट्टी और आँख के बीच की दूरी लगभग १२ इंच होनी चाहिए। इस अभ्यास में न सिर्फ लिखते समय, बल्कि हर काम को करते समय सफाई, सुरक्षित और सतर्कता बरतने से ही सुसंस्कार बनेगा और जिसका सुपरिणाम होगा—मोक्ष के दानों जैसे चमकते हुए सुन्दर-सुन्दर अक्षर।

लेकिन ये ती हुई बुनियादी बातें। शमी तो अब कई कसाएँ पाठ कर चुकी है, दस दस, पंद्रह पन्ने नोट्स लिखती है, वह क्या करे।

मेरा विश्वास है कि अगर वह भी अपनी हस्तलिपि की बुनियाद सुधारने के लिए कम-से-कम नित्य १ पन्ना उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखकर लिखने का अभ्यास करे, हो सके तो अभ्यास पुस्तिका की पहली पंक्ति किसी मुलेत्तक से लिखवा ले और पूरा लिखकर एक बार दिखा ले। पाउटेनपेन का कम-से-कम इस्तेमाल करे और कुछ गलत लिख जाय तो उसे काटने के नाम पर गद्दान करे। नोट्स लिखते समय हाथिया, अक्षरों, शब्दों और पंक्तियों के बीच आवश्यक दूरी तथा बड़े-बड़े संकेत, गोल और समान अक्षर लिखने का प्रयास करे ता उसकी लिखावट में निखार आ सकेता है और तब परीक्षा के अंकों के खोने का खतरा भी काफी दूर तक टल सकता है।

पाठशाला से विरक्ति क्यों ?

शिरीष

बच्चों के अभिभावकों से अक्सर यह शिकायत सुनने को मिलती है कि मेरा बच्चा घर से पढ़ने के लिए निश्चित समय से जाता तो है, लेकिन स्कूल नहीं पहुँच पाता या पहुँचता भी है तो अनियमित, देर-सबेर; शिक्षक भी बताते हैं कि बच्चे कभी कभी छूट मूठ के बहाने बना कर पाठशाला से रफूचककर हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों ?

बिना किसी हिचक के हमें मानना होगा कि बच्चों की इस प्रवृत्ति के पीछे पाठशाला के कार्यक्रम के प्रति उनकी अरुचि प्रधान कारण है। पाठशालाओं का पाठ्यक्रम सामान्य बुद्धि के बालकों को केन्द्र मान कर बनाया जाता है, जिसे अनुचित नहीं कहा जा सकता। स्कूलों में बुद्धि के आधार पर आप बच्चों का वर्गीकरण करना चाहें तो तीव्रबुद्धि के बालक कम और मन्द बुद्धि के बालक उससे अधिक पाये जायेंगे। तीव्र बुद्धि वाले बालकों के लिए यह पाठ्यक्रम अत्यन्त सरल और अनाकर्षक होता है, जिससे उनकी रुचि आरुह्य नहीं हो पाती, और मन्द बुद्धिवाले बालकों के लिए यह कठिन पड़ता है, जिससे उनका बच्ची पटना अस्वभाविक नहीं कहा जा सकता। इसके अतिरिक्त शुष्क ढंग का शिक्षण, पढ़ाने में शिक्षकों की अनियमितता तथा दूसरे और भी ऐसे अनेक कारण हैं, जिनसे बच्चों के मन में पाठशाला के प्रति आसक्ति होना तो दूर, एक प्रकार की विरक्ति ही बढ़ती जाती है।

वैसे तो मागनेवाले बच्चों की संख्या छोटी पड़ी है उम्र में पापी है, लेकिन यह प्रवृत्ति १२ वर्ष से १६ वर्ष की अवस्था वाले बच्चों में विशेष रूप से पायी जाती है। किशोरावस्था के बच्चों में इस प्रवृत्ति का विशेष रूप से पाया जाना, इस बात का प्रतीक है कि इसके पीछे कोई और महत्वपूर्ण कारण है और वह है उनके द्वायीरिक और मानसिक विकास की तीव्रता। उनकी प्रणियों के रासायनिक पदार्थों में होनेवाला गतिशील परिवर्तन उसमें अभिनव रसूर्ति भर देता है, जिसके आवेग में वे अपने को अपनी स्थिति से अधिक बुद्धिमान समझने लगते हैं और यही होती है उनकी बुनियादी भूल, जो स्कूल से भागने ही नहीं, बरन और भी दूसरे बाल अपराधों का कारण बन जाती है।

छोटी उम्र में स्कूल से भागनेवाले बच्चों में ऐसे बच्चों की भी संख्या कम नहीं होती, जिनका लालन-पालन अनुचित ढाढ़ प्यार में हुआ रहता है। माँ बाप का सबसे छोटा बच्चा विशेष रूप से स्नेह का पात्र होता है, इसके अतिरिक्त इकलौता बेटा या कई बहनों के बीच सीमाव्यवशील एकाकी बच्चा भी इस अनुचित ढाढ़ प्यार का सहज ही शिकार हो जाता है। स्नेह और ढाढ़ प्यार बच्चों के विकास के लिए अनिवार्य है, किन्तु जिस प्रकार इच्छा न होने पर आवश्यकता से अधिक 'रसगुल्ले' भी खाने पर लाभ के बजाय हानि

ही होती है उसी तरह सही दिशा में न मिलने वाला स्नेह भी बच्चों को उताने के बजाय बिगाड़ने में ही सहायक सिद्ध होता है।

परिवारों के आपसी लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या, द्वेष और कलह परिवार के जीवन को विपाक बना देते हैं, जिसका शिकार होने से बच्चा अछूता नहीं रह पाता। यह रूठकर पिता या चाचा को अन्यत्र जाते देखता है, माँ को झगड़ा करके पीहर जाते देखता है, फिर अगर वह भी अपने जीवन में इसका प्रयोग करता है तो इसमें हम आश्चर्य क्यों?

कोमल मन प्राण बालकों को साधारण साधारण सी भूलों के लिए पाठशालाओं में दौट पटकार पड़ती है, समझाने-बुझाने की आवश्यकता हमारे शिक्षक कम ही महसूस करते हैं और सम्मनित छात्रों की सख्या अधिक होने, अपने मानसिक उत्साह तथा और दूसरे कारणों से उन्हें इसकी पुर्णतः भी कम ही रहती है। बच्चों की सहज इच्छाओं को बुझाने और सही मार्गदर्शन देने के बजाय अकसर उन्हें कुचलाही जाता है। ऐसी दशा में बच्चों का स्कूल से घृणा करना अनुचित नहीं कहा जा सकता।

जाँच से पता चला है कि स्कूल से भागनेवाले बच्चों में सबसे अधिक सत्वा मन्द बुद्धि बच्चों की होती है। भगोड़े बच्चों में से करीब ८० प्रतिशत बच्चे इसी कोटि में आते हैं। १७ प्रतिशत बच्चे सामान्य बुद्धि के और २ प्रतिशत बच्चे तीव्र बुद्धि के होते हैं। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि पाठ्यक्रम

की असाध्यता, परीक्षा का भय और शिक्षण के प्रति अरुचि इन तीनों महारोगों को हमें अपनी पाठशालाओं की चहारदीवारी से दूर भगाना होगा, नहीं तो हम बच्चों की इस कुत्रेव को दूर करने में सफल नहीं हो सकेंगे।

खेल, खेती, बागवानी, कतार-बुनाई तथा दूसरे उद्योग सभी बच्चों के लिए रुचिकर होते हैं। इसमें मन्द बुद्धि और क्षीण बुद्धि, दोनों प्रकार के बालकों को समान रूप से बुद्धि कौशल दिलाने का अवसर रहता है। एक दूसरे से अपने को किसी माने में हीन नहीं समझता। हस्तकला की सफलता उनके लिए आनन्द का कारण बनती है, इसलिए पाठशालाओं में उद्योगों के प्रति शिक्षकों को विद्येय जागरूकता दिलाने की आवश्यकता है।

कोई भी हो, माता पिता या शिक्षक, जो जाने अनजाने बालक के अह को ठेस पहुँचाता है, उसके व्यक्तित्व की नगण्य समझता है, उसे बच्चा कभी भाक नहीं करता। विवशता के क्षणों में उसकी प्रतिक्रिया और तीव्र हो जाती है, इसलिए बच्चे की किसी भी कमजोरी का मजाक उठाना, उसके दिल को गहरी चोट पहुँचाना, हमारी-आपकी महान भूल होगी और इसी हालत में बच्चे में 'मगोढ़ापन' सहज हो आ सकता है, इसलिए हमें बच्चों के विकास-क्रम और उनकी प्रवृत्तियों का गहराई से अध्ययन और गहन करने की जरूरत है, फिर उसके अनुरूप आचरण की। तभी, हम आप बच्चों की पाठशालाओं से भागनेवाली कुत्रेव को भगाने में सफल हो सकते हैं।

हमारा लडका रवीन्द्रनाथ टैगौर जैसा कवि बने, जगदीश चन्द्र चतु जैसा रसायन शास्त्री बने, मास्कराचार्य जैसा ज्योतिषी बने, चिकित्सा शास्त्र में अपना कोई सानी न रीते, पाऊँ शास्त्र में प्रवीण हा, संगीत शास्त्र में पंडित विष्णु दिगम्बर को हरा दे, पाद विद्या में सभी शास्त्रियों और बकीलों का जीत ले, वनवृत्त में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी को पीछे रस दे, फिर भी सम्मन है कि उसमें मनुष्यत्व न आया हो।—किशोरलाल भट्टाचार्य

प्राइमरी पाठशालाओं

में

त्रिलोमीनाथ ग्रामाल

भूगोल कैसे पढ़ाये ?

निरस-देह भूगोल का विषय बच्चा ही रोचक है। हम बच्चों का ध्यान दैनिक जीवन के अनुभवों के आधार पर सरलता से भूगोल की ओर आकृष्ट कर सकते हैं, परन्तु आज स्थिति यह है कि प्रतिदिन के अनुभवों का, जो बच्चा प्राप्त करता है, शिक्षा में कतई उपयोग नहीं होता है क्योंकि वही प्राचीन शिक्षा विधि, वही परीक्षा, वही विद्या पिटा पाठ्यक्रम और वही धटों के अनुसार चलनेवाली पढ़ाई, ये सभी मिल मिलकर सही शिक्षण की राह में व्यवधान उपस्थित करते हैं। फिर भी इन सारी अनुविधाओं के अगर भूगोल शिक्षण में शिक्षक थोड़ी सावधानी बरतें तो बहुत दूर तक अनेक कठिनाइयाँ स्वतः हल हो जायेंगी और विषय की अरोचकता भी जाती रहेगी। रटने रटानेवाली बीमारी से शिक्षक और बच्चे दोनों मुक्ति पा जायेंगे।

निरीक्षण—

भूगोल शिक्षण में निरीक्षण का सर्वाधिक महत्त्व है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि भूगोल शिक्षण की गाड़ी बिना निरीक्षण के सुचारु रूप से आगे बढ़ ही नहीं सकती। निरीक्षण वैसे तो प्रत्येक स्तर पर होना ही चाहिए किन्तु पहली से पाँचवी कक्षा तक तो यह अनिवार्य ही है। बालक अपनी बुद्धि, अवस्था, समय, स्थिति और दृश्य के आधार

पर ज्ञान अर्जित करेगा। यह बटे दो घंटे, आधे दिन और पूरा दिन भी निरीक्षण में लगा सकता है। शिक्षक को चाहिए कि वे निरीक्षण के लिए बच्चों को कद्यापत क्रम से ले जायें। निरीक्षण के लिए उन्हें ले जाने के पहले उस स्थान के बारे में दिशा निर्देश कर देना चाहिए, जिससे उस स्थान पर पहुँचकर उन्हें समझने में सरलता हो। पूर्व जानकारी के आधार पर वे स्वयं भी नयी नयी बातों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार प्रकृति के गर्भ में छिपे हुए रहस्य की अधिक जानकारी की उनकी सहज उत्सुकता और जिज्ञासा प्रस्फुटित हो सकेगी।

निरीक्षण प्रत्येक महीने एक या दो बार अवश्य होना चाहिए, क्योंकि हर महीने प्रकृति में कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। नये-नये फूल खिलते रहते हैं, नये-नये फल बल्लरियों में लटक कर करते हैं। इसके अतिरिक्त गाँव या नगर में जहाँ हँटे बनती हैं, साँझ बनती है, कोल्हू चलते हैं आदि ऐसे स्थानों का निरीक्षण बच्चों को अवश्य कराया जाय। सात चीत के जरिये ज्ञान की पूर्णता के लिए उनमें जिज्ञासा पैदा की जाय। वहाँ की पैदावार क्या है, उसका उपयोग कैसे होता है? आदि इस प्रकार के तद्विषयक प्रश्नों द्वारा उनकी जिज्ञासा जागरित की जा सकती है।

[नयी शालीम

निरीक्षण कभी कभी रात में भी होना चाहिए। रात्रि निरीक्षण में चाँद के पटने बढ़ने, ग्रह, नक्षत्र और तारों का विशेष ज्ञान दिया जा सकता है। बाउक स्वय अनुभव करता है कि अमुक ध्रुवतारा है, इसकी यह विशेषता है कि यह हमेशा एक जगह ही रहता है। आदि बातें वह अपने शिष्य की सहायता से जान लेता है। इसी सन्दर्भ में पृथ्वी की दैनिक और वार्षिक गति तथा उसका मौसम और वायुमण्डल पर पड़नेवाले प्रभाव की जानकारी भी करायी जा सकती है। वैसे तो आज भी ध्रुवतारे का ज्ञान कराया जाता है, परन्तु वह केवल पुस्तक के द्वारा। अब यह पिढी पिढाई पद्धति नहीं चलनी चाहिए।

ऋतु परिवर्तन का प्रभाव—

ऋतु परिवर्तन का प्रभाव मनुष्य के खान-पान, पोशाक आदि सभी चीजों पर पड़ता है। जाड़े में हम गरम कपड़े पहनते हैं, गरमियों में सूती कपड़े और वह भी कम से कम पहनना पसन्द करते हैं। जाड़े में गरम चीजें अधिक पाते हैं और आसानी से पचा लेते हैं। गरमी में ऐसा नहीं हो पाता। इस प्रकार ऋतु परिवर्तन के आधार पर होनेवाले परिवर्तनों के सम्बन्ध में शिष्य बच्चों से पूछ सकते हैं—

- १ गरम कपड़े कम पहनते हो !
- २ जाड़े में गरम कपड़े क्यों पहने जाते हैं ?
- ३ सूती या ठंडे कपड़े कम पहनते हैं ?
- ४ पानी कम से बरसना शुरू हो जाता है !
- ५ पानी बरसते समय आसमान में क्या परिवर्तन देखते हो !
- ६ पानी किछर को बहता है !
- ७ बिजली बरसाव के शुरू में और अन्त में ही क्यों अधिक चमकती और कड़कती है !
- ८ फूल खेरे ही क्यों खिलते हैं ?
- ९ कौन-कौन-से फूल शाम को खिलते हैं !
- १० वे फूल शाम को ही क्यों खिलते हैं !

इसी प्रकार भोजन के परिवर्तन द्वारा भी मौसम का ज्ञान कराना चाहिए। किस समय कौन से फल विशेष रूप से पाये जाते हैं और क्यों पाये जाते हैं ? अगर और गहराई में उतरना चाहें तो यह भी

पूछ सकते हैं कि ये फल उसी ऋतु में क्यों होते हैं ? इसी तरह तरकारियाँ भी मौसम की आवश्यकता के अनुसार ही होती हैं। मौसम विशेष से उन तरकारियों का क्या सम्बन्ध है, पूछा जा सकता है। इस प्रकार ऋतु परिवर्तन के आधार पर शिष्य बच्चों को भूगोल की हर प्रकार की जानकारी करा सकता है।

विशेष भौगोलिक चित्र—

स्कूल के प्रत्येक कमरे में देश विदेश के रहनेवालों के भौगोलिक विशेषता रखनेवाले चित्र टँगे रहने चाहिए। जैसे, एल्कीनो का उत्तरी त्रिषिष्ट पोषाक के साथ चित्र, उसका घर, उसकी गाड़ी, बद्धों की यायावरी, उनकी घुड़सवारी के प्रदर्शन, चरागाहों में उनका बोड़े पर सजा होकर निरीक्षण करने का विशेष दृग, मध्य रेखीय भू भाग में रहनेवालों का विशेष जीवन इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार बच्चे इन चित्रों को देखकर बिना बताये स्वयं बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेंगे।

मानचित्र और माडल—

चित्रों के बाद भूगोल-शिष्य में मानचित्र और माडल का स्थान आता है। इनका अधिक से अधिक उपयोग करना शिष्य को सरल और सुगम बनाना है। प्रायः देखा जाता है कि छोटी कक्षाओं में शिष्य नक्शे का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि उन्हें नक्शे मिलते ही नहीं, और अगर मिलते भी हैं तो वे छोटी कक्षाओं में प्रयोग के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होते हैं, इसलिए आवश्यक है कि अप्पावर रन्य बड़े-बड़े नक्शे बनाये और कक्षा में उनका आवश्यकतानुसार उपयोग करे। इसी प्रकार माडल का भी आवश्यकतानुसार प्रयोग करना चाहिए, किंतु अधिक से अधिक प्रयत्न यह रहना चाहिए कि बच्चों को प्रत्यक्ष दर्शन की प्रायः मिकता दी जाय। फिर उसी आधार पर कक्षागत चर्चाएँ करें, इससे बच्चों में रुचि उत्पन्न होगी, उनकी जिज्ञासा सुन्नित हो उठेगा और वे सहज प्रश्नों की शहरी लगा देंगे। शिष्य उनका प्रश्नों के आधार पर अपेक्षित जानकारी सुविधापूर्वक दे सकता है।

यह सत्य है कि कुछ अर्थों में भूगोल शिष्या अत्यन्त सरल है। सरल इसलिए है कि अगर अध्या

एक प्रतिदिन सक्रिय रहे और अपना पाठ सवेत सज-गता पूर्वक तैयार रखे, उसकी योजना बनी-बनायी रहे, पाठ्य साधन उपयोगी और सहायक हों तो कक्षा में बच्चों की रुचि बनी रहती है, उनमें अनुशासन रहता है और शिक्षण सही ढंग पर चलता है, लेकिन कुछ अर्थों में भूगोल शिक्षण कठिन भी कम नहीं है। कठिन इसलिए है कि वेबल पुस्तक पढ़ा देने से भूगोल शिक्षण का उद्देश्य पूरा नहीं होता। विज्ञान की तरह पहले से ही शिक्षक को अपनी स्वयं की तैयारी करनी पड़ती है और साधनों का उचित प्रबन्ध करना पड़ता है। तभी भूगोल का सही शिक्षण चलाया जा सकता है, और यही यह शिक्षण होगा, जिसमें विद्यार्थियों को अनुभव होगा कि भूगोल एक अत्यन्त रोचक और उपयोगी विषय है।

संग्रहालय—

भूगोल शिक्षण में निश्चय ही संग्रहालय का बहुत बड़ा स्थान है। ये संग्रहालय हमारी बहुत बड़ी मदद करते हैं। प्राइमरी पाठशालाओं में ये संग्रहालय दो प्रकार के होने चाहिए। पहला, बच्चे का अपना निजी संग्रहालय और दूसरा शालेय संग्रहालय। बच्चे के अपने संग्रहालय का सुविधानुसार स्कूल में भी समय समय पर प्रदर्शन होते रहना चाहिए। इससे उनका उत्साह उत्तरोत्तर बढ़ता जायेगा।

शालेय संग्रहालय का निर्माण भी बालकों द्वारा ही होना चाहिए। वस्तुओं के एकत्रीकरण की सारी प्रक्रिया उन्हीं द्वारा चलनी चाहिए। सजग दृष्टि रखने पर ये वस्तुएँ प्रतिदिन बालकों की कुछ न-कुछ मिल ही जाती हैं। जैसे—पत्तियाँ, फूल, फल अनाज, तरकारी, कीड़े मकोड़े, पत्थरों के रंग निरने टुकड़े, चोचे, सिटुरियाँ आदि। तरह तरह की मिट्टी का संग्रह भी रहना चाहिए। काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी आदि-आदि। इस प्रकार बालकों की प्रत्यक्ष वस्तुओं द्वारा सरलतापूर्वक ज्ञान दिया जा सकता है। वे स्वयं बिना किसी कठिनाई के यह सब समझ लेंगे और स्मरण कर लेंगे। रटने रटाने का महारोग उनके पास फटकने तक नहीं पायेगा।

इस संग्रहालय का सारा प्रबन्ध विद्यार्थियों द्वारा होना चाहिए। वे वस्तुओं के रखने, देखने और

सजाने के माध्यम से स्वतः ज्ञान प्राप्त करते जायेंगे। जो विद्यार्थी जो सामान लाये उस पर उसके नाम की चिट लगी रहनी चाहिए, जिससे समझकर्ताओं का उत्साह वर्धन हो।

संग्रहालय में विद्यार्थियों के द्वारा बनाये गये गाँव, जिले और देश के विभिन्न प्रकार के नक्शे होने चाहिए, जिनसे उन्हें सोचने समझने में सहायता मिल सके।

लेखा—

प्रत्येक विद्यार्थी को एक कापी बनानी चाहिए, जिसमें यह प्रतिदिन के मौसम के परिवर्तन का हाल लिखे। एवं कब उदय हुआ, कब छिपा। तापक्रम क्या रहा। वर्षा हुई या नहीं, हुई तो क्या निक्षेपता रही। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि बच्चों से नियमित दैनिकी लिखायी जाय और कक्षा में उनकी दैनिकी के आधार पर श्रुत-परिवर्तन तथा दूसरी सम्भावनाओं पर चर्चा की जाय। इस तरह बच्चों के अन्वेषण में सहमता आयेगी और वे उपेक्षा नहीं कर सकेंगे।

नक्शे और भौगोलिक चित्र चार्ट के लिए एक दूसरी कापी होनी चाहिए, जिसमें वे विस्तृत रूप से केवल भौगोलिक चर्चाओं का उल्लेख करें।

आवश्यक साधन—

प्रत्येक विद्यालय में वर्षा मापक यन्त्र आवश्यक है। अगर इसके साथ थर्मामीटर भी हो तो अति उत्तम। इससे विद्यार्थी स्वयं प्रतिदिन का तापक्रम, वर्षा और वायु की आद्रता का लेखा तैयार कर सकते हैं। इस आलेख का उपयोग कक्षा स्तर के अनुसार किया जाना चाहिए। स्कूल की छत पर वायु गति-मापक यन्त्र भी होना चाहिए। इससे विद्यार्थी अपने आप पता लगा सकेंगे कि हवा किस ओर से किस ओर चल रही है। यह यन्त्र स्थानीय साधनों से भी बनाया जा सकता है।

प्रमुख व्यक्तियों के मापण—

विद्यालय में दूसरे देश वालों के मापण, अगर सम्भव हो तो कराने चाहिए। अगर नगरीय शिक्षक

[नयी ताळीम]

सजगता से काम लें तो वे यह काम सरलतापूर्वक कर सकते हैं; क्योंकि प्रायः दूसरे देश के निवासी प्रत्येक नगर में आते-जाते रहते हैं। उनके मापण के विषय विद्यार्थियों के विकास के अनुरूप होने चाहिए।

उन लोगों को बता दिया जाय कि वे सारी जानकारी अपने यहाँ के बच्चों के माध्यम से दें। कहानी के माध्यम से उनका खान पान, उठना-बैठना, खेलना-कूदना आदि सारी बातें आसानी से बतायी जा सकती हैं। नगरों में एम्पो इडियन, ईसाई, पारसी और दूसरे सज्जन मिलते रहते हैं, जो मापण दे सकते हैं। सेना के अफसर जो देश-विदेश घूमते रहते हैं वे अपनी यात्रा का वर्णन बच्चों को बता सकते हैं। उन देशों का जलवायु, वहाँ की पैदावार, खान-पान और आवश्यक जानकारी दे सकते हैं। देहात के स्कूलों के लिए यह कठिन होगा, फिर भी उन्हें आने जाने वाले अनेक ऐसे व्यक्ति मिल जायेंगे, जो देश-विदेश की रोचक और लाभ-प्रद मौगोलिक जानकारी बच्चों को करा सकें।

चलचित्र—

बालकों को समय-समय पर चलचित्र दिखाने का भी प्रबन्ध होना चाहिए। ये चलचित्र योजना विभाग से सम्बन्ध स्थापित करके मंगाये जा सकते हैं। इन चित्रों द्वारा बालक दूसरे देशों से परिचित होते हैं। वे वहाँ वालों की वेशभूषा, चालढाल, रहन-सहन के सम्बन्ध में जानकारी सरलता से प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार के चित्र दिखाने से पहले अध्यापक को उस देश के बारे में बता देना चाहिए, जिससे बालक जब चित्र देखें तो उन्हें सारी बातें समझने में सुविधा हो। चित्र के प्रदर्शन के बाद कक्षा में बालकों से उस विषय पर प्रश्न किये जाने चाहिए। इस प्रकार खेल-खेल में पर्याप्त ज्ञान बालकों को प्राप्त हो जायेगा। तीसरी, चौथी और पाँचवीं कक्षाओं के बच्चों से दिखाये गये चित्रों का वर्णन लेख के रूप में लिखाया जा सकता है।

इस तरह अगर ऊपर लिखी बातों पर हमारी पाठ-शालाओं में अमल किया जाय तो हमें विश्वास है कि भूगोल की पढ़ाई अत्यन्त रोचक एवं सहज बन जायगी।

जन हम कहते हैं कि इतिहास-भूगोल पढ़ाया जाय, तो उसका यही अर्थ है कि प्राचीन काल और दूर देश के लोगों की जानकारी करायी जाय। यह जानकारी अगर निकट के ही लोगों की हो, पर पुराने जमाने की हो, तो 'इतिहास' बन जाती है और आज के ही जमाने के, पर दूर देश के लोगों के बारे में हो, तो भूगोल बन जाती है।

—निनीचा

बच्चे को समझिए

कृष्ण कुमार

अमुक बच्चा बड़ा शैतान हो गया है, या अमुक बच्चा किसी का कहना नहीं मानता है, ऐसी बातें हम कहते हैं, पर तब हम ऐसा क्यों कहते हैं ? इसके कारणों पर न हमारा ध्यान ही जाता है और न उभर ध्यान देने की आवश्यकता ही समझते हैं । बस कह देते हैं कि वह समस्या मूलक बालक (मान्डम ब्राइलड) है । बच्चे ने अमुक चीज तोड़ दी, अमुक को पीट दिया, अमुक चीज गिरा दी, इससे माँ बाप ऊप जाते हैं और उसे पीट दिया करते हैं, उसकी उपेक्षा करने लगते हैं लेकिन बच्चे की इस ऊपमी प्रवृत्ति की जड़ में क्या है, वह क्यों ऐसा करता है, इसकी छानबीन की जाय तो पता चलेगा कि बच्चा किसी चीज से आहत है या तो उसे उसके मन के मुताबिक साथी नहीं मिलते या माँ का प्यार नहीं मिलता या माँ-बाप की उपेक्षा मिलती है या इसी प्रकार की अन्य मानसिक जटिलताओं के कारण बच्चा तरह तरह की हरकतें करता रहता है । अपनी विभिन्न हरकतों द्वारा वह बताना चाहता है कि उसे किसी चीज का अभाव है वह कुछ चाहता है लेकिन हम उसकी हरकतों को समझने बूझने के बजाय वह घोषित कर देते हैं कि वह बच्चा शैतान है ।

बच्चा कभी शैतान नहीं होता वह भगवान होता है । उसका अपना एक स्वतन्त्र व्यक्तित्व होता है, उसके कुछ अपने संस्कार होते हैं, उसके स्वभाव की कुछ

बधा कमी शैतान नहीं होता, वह भगवान होता है । उसका अपना एक स्वतन्त्र व्यक्तित्व होता है, उसके कुछ अपने संस्कार होते हैं, उसके स्वभाव की कुछ विशेषताएँ होती हैं । उसे अगर शैतान कहकर डालना चाहेंगे तो उसका ही नहीं बरन सम्पूर्ण मानवता का अपमान करेंगे ।

विशेषताएँ होती हैं । उसे अगर शैतान कहकर डालना चाहेंगे तो उसका ही नहीं बरन सम्पूर्ण मानवता का अपमान करेंगे ।

बच्चे ने अमुक को पीट दिया, क्यों ? बच्चे ने अमुक को गाली दी, क्यों ? बच्चे ने अमुक की याद नहीं मानी, क्यों ? अगर इसी तरह की छोटी छोटी उसकी सामान्य क्रियाओं प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दिया जाय और समझने की कोशिश की जाय तो हम उसे शैतान कहने का हर्गिस्त साहस नहीं कर सकते ।

होता यह है कि बच्चे को हम शैतान मानकर उसकी तरफ से उदासीन बन जाते हैं । यह कुछ भी करे, हम कह देते हैं—उसका यह स्वभाव बन गया है क्या किया जाय यह मानता नहीं । उसकी आहत छुड़ाने की कितनी कोशिश की, कितना पाटा । मान लिया है कि अब यह नहीं सुधरेगा । और, इस तरह से बच्चा धीरे धीरे अनुशासनहीन होता चला जाता है, उसकी हरकतें बढ़ती चली जाती हैं और हम अपनी निष्क्रियता का ढिंढोरा पीटते रहते हैं ।

बिना यह खाने-पाने के असवम से बच्चा शारीरिक रोग से पीड़ित हो जाता है उसी तरह उसका सही स्थान-पालन न होने से उसके मानसिक विकास का स्थान न रखने से धीरे धीरे वह मानसिक रोग का शिकार हो जाता है ।

अपने देश में मानसिक रोगियों की चिकित्सा के लिए कोई चिकित्सालय नहीं है और न कोई व्यक्तिगत प्रयत्न ही किया जाता है। इसकी अत्यन्त आवश्यकता है। दूसरे देशों में इस सन्दर्भ में सराहनीय प्रयास हो रहे हैं। उनमें अमेरिका का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है। यहाँ के डाक्टरों का कहना है कि अमेरिका में उपेक्षा के कारण चार से पन्द्रह वर्ष की उम्र के उपद्रवी बच्चों की संख्या ५ लाख के करीब है।

एक बार यहाँ के एक बाल मनोरोग चिकित्सालय में छाल छाल की लड़की आयी। वह चीनी के बरतन तोड़ती थी, बेतहाशा चीखकर रोती थी, सोती कम थी और बच्चों के साथ खूब मारपीट करती थी। चिकित्सकों ने उस बच्ची को रितलैने से गंरे एक कमरे में अकेले छोड़ दिया और उसकी हरकतें देखने लगे। उसने एक गुड़िया को ठोकर लगाते हुए कहा—‘यह मेरी माँ है’ और पास ही एक गुड़िया रखा हुआ था उसको ठोकर लगाते हुए उसने कहा—‘यह मेरा भाई है।’ और दोनों को उठाकर उसने कचरे की ढोररी में फेंक दिया।

चिकित्सक इन हरकतों के कारणों की छानबीन करने के बाद इस नवाने पर पहुँचे कि उसके माँ बाँप ने उसके छोटे भाई के जन्म के बाद से उसकी उपेक्षा की है और इसी उपेक्षा के कारण यह उदण्ड हो गयी है।

इसी तरह कुछ माताएँ सात-सँवार और बनाव-शृंगार में अधिक समय देती हैं। वे इस कोशिश में रहती हैं कि उनकी जो चीज जहाँ रखी गयी है वहाँ ही रहे। जब उसे बच्चा उठाकर धर से उठकर देवा है तो बर्खास्त जानी हैं और बच्चे को डाँटने या पीटने लगती हैं। बच्चे का कोमल मन समझ नहीं पाता कि माँ पीटती क्यों है? माँ का ध्यान बच्चे से प्यारा बनाने शृंगार पर रहता है, इसलिए वह उस पर उचित ध्यान नहीं दे पाती। बच्चे के मन में उन सारी चीजों से दुस्मनी हो जाती

है, जो उस कमरे में रखी रहती हैं। अक्सर पाने पर वह उन चीजों को तोड़ने फोड़ने लगता है और इसी तरह अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करता है।

इसी तरह का तोड़ फोड़ मचानेवाला एक दूसरा बच्चा जब उसी चिकित्सालय में आया तो डाक्टरों ने पूरी छानबीन के बाद बताया कि बच्चे के उदण्ड होने का कारण यह है कि उसकी माँ फर्नीचर पर जितना ध्यान देती है उतना बच्चे पर नहीं।

अपने देश में अमेरिका जैसा कोई खास प्रयत्न नहीं है। मैं समझता हूँ कि बाल-मनोविज्ञान को समझने के लिए, कुछ विशेष प्रयोग करने के लिए अपने देश में भी उस तरह के केंद्र खोले जाने चाहिए। जब तक हम अपने इस प्रयास में सफल नहीं होते हैं, हमें निष्क्रिय बैठे रहने की शुरुआत नहीं है। हमारा प्रत्येक प्राइमरी स्कूल और माध्यमिक स्कूल हमारे लिए प्रयोगशाला का काम कर सकता है। हर स्कूल में इस तरह के बच्चे होते ही हैं। शिक्षक इस मनोवैज्ञानिक पक्ष पर ध्यान दें तो बहुत जल्द तक बाल मनोरोग का निदान सम्भव हो जाय। शिक्षकों और पढ़े लिखे माता पिताओं की यह मुसय जिम्मेदारी है। अगर शिक्षक बच्चों की हरकतों का सूक्ष्म अध्ययन करे और उनका हल धान्तिपूर्ण ढंग से तो मुश्किल नहीं कि उसे कोई चपान न सुझे। इसके लिए उसे परिश्रम करना पड़ेगा। उसे बाल-मनोविज्ञान का विशेष अध्ययन करना होगा।

दण्ड देकर या मय दिलाकर बच्चों से काम करा लेना, पाठ याद करा लेना, बर्बाद गुन कर देना, सही शिक्षण नहीं है। अगर बाल स्वभाव को, बच्चे की मानसिक स्थिति को समझा जान ता भारने-पीटने की आवश्यकता ही न पड़े और शिक्षक बच्चे की विकास की सही दिशा को ओर मोड़ सकता है।

बस, चाहिए धीरज, परतने और समझने की क्षमता। हर शिक्षक यह काम अपने निम्मे ले सकता है और, कोई कारण नहीं कि वह सफल न हो।

जिसकी याद हमेशा ताजी रहेगी

करुणा कुमारी

पिछली १८ मई का दिन। दोपहर की खीखी धूप। ऐसे समय मैं पहुँची बरनपुर। जाचे साथियों ने भोजन कर लिया था। बचे हुआ का भोजन खेत पर जाने लिए तैयार रखा था। कहावत है कि— 'दाने दाने पर लिखा है खानेवाले का नाम।' मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। पहुँचते ही मैंने बाबा को प्रणाम किया तो उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप कहा कि चलो, कुछ दिन अलग (मेरी बहन) किसान बनी, थप ठुम बनने आयी। देखें टिकरी हो या नहीं।

मैं अपने मन की पूरी तैयारी करके आयी थी। जो भी मुसीबत सामने आवेगी, बिना किसी से कहे सोलने की बात मैंने मन में तय कर ली थी। पहले काम शुरू हुई यहाँ एक दो बहनें थीं, वह भी १४ दिनों में चली गयीं। बच गयीं मैं अकेली। गाँव का वातावरण। अकेले रहने का पहला मौका। कभी कभी जी घबराता और आंतरिक भय दबाने लगता तो सोचती क्यों न छोड़ चर्द फिर विवेक आगे बढ़कर कहवा— 'क्या तुम्हारे विचार इतने अस्थिर हैं। फिर तो दुनिया में तुम कुछ नहीं कर सकती।' विवेक के आगे इसके मन का अस्वस्थ निर्णय टिक नहीं पाता था।

गहरी रात का सारा मार मैंने सँभाल लिया था। सारा काम करके जब फड़फड़ाती धूप में माइयों का भोजन लेकर खेत पर जाती तो रास्ते में नहर की फल-जल ध्वनि दूर तक कानों में गूँजती रहती। मेड़ के एक तरफ साम्य सरिता-सी नहर, दूसरी तरफ बबूल की झाड़ियाँ, हरी चुनरी ओढ़े धरती का मनमोहक रूप, धुँध के छण्ड पशुओं का स्वच्छन्द भाव से मुक्त

चरागाहों में विचरण। इस प्रकार के अनेक प्राकृतिक दृश्य देखकर ग्राम्य जीवन का सहज आकर्षण मूर्तिमान हो जाता और लगता—गाँव के इसके तंगे और मोटर से तो गाँव की पैदल यात्रा में अधिक आनन्द है। इस प्रकार की मूक रसानुभूति के बीच मीलों की यात्रा कब पूरी हो जाती, पता न चलता।

एक दिन की बात है कि जोर की आँधी आयी, पानी आया। घर में एक इंच सूखी जगह नहीं रह गयी। रहने वाला घर घास फूस का कामचलाऊ बना था। ऊपर से गीली मिट्टी गिरने लगी। किताब-कापियाँ, बिस्तर, पहनने के कपड़े तक गीले हो गये। फिर भी किसी के चेहरे पर सिकुड़न नहीं आयी। मुझे तो आनन्द मिल रहा था। रात को गाँव में जाकर सोने की बात थी। संयोगवश कुछ समय बाद ही मतवाले बादल अपना रस्सा ढूँढ़ने कहीं दूर देश चले गये। हमलों की मौका मिला। खाट बाहर निकाल कर खुले आसमान के नीचे दिन भर की थकान मिटाने के लिए निकल आये और विभ्रान करने लगे। मन में भय था कि गीले बिस्तर पर सो रहे हैं, ठण्ड लगेगी और बीमार तो जरूर पड़ेंगे, लेकिन दूसरे दिन किसी को बुकाम तक नहीं हुआ। अपनी परिस्थिति देखकर अनेक बार मन में विचार आया कि हमारे देश में इसी प्रकार अवश्य भूख, जमे प्रति दिन गरमी, सर्दी और वरसात की परवाह किये बिना खेतों पर अम-देवता का पूजन-अर्चन करते रहते हैं किन्तु आज के समाज में उनकी कितना

[दोपहर ७० पर]

विना श्रेणियों का हाईस्कूल

फ्रिस गटलर

अमेरिका के मैल्बोर्न—प्लोरिडा—में विद्या के क्षेत्र में एक नये विचार को मूर्त रूप दिया जा रहा है। वहाँ एक अनूठा हाईस्कूल है, जिसकी विशेषता है कि उसमें छात्र हा निमित्त करते हैं कि वे कौन सा पाठ्यक्रम अपनायेंगे। उन्हें पूरी छूट रहती है कि वे जिस गति से चाहें, विषयों को सीख पढ़ सकते हैं।

यह अमेरिका का पहला हाईस्कूल है, जहाँ श्रेणियाँ नहीं हैं। इसका नया सत्र सितम्बर '६१ से आरम्भ हुआ है। इस प्रयोग का सम्पूर्ण अर्थ हा बी प्रैक्ट को है, जो इस स्कूल के सिखिल हैं। इस स्कूल का प्रमुख उद्देश्य है—वर्ष भर एक ही श्रेणी में पढ़ने की पद्धति को समाप्त कर देना। यहाँ विद्यार्थी अपनी योग्यता के अनुसार पितनी तेजी से आगे, आगे बढ़ सकता है।

इस शाला का लक्ष्य ऐसे विद्यार्थी तैयार करना है, जो अपनी सक्षमता से फायदा उठा सकें और किसी विषय की जानकारी प्राप्त होने की इच्छा उत्पन्न होने पर स्वयं जानने का प्रयत्न कर सकें।

इस कार्य के लिए स्कूल में श्रेणियाँ समाप्त कर दी गयी हैं और शिक्षक अब छात्रों को पढ़ाने के बजाय उनका मार्ग निर्देशन मात्र करते हैं।

ऐसा विश्वास है कि अब छात्रों को श्रेणियों के चक्कर से नहीं गुजरना होगा तो वे अधिक अच्छा कार्य कर सकेंगे। अब छात्रों को स्वयं यह चुनाव करना हो कि वे क्या-क्या पढ़ना चाहते हैं तो इस बात की शुभाशंका नहीं रहती कि उनके तीन वर्ष बेकार चले जायेंगे।

यहाँ से पढ़ाई पूरी करके निकलने के लिए अब सितम्बर, '६१]

इसक है कि छात्र तीन वर्ष तक तो समावेश का अध्ययन करें और दो वर्ष तक विज्ञान तथा गणित का अध्ययन करने के साथ-साथ व्यवसाय की शिक्षा लें। छात्रों को परेड अर्थशास्त्र का अध्ययन करना आवश्यक है।

जब कोई छात्र स्कूल में पहले पहल आता है तो उसे अपनी योग्यता के मूल्यांकन के लिए परीक्षा देनी पड़ती है।

वर्ष भर की अवधिवाली श्रेणियों या कक्षाओं के स्थान पर 'चरणों' का प्रयोग होता है, जिससे नये चरण के सफलता-स्तरों को प्राप्त करने में समर्थ होते ही छात्र एक चरण से दूसरे चरण में जा सकते हैं। सफलता स्तरों में पहला चरण निम्नतम और पाँचवाँ चरण उच्चतम स्तर होता है।

स्कूल के १९०० छात्रों का बहुत ही न्यून प्रतिशत पहले चरण में है और उनमें अधिकांश पढ़ने सम्बन्धी दोषों के निवारणार्थ बनी कक्षाओं में भरती हैं।

जबतक कोई छात्र अच्छी तरह पढ़ना नहीं सीख लेता, तबतक के लिए उसकी घड़ी बका रहती है। जैसे-जैसे वह प्रगति करता जाता है, उसे चरणगत प्रगति के मूल्यांकन के पल्लवरूप ऊँचे अंक मिलते जाते हैं। ऐसा भी हुआ है कि अनेक छात्र शिक्षक के निर्धारित स्तर से बढ़कर प्रगति करने में समर्थ हुए हैं।

स्कूल के पाठ्यक्रम में न केवल प्रामाणिक माध्यमिक स्कूल के विषय सम्मिलित हैं बल्कि कालेज-स्तर का उच्चतर रसायन और भौतिक विज्ञान, सृजनात्मक कलाएँ तथा भाषाएँ, जिनमें चीनी, स्पेनिश, जर्मन,

प्रेम और लैटिन शामिल हैं, पठन-पाठन का नियम है। छात्रों को प्रश्नों का उत्तर नहीं बताया जाता, बल्कि उन्हें समस्याएँ दी जाती हैं और उनका उत्तर ढूँढ़ निकालने के लिए कहा जाता है।

एक के बाद दूसरी खोज करने के पलस्वरूप बहुत से छात्र एक 'खोज कार्यक्रम' के लिए तैयार हो जाते हैं, जो शानाजर्न के स्तरों में 'पाँचवाँ चरण' है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत छात्र जटिल समस्याओं की बड़ी-बड़ी खोजें करते हैं अथवा कलाओं के क्षेत्र में गहरी पैठ हासिल करते हैं। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आवश्यक है कि छात्र हाईस्कूल के स्तर से ऊपर की आधारभूत शिक्षा पहले प्राप्त करें, फिर ज्ञान की खोज करें।

विश्वास है कि भविष्य के स्कूल ऐसे होंगे, जो इस प्रकार के अनुसंधान कार्यों के लिए व्यक्तिगत अध्ययन की विशेष सुविधा प्रदान कर सकेंगे।

इस कार्यक्रम का महत्त्व उस समय प्रदर्शित हुआ, जब खोज सम्बन्धी चरण के छात्र 'मिस चेर्नि-

यक' ने यह खोज की कि किसी जीवधारी के शरीर से स्नायु तन्तुओं को बाहर निकाल कर किस प्रकार जीवित रखा जा सकता है और किस प्रकार स्नायविक विद्युत संवेतों को सम्प्रेषित करने सम्बन्धी क्षमता का माप किया जा सकता है।

चिकित्सा और विज्ञान के क्षेत्र में उसरी खोज की सराहना की गयी और हाईस्कूल के उस छात्र को वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कार्परेशन की 'राष्ट्रीय विज्ञान-प्रतिभा खोज' नामक वार्षिक प्रतियोगिता में सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया गया।

पिछले तीन वर्षों में, छात्रों ने विज्ञान और गणित की प्रतियोगिताओं में बड़े-बड़े सम्मान प्राप्त किये हैं, इसलिए अमेरिका के सभी भागों के विद्या शालियों का ध्यान इस स्कूल की ओर आकृष्ट हुआ है। अनुमान है कि इस वर्ष देश के सर्व प्रमुख २५ स्कूल तथा विहीन श्रेणियों की ओर उन्मुख होंगे। अगले पाँच वर्षों के भीतर यह विद्या-व्यवस्था अधिकांश स्कूलों में, सभी स्तरों पर अपना ली जायेगी, ऐसा कहा जा सकता है।

[पृष्ठ ६८ का चोपास]

सम्मान प्राप्त है। मन लीक उठता और सफेदपोषों के प्रति घृणा के भाव उभर आते। इसी प्रकार अनेक प्रश्नचिह्न बनते-मिटते। सोचती और सोचते सोचते जाने कब हो जाती।

कुछ दिनों बाद अचम से बाबा लोटे। मकान के ऊपर बड़ी मेहनत से छप्पर ढाला गया। परिस्थिति बहुत कुछ बदल चुकी थी, लेकिन फिर भी दिन रात तूफान के आगे छप्पर उजड़ न जाय, इसकी तरकीब हमेशा लोग सोचते रहते। कोई बार तो रात की ओर की आँधी भी आयी और हम लोग अँधेरे में ही अन्दर कमरे में भ्रम जाते। सबके दिमाग में एक ही बात रहती-छप्पर उजड़ न जाय, उड़ न जाय। बिना कुछ बाँधे, किसी को इस तूफानी रात में नौद न आती। कोई लकड़ी छाता तो कोई रस्सी। कोई टाँच दिलाता तो कोई छप्पर बाँधने बैठता। दो-तीन घंटे

पूज्य बाबा का यह रात्रि नाटक चलता ही।

जब तक बाबा रहते, रात हो या दिन, जो बात उनके दिमाग में आती, हममें से जो कोई भी उनके पास होता, अपनी योजना बता देते। बाबा की हर एक बात में जबानी शलकृती।

बरनपुर में जो कुछ मैंने पाया, वह जीवन की बहुमूल्य वस्तुओं में से है। सवा महीने देखते-देखते बीत गये। आखिर एक दिन ऐसा आया जब मुझे वहाँ से विदाई लेनी पड़ी। ऊप्रा की सिन्धु छाया में मैंने जब वहाँ से प्रस्थान किया तो पीछे मुड़कर देखती आती। ऐसा लगता कि वह कुटिया मेरे पीछे पड़े आ रही है। वह मुझे छोड़ना नहीं चाहती, मैं भी उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन काल चक्र को हमारा मिलन पसन्द नहीं था। मैं दूर हूँ, फिर भी बरनपुर के निकट हूँ।

साम्यवादी पूर्वी जर्मनी में शिक्षण

★

सतीश कुमार

शिक्षक के हाथ में सारे देश के भविष्य का निर्माण रहता है, इस तथ्य को वस्तुतः यहाँ समझा गया है और उसके कर्षों पर जैसा बड़ा उत्तरदायित्व है, वैसा ही ऊँचा उत्सुकता आदर भी है। शिक्षक पर विद्यालय में वर्ग लेने मान की जिम्मेदारी नहीं; यत्कि वह विद्यार्थियों के माता-पिताओं से सलाह-मशरिफ करता है, बालक के जीवन पर किसी तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव न हो, उसके स्वाभाविक विकास में किसी तरह की बाधा न हो, इस पर विशेष रूप से ध्यान देता है।

पूर्वी जर्मनी में उद्योग, इपि आदि सभी व्यवस्थाएँ समाजवादी प्रणाली पर आधारित हैं। शिक्षण का आधार भी समाजवाद ही है। बालक को ऐसा शिक्षण मिले, ताकि वह व्यक्तिवादी या पूँजीवादी न बनकर समाजवादी दृष्टि सीखे, यह शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, और इसीलिए शिक्षण में विज्ञान का आधार प्रभुत्व है।

पूर्वी जर्मनी में हमने १८ दिन बिताये और इस बीच शिक्षा-शाला से लेकर उच्च विद्यालयों तक का अवलोकन किया। जब कभी भी रास्ते में चलते समय हमें कोई विद्यालय मिलता, हम उसमें अवश्य पहुँचते। विद्यालयों में अक्सर हमारी समझौ होती। अध्यापकों के साथ बात-विवाद होता। हमने सोवियत-संघ, पोलैंड और पूर्वी जर्मनी, इन तीन साम्यवादी देशों की छः महीने यात्रा की और हमने पाया कि इन देशों में बालक के समुचित विकास और वैज्ञानिक शिक्षण की तरफ समाज विशेष रूप से ध्यान देता है। इन देशों के बालकों जैसा सोवियत-संघ द्वारा ज्ञापित ही कोई हो। बालक समाज की ओर राष्ट्र की अनुत्पन्न शक्ति बनकर यहाँ रहता है और उसी स्तर पर

उस की चार लैमाल भी होती है; क्योंकि बालक के विकास की सम्पूर्ण जिम्मेदारी समाज पर है; इसलिए उसके प्रारम्भिक शिक्षण से लेकर निम्नविद्यालय तक के शिक्षण की अनिवार्य और निःशुल्क व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व है।

हमने जितने विद्यालय देखे, उनमें शिक्षण के साथ उद्योग का विशिष्ट स्थान हमने पाया। भ्रम ही जीवन का सच्चा मूल्य है और बिना भ्रम किये, समाज पर भार बनकर बिताया जाने वाला जीवन एक तरह का सामाजिक भ्रष्टाचार है, इस तरह की भावना का विकास प्रारम्भ से होने लगता है। इसीलिए विद्यालयों में केवल किताबों का बोझ दिमाग पर लादते रहने की शिक्षण विधि का उन्मूलन करके प्रत्येक विद्यालय में उद्योगशाला, प्रयोगशाला और कार्य के माध्यम से शिक्षण को विशेष महत्व दिया गया है। उत्पादन का दग, मशीनों का संचालन और विज्ञान का उद्योगों के साथ सम्बन्ध आदि प्रक्रियाओं का शिक्षण प्रत्येक विद्यालय का आवश्यक अंग है।

हमने अनेक विद्यालयों में देखा कि कुछ तरह पाँचवीं-छातवीं कक्षा के छोटे विद्यार्थी भी छोटी-छोटी

मशीनों का संचालन बड़ी चतुराई के साथ करते थे। सातवीं कक्षा से बारहवीं कक्षा तक के विद्यार्थी सप्ताह में एक दिन विद्यालय में जाकर पढ़ने के बजाय किसी कारखाने में या खेत पर जाकर व्यावहारिक और सक्रिय शिक्षण प्राप्त करते हैं। विद्यार्थीगण कारखानों में इस दृष्टि से भी देखते हैं कि आगे चलकर उन्हें किस तरह के काम में जाना है और जब वे अपनी रुचि के अनुसार काम का चुनाव कर लेते हैं, तब उन्हें उसी काम का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। उद्योग सम्पन्न पूर्वी जर्मनी में ६८ प्रतिशत लोग उद्योग, व्यापार और यातायात के काम में लगे हैं और केवल १८ प्रतिशत लोग कृषि और वन विभाग में लगे हैं।

बालक के विकास की तरफ समाज और राज्य जिस तरह विशेष ध्यान देता है, उसी तरह शिक्षक को भी उसका विशेष स्थान और सम्मान प्राप्त होता है। भारत में शिक्षक के प्रति जो उपेक्षा है, उसका तनिक भी दर्शन यहाँ नहीं होता। शिक्षक के हाथ में सारे देश के भविष्य का निर्माण रहता है इस तथ्य को बरख्त यहाँ समझा गया है और उसके कंधों पर जैसा बड़ा उत्तरदायित्व है, वैसा ही ऊँचा उसका आदर भी है। शिक्षक पर विद्यालय में बर्ग लेने मात्र की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि वह विद्यार्थियों के पत्रों में जाता है, माता पिताओं से विशेष सलाह माँगता करता है, बालक के जीवन पर किसी तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव न हो, उसके स्वाभाविक

विकास में किसी तरह की बाधा न हो, इस पर विशेष रूप से ध्यान देता है।

लगभग सभी विद्यार्थी बाल सगठन (पायोनियर) या युवक सगठन के सदस्य होते हैं। ये सगठन विविध खेल कूद, मनोरंजन, प्रतियोगिताएँ आदि का आयोजन करते हैं। उच्च शिक्षण प्राप्त करने वालों के लिए न केवल शिक्षण ही मुफ्त है, बल्कि ९० प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है। माता पिता बच्चे के समुचित शिक्षण के लिए पूरी तरह निश्चिन्त होते हैं। १८ साल से कम उम्र का बच्चा किसी भी परीक्षा या सार्वजनिक, खेती या कारखाने के काम में वेतन देकर मजदूर या नौकर नहीं रखा जा सकता।

बालक का एक ही काम है—अपने शरीर और मस्तिष्क का समुचित विकास करना। इतना समठिल, संयोजित, व्यवस्थित और वैज्ञानिक बाल विकास का प्रबन्ध सचमुच गांधीजी की नयी शालीम की शिक्षण पद्धति का ही एक नमूना है।

पहले बच्चे के जन्म पर राज्य की तरफ से माता को ९०० जर्मन मार्क प्राप्त होते हैं और पाँचवे बच्चे तक यह रकम बढ़ते-बढ़ते १००० जर्मन मार्क तक पहुँच जाती है, नाकि जन्म से ही बच्चे की तरफ पूरा ध्यान दिया जा सके। किंडरगार्टनों में, जो कि प्रायः हर छोटे-छोटे गाँव में फैले हुए हैं, बच्चों के खाने, सोने, खेलने आदि की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध होती है। हमने अनेक किंडरगार्टन देखे। वहाँ के बच्चों में पहुँचकर चित्त प्रसन्नता से खिल उठता था।

हमें यदि आहिंसा के रास्ते जाना हो तो उससे उल्टा रास्ता हमारे लिए धिलकुल बढ़ होना चाहिए। यदि हम अप्रभूरी श्रद्धा से चलेंगे तो कुछ भी खाम नहीं होगा। आहिंसा के मार्ग में जरा भी असफल हूँ कि हिंसा की ओर चले, यह ठीक नहीं।

—विश्वरत्नलाल मधुवाला

हमारी चाह, उनकी राह

रामभूति

कांग्रेस ने तय किया है कि उसके कुछ छोटी के नेता शासन का काम छोड़कर संगठन का काम करेंगे। अब ये शासन में थे तो उनके सामने पूरा देश था, अब केवल अपनी पार्टी रहेगी। उनके कार्य का लक्ष्य यह होगा कि सत्ता कांग्रेस के हाथ से निकलने न पाये, उसका शासन अखंड चलता रहे।

इसमें शक नहीं कि पार्लियामेन्टरी लोकतन्त्र के इतिहास में यह कदम अनोखा है। कांग्रेस के बाहर के भी कई लोगों ने 'त्याग' का नाम देकर इस कदम का स्वागत किया है, और यह कहा है कि इससे देश की निमाह सत्ता से हटकर सेवा की ओर आवेगी और देश के गैरसरकारी सार्वजनिक जीवन में बल मिलेगा। स्वराज्य के पन्द्रह वर्षों में जिस तरह एक के बाद दूसरी पार्टियों के भीतर गुट बनते गये तथा सत्ता जिस तरह देश के जीवन के हर पहलू पर हावी हो गयी उससे स्वयं पार्टियाँ कमजोर हुईं और जन जीवन तो पगुड़ी हो गया।

स्वभावतः कांग्रेस की हाज़त देखकर उसके नेताओं की चिन्ता हुई और उन्होंने तय किया कि संगठन की सुस्त करना चाहिये, ताकि सरकार को संगठन की तथा संगठन को सरकार की शक्ति का पूरा लाभ मिल सके। उन्होंने महसूस किया कि बाहर की शक्ति के बिना बरत शासन की शक्ति फ़ाना नहीं है। सरकार को पार्टी का बल चाहिये, और पार्टी को सरकार की प्रतिष्ठा, दोनों की जनता का समर्थन और सहयोग चाहिये, जिसे प्राप्त करना संगठन का काम है।

अगर इस देश में कांग्रेस ही कांग्रेस होती तो नेताओं के इस कदम से दिक्कत का असर होता, क्योंकि लोग समझते कि गांधीजी ने १९४८ में कांग्रेस को जो सलाह दी थी उसका १९६३ में कुछ असर तो हुआ। लेकिन, स्वराज्य की लड़ाई के दिनों की तरह अब देश और कांग्रेस एक नहीं हैं, विभिन्न मत हैं, विभिन्न बल हैं। शासन भले ही कांग्रेस के हाथ में हो, लेकिन कांग्रेस पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं करती। देश कांग्रेस से बड़ा है, कांग्रेस ही नहीं, सर पार्टियों को मिलाकर भी बड़ा है। क्या कांग्रेस के इस कदम से जनता के सामने पार्टी से ऊपर देश का चिन्त प्रस्तुत हो सकेगा? या, पार्टियों के बीच पड़ले से भी अधिक कटु और तीव्र प्रतिद्वन्द्विता की भूमिका बनेगी?

अगर, सचमुच इस 'त्याग' के पछे देश की भूमिका होती तो चीनी आक्रमण से उत्पन्न संकट की स्थिति में समान कार्यक्रम के आधार पर अधिक से अधिक दायक राष्ट्रीय सरकार बनती, और गाँव गाँव, 'म पार्टियों की सेवा' और सरकार का 'तन्त्र' पैलाने के बजाय सरकी ओर से सामूहिक, आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र लोकतन्त्र संगठित करने का प्रयत्न होता। इस कदम में इस तरह का कोई संकेत नहीं है। संकट में भी कांग्रेस अपनी सामित परिधि के बाहर नहीं निकल सका, नेहरू भी नहीं निकल सके। उन्होंने तो शासन से भी निकलना जरूरी नहीं समझा।

निमित्त ही अब १९४८ में गांधीजी ने कांग्रेस

को 'लोक सेवक संघ' में परिणत हो जाने की सलाह दी थी तो उनके मन में कांग्रेस का दूसरा रूप था; देश के विकास का दूसरा चित्र था। वह 'लोक सेवक संघ' को निष्पक्ष, निर्भय, सत्य का प्रतिनिधि बनाना चाहते थे। उनकी योजना सत्ता पर सेना के अंश की थी। उन्होंने जनता की अधिक से अधिक शासन-मुक्ति की कल्पना की थी; लेकिन इन सारे विचारों के विपरीत कांग्रेस आज भी इसी विचार पर दृढ़ है कि सेवा सत्ता का साधन है, इसलिए स्पष्ट है कि उसका यह 'त्याग' देश के लिए नहीं, पार्टी के लिए है, सेवा के लिए नहीं, स्वार्थ के लिए है। इस त्याग में मोम की गन्ध है।

इस तर्क के उत्तर में यह कहा जायेगा कि लोकतन्त्र में संगठित पार्टी लोकशासिक का माध्यम है; इसलिए उसका संगठन आवश्यक है। अवश्य, अगर यह निर्विवाद हो कि लोकतन्त्र में पार्टी का कोई विकल्प है ही नहीं, तो निस्सन्देह सारी बुराइयों के होने हुए भी पार्टी ठीक है और उसका संगठन होना चाहिए; लेकिन गांधीजी का समस्त राजनीतिक और आर्थिक दर्शन और भावित शास्त्र इसी आधार पर बना है कि शोषण और दमन से अधिक से अधिक जनता की मुक्ति हो। वह पूँजी की शोषण का और दंड शक्ति (राज्य) की दमन का खेत मानते थे, इसलिए जनता की भ्रमशक्ति और सहकार-शक्ति को संगठन का आधार बनाना चाहते थे। उनकी योजना में पार्टियों में बँटी हुई, प्रतिद्वन्द्विता में लिप्त, एकाग्रित जन शक्ति और सर्व शक्ति सम्पन्न राज्य सत्ता का चित्र नहीं था।

अगर एक बार हम शासन-निरपेक्ष, सहकारी प्रान्त और नगर इकाइयों की बात मान लें तो लोकतन्त्र प्रतिनिधि-सन्ध (रेमेनेन्टेशन) मान न रहकर बुनियाद में भारीचारा (पार्टिसिपेशन) बन जायेगा। इस रचना में बुनियाद की इकाई में सरकार विलुप्त नहीं होगी और ऊपर की इकाइयों में भी उसका अस्तित्व पूरक शक्ति के रूप में लेकिन 'कम-से-कम' होगा। इसके विरुद्ध कांग्रेस ने चिह्न

पन्द्रह वर्षों में ऐसे कल्याणकारी राज्य (वेलफेयर स्टेट) का विकास किया है, जिसमें सरकार ही 'सबकुछ' है, और जिसमें सहकारों का इतना ही अर्थ है कि जनता वोट और टैक्स दे दे तथा अपने कामों में सरकार द्वारा नियोजित और संचालित होती रहे। अपने इसी समाज दर्शन की घोषणा कांग्रेस ने की है, और इसी को आगे बढ़ाने के लिए वह कटिबद्ध भी है।

लेकिन, लोकतन्त्र का इतिहास पुकार पुकार कर कह रहा है कि बहुमत अल्पमत के आधार पर संगठित लोकतन्त्र में जनता की समता और स्वतन्त्रता की रक्षा नहीं हो सकती। ऐसा लोकतन्त्र कल्याणवाद से मिलकर बहुत शीघ्र दमन-तन्त्र बन जाता है; इसलिए ऐतिहासिक दृष्टि से अब पार्टियों का लोकतन्त्र राजनीतिक सामाजिक संगठन के विकास में अगला कदम नहीं है। अब तो लोकतन्त्र का विकास शासन-मुक्ति की दिशा में ही होना चाहिए। पार्टी मुक्ति उस ओर ले जानेवाला आवश्यक कदम है। कांग्रेस ने इतिहास का यह सकेत नहीं समझा। सत्ता और सम्पत्ति पर चलनेवाली मध्यमवर्गीय राजनीति और अर्थनीति का चदमा लगा रहने पर इसी तरह बढ़े से बढ़े लोगों की भी दृष्टि धूमिल हो जाती है।

दुर्भाग्य यह है कि लोकतन्त्र के नाम में जनता को अशहान्य होकर पार्टीबन्दी के हाथों होनेवाले अपने स्वयंसाधन का नाटक देखना पड़ रहा है। यह निराशा है, निरुपाय है; लेकिन देश के पिछले पन्द्रह वर्षों का इतिहास जनता के इस मूक निर्णय का साक्ष्य है कि यह अब हलपतियों की लश्कार पर करबट नहीं बढ़ानेवाली है, उसे ज उनके द्वारा होने वाले निर्माण में रुचि है, और न उनके 'यहयुद्ध' में। वह प्रतीक्षा कर रही है उस वाणी की, जो, उम्मीद है, बुद्धि-वैलिक-शक्ति को, जगत्, दे, जो उसकी स्वतन्त्रता की पार्टी के नेता और सरकार के नोकर के हाथों से निकालकर वापस उसके हाथों में लौट दे। कांग्रेस यह काम कर सकती थी; लेकिन वह अपने में इतिहास का सकेत समझने की शक्ति नहीं विकसित कर सकी।

इस अणु युग में अगर कांग्रेस ने अपनी सत्ता

से ऊपर उठकर विश्व-परिस्थिति पर ध्यान दिया होता तो स्पष्ट हो जाता कि पार्टी सरकार और 'विलेफेर स्टेट' का न विश्व शान्ति के विचार से मेल बैठता है, न देश के भीतर सहकारी समाज के विकास के आदर्श से। विश्व-शान्ति और विश्व मैत्री तभी सम्भव है जब जन जीवन सत्ता के 'कल्याणवाद' से मुक्त हो जाय, जन किसी देश की आवाज वहाँ की जनता की आवाज मानी जाय, न कि वहाँ की सरकार की। अन्य अन्य राष्ट्रों की सरकारों को मिलाकर विश्व परिहार की रचना की कल्पना नहीं की जा सकती। जो सरकार अपने घर में संधर्ष पर पकती है, वह बाहर युद्ध की बात समझेगी, शान्ति की नहीं। कांग्रेस के लिए अवसर था कि वह भारत में समस्त जनता की आवाज बन जाती, लेकिन उसने रास्ता हाँ दूरा हुआ।

छाँड़ें देश की और दुनिया को, छोड़ें गांधी को और इतिहास को, फिर भी क्या कैबल कुछ मंत्रियों के बाह्य निष्फल जे से से कांग्रेस का संगठन और कांग्रेस की सरकार शुद्ध और पुष्ट हो पायेगी? अगर इतना भी हो जाय तो हम मान लेंगे कि आज की परिस्थिति में कुछ कम नहीं हुआ, लेकिन हमें भय है कि कहीं ऐसा न हो कि कांग्रेस में भी सेना की भावना न बढ़कर नेतागण ही उठ सामूहिक निर्णय एतद् हा और कुछ चुने हुए नेताओं के हाथों में शक्ति केन्द्रित होती जाय और कांग्रेस नाम से ऊपर तक एक पैदावी तन्त्र बन जाय। इसका जल्पा यह भी हो सकता है कि संगठन में प्रगतिशाल तन्त्र कम जाय पड़ें और प्रतिक्रियावादी तन्त्र संगठित हों। उस वक्त अपने ही संगठन की इस परिस्थिति का नेतृत्व

पर क्या असर होगा? इस नयी व्यूहरचना से देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल में किस तरह का नेतृत्व निरूचित होता है, इसका देश के विकास में बड़ा महत्व होगा।

'लीडरशिप' की विफलता का हमारे पड़ोसी देशों में क्या परिणाम हुआ है, इसे देख रहे हैं। सामान्य जनता अच्छी सरकार चाहती है उसे मजबूत पार्टी से सत्तोप नहीं है। अन्त नेताओं की सरकार से उसकी समस्याएँ हल नहीं होती तो वह सेना की सरकार की ओर मुड़ती है। मानना पड़ेगा कि इतने वर्षों में जनता की मूल समस्याओं को किस तरह हल करने की कोशिश की गयी है उससे उसके मन को सगाधान नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, नेतृत्व में भ्रिष्ट तत्वा से पैसावाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद आदि का निय फैला है और शासन में भ्रिष्ट तत्वा से नौकरशाही का गोलराग बढ़ता जा रहा है उससे इस देश में प्रचलित लोकतन्त्र के लिए भा आश्चर्य उड़ती जा रहा है, इसलिए अगर यह नया फ़रम, पात्र के द्वारा ही सही, बीटर की आवाज सरकार में पहुँचा सक और उसे अपने मतवाता और करवाता के प्रति जिम्मेदार बना सक तो नेताओं के 'त्याग' का कुछ पर जनता को भा मिल जायेगा।

हम लोकहित का दृष्टि से क्रिये जानेवाले हर काम की सफलता की कामना करते हैं। हम चाहते तो यह थे कि लोकहित के रास्ते में पार्टी हित को न जाने दिया जाय लेकिन नेताओं ने हमारी चाह की परवाह न करके अपनी ही राह ठीक समझी। हम प्रसन्नता होगी—अगर हमारी आश्चर्यपूर्ण सिद्ध हो और आकाशार्थ पूरा हो।

●

अन्ततः दार्शनिक लोग शासक नहीं बन जाते या अन्ततः शासक लोग दर्शन-
शास्त्र नहीं पढ़ लेते तन्त्रतक आदमी की मुसीबतों का अन्त नहीं हो सकता।

—अफ़लानून

श्रम-जयन्ती

रामचन्द्र 'राही'

“अरे ! खेत से सात पानी बह रहा है, और दल्लोग अभी तक सोये हुए हो ! इस तरह भला कहीं किसानों होती है !” — घरवात की भीगी हुई कुछ सर्वे हवाओं का शर्म पाकर सचमुच हम नौद की गहराई में थे और उठने की पटी सायब बहुत पहले ही बज चुकी थी तभी यह आवाज सुनाई पड़ी, और तैलुओं और रिझकी से झाँक कर देखा तो पूज्य धीरेन भाई (जिन्हें श्रद्धा से भ्रमभारती परिवार के हम बच्चे बापा कहते हैं) अपनी घरवाती पहने हाथ में झुवाल लिये सम्भवत खेत से लौटकर बाहर खड़े पुरार रहे हैं । लगा कि हमारी अलसाई हुई नौजबानी को एक शुष्क जगानी सुढ़ाप की देहलीज से लत्कार रही है ।

जी हाँ ! कर्ममय साधना की तिरछठ कठिन मजिलें पार कर आज भी चिर युवा पूज्य धीरेन भाई विशिष्टता के आवरणों से मुक्त सामान्य मनुष्य के रूप में धन, अधिकार और सम्मान की चहारदीवा रियों में विरे धर्म, सम्प्रदाय तथा इसी प्रकार के अनेक ढुङ्गों में निमग्न वर्तमान समाज के लिए खेत की एक मेड़ पर चुनीली बनकर खड़े हैं । उनकी जीवन-यात्रा एक साहसी अन्वेषक के माने अपने आप में अहिंसक क्रान्ति की एक प्रक्रिया है ।

विज्ञान की केन्द्रित शक्ति और विशेषज्ञता के परिणाम स्वरूप मानव विकास का इतिहास अवतक की जात सबसे ऊँची मजिल पर पहुँच कर व्यक्ति,

समाज और सृष्टि की भिन्दगी के सन्नमणकाल से गुजर रहा है । इस नापुक परिस्थिति में 'अहिंसक क्रान्ति का वाहन समझ नयी तालीम' नये युग के निर्माण के लिए एक नया छोर है । पूज्य धीरेन भाई सं जीवन के लिए सर्वार्थ द्वारा प्राप्त विद्युत शक्ति का खोल तो है ही, हिंसक क्रान्ति में आहवा ररने वालों के अन्दर प्रतिरद्दी को कल कर देने तक की, जो तीव्रता होती है, अहिंसक क्रान्ति में वर्ग निराकरण की दिशा भ बदने की उसी कोटि की तीव्रता उनमें सहज ही दीख पड़ती है ।

विज्ञान और आत्मज्ञान का समन्वय हमारी आकांक्षा ही नहीं, इस युग की आवश्यकता है । पूज्य धीरेन भाई का व्यक्तित्व क्रान्ति की साधना और वैज्ञानिकता का मिश्रण है, और इसलिए आज वे एक क्रान्तिकारी शिक्षक के रूप में सुदूर देहात में रहते हुए भी उस नये भित्ति की ओर बढ़ने में हमारे लिए प्रेरणा के केन्द्र हैं ।

जिनके जीवन की ढुङ्गों में विभक्त कर नहीं देखा जा सकता, जिनकी अनुभूति, आकांक्षा, चिन्तन और क्रियात्मकता में विरोधाभास ढूँढ़ने पर भी नहीं मिलता, मानवता की नयी मजिल के अन्वेषक, अहिंसक क्रान्ति के साधक, फिर भी सामान्य समाज के साधारण नागरिक पूज्य धीरेन भाई को उनकी दृष्टी भ्रमजयन्ती के अवसर पर दात दात वन्दन !

आचार्य धीरेनभाई

निलोचन

मुनियादी शिक्षा पद्धति के विचारकों में भी धीरेन्द्र मजूमदार का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। उन्होंने इस शिक्षा पद्धति में व्यावहारिक सुझावों के साथ अनेक नये सूत्र जोड़े हैं। मुनियादी शिक्षा पद्धति की क्रमबद्ध चलना महात्मा गांधी के मन में उदित हुई थी। महात्म गांधी मूलतः जीवन दार्शनिक थे। इसी कारण उन्होंने जीवन को सभी दिशाओं और सम्भावनाओं में देखने और परखने का अपने दम से प्रयत्न किया। उन्होंने स्वयं का प्रयोग अपने जीवन में तो किया ही, अपने सहकारियों को भी उससे सजुक्त रखा। उनके द्वारा चलाये हुए अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में शिक्षा सम्बन्धी उनही कल्पनाओं का अन्यतम महत्व है। निश्चय, वे मुनियादी शिक्षा पद्धति के अमर्दन थे, पर उस पद्धति की कुरेता और व्यवस्था अनेक विचारकों द्वारा उत्तरोत्तर विकसित हुई है। उनमें २३० किशोरलाल मधुबाला, आचार्य विनोबा और धीरेन्द्र मजूमदार प्रमुख तत्त्व चिन्तकों में हैं।

शिक्षा उतनी ही पुरानी है, जितनी मानव जाति। बुद्धि का विकास भी उत्तरोत्तर स्कुल से सूक्ष्म की ओर होता है, जिसका आधार विद्यार्थी का जीवन और वातावरण होता है। वैयक्तिक विकास के साथ विद्यार्थी अपनी विशेष प्रवृत्ति से वातावरण का अति प्रयोग करके अतिरिक्त भी हो सकता है। इसके प्रमाण सभी जगहों में मिलते रहे हैं, लेकिन वे पर्याप्त विरल हैं।

आरम्भ में शिक्षा के लिए दण्ड का महत्व माना जाता था। अभी कुछ दिनों पहले इसकी निरर्थकता समझ में आयी है। फिर भी इसका प्रयोग अभी पूर्णतः बन्द नहीं हुआ है। यह सत्य है कि वातावरण से सहज रूप में प्राप्त ज्ञान पक्का और स्थायी होता है मगर वातावरण बदलने के साथ ही उसका पक्कापन और स्थायित्व उगमगा चलता है।

आदिम मानव समाज में, जो धर्मों की शिक्षा प्रचलित हुई यह ज्ञान भी है। हम देखते हैं कि नाई, लुहार, कुम्हार, बदर्द, रातगीर आदि के बच्चे अपनी अपनी कलाओं में दूसरे बालकों से कहीं उत्तम होते हैं। पर, ये अपने धर्मों के कारण समान में व्यावसायिक आधार ही पाते हैं। पूर्ण आधार इनकी तरफ मिलता है, जब इनका बोल्ना चालना, उठना बैठना, कहना सुनना आदर्श जनों की कोटि का होने लगे। इसा की सभी कारणों में शिक्षा का सामान्य स्तर माना गया है। इसका विविधास, भूगोल, शिक्षक, गणित, मौनिक, रसायन आदि का ज्ञान अधूरा है।

अब यह प्रश्न आता है कि हम जीवन से शिक्षा किस प्रकार विकसित करेंगे? इस पर आचार्य धीरेन्द्र मजूमदार ने अपने दम से विचार किया है, और उन्होंने व्यवहार के सामने पुस्तकों के महत्व को नहीं माना है। अम्मास के बिना उपलब्धि असम्भव है। अम्मास की निरन्तरता से स्मृति पुष्ट होती है और

यही स्मृति अर्जित ज्ञान के माद नये ज्ञान को अग्य करके सञ्चित करती चलती है। यह पृथक्करण, सचयन और नवग्रहण क्षण प्रति क्षण चलता है। शिक्षा विदों को इस प्रक्रिया पर ध्यान देना ही होगा।

और, आज वातावरण का अर्थ भी आमूलचूर् परिवर्तित हो गया है। रेडियो, टेलिभिजन, वातावरण के साधन और चन्द्र रोज पहले का आविष्टत उपग्रहअभियान ये सब हमारे शिक्षाविदों के सामने भी वातावरण का अर्थ बदलने की माँग लेकर उपस्थित हुए हैं। यह उन पर है कि ये इसके पृथक् भूत ज्ञान की जगह जीवन का अविच्छेद्य अंग समझें और समझाएँ। निश्चय, मानव की सामाजिक प्रतिष्ठा स्थानीय आदर्शों के अनुसार होती है। इसी कारण उसकी शिक्षा का अधिकांश स्थानीय तथों से ही संपटित होता है। इसका शिक्षा में वही महत्व है जो पृथ्वी पर पर का। इसके बिना रक्षण और पोषण असम्भव है।

आचार्य धारेन माई ने साधारण और असाधारण जैसी कोटियाँ स्वीकार की और साधारण को उन्होंने असाधारण से पृथक् करने का प्रयत्न किया है, जबकि शिक्षा असाधारणता को साधारण की पहुँच में लाने का ही अध्येसाय है। हमारे समाज में ज्ञान की अनेक कोटियाँ हैं। चरम कोटि की ओर सभी की आँखें इस कारण लगी रहती हैं कि यह सबका गतव्य स्थान

है। सामाजिक मर्यादा साधारण तक बिना सिखाये भी सीखता है। शेष अपने घर और समाज के अनुशासन द्वारा सीखते हैं।

यह शिक्षा सामाजिक मर्यादा के लिए आवश्यक है और जीवन की ज्ञान-यात्रा यहीं से शुरू होती है। आहार विहारदि विचारों द्वारा मनुष्य सामाजिक सम्बन्धों को और अधिक जीवन्त बनाता है। कभी कभी इस प्रक्रिया में विकार भी दिखाई देते हैं। इन विकारों का क्षमन समाज द्वारा पोषित विवेक आरम्भ में करने की चेष्टा करता है। उसके असफल होने पर समाज का दण्ड विधान काम करता है, लेकिन दण्ड विधान एक ओर दण्डित की कातर बनाता है और दूसरी ओर दर्दों को दुर्दण्ड होने की ओर प्रेरित करता है। समाज के नानामुल चिन्तकों के साथ इन समस्याओं का विचार शिक्षा शास्त्रियों को भी करना है। अर्थात् ज्ञान और जीवन का जो पार्यन्त्य देना और दिखाया जाता रहा है उसे अभिन्न देखना और दिखाना है।

धारेन माई की पुस्तकें उन सरके काम की हैं, जो शिक्षा पद्धति पर सचना समझना चाहते हैं। शिक्षक, शिक्षित, शिक्षा मान्त्री सब इनसे अपने अपने अनुसार लाभ उठा सकते हैं क्योंकि ये एक व्यापक दार्शनिक की मनोरचना हैं।

नयी तालीम से शत्रुओं का हास होकर उत्पादकों की वृद्धि होती है, क्योंकि यह शिक्षा-मदति हल, कुदाल, चरगा तथा निहाई और हथोड़ी के साथ जुड़ी होने के कारण प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति सहज ही उत्पादक बन जाता है और प्रत्येक उत्पादक का अपना उत्पादन कार्य करते हुए ही शिक्षित बन जाने का मौका मिलता है।

—धारेन्द्र मजूमदार

कार्य की भूलक

“इधर सम्पर्क का माध्यम खेती ही रही है। चारों पचायतों में सम्मिलित रूप से काम करने की योजना की गयी। एक एक करके अपने अपने क्षेत्र में जाने का तरीका तो चला ही आ रहा था। दो दो, तीन तीन, चार चार सम्मिलित भी गये। कुछ अच्छे नतीजे निकले, कुछ काम में शरीक होने में कठिनाई महसूस होती है। दो के साथ जाने से रास्ते में ही आगे पीछे की योजना बन जाती है, सम्पर्क भी समाधानकारक होता है। तीन चार की सलाह होते ही पदयाना का स्वरूप बन जाता है। ध्यान खेती के दिनों में जिस दिन हकट्टे गये, रोपाईं सांस्कृतिक कार्यक्रम बन गयी। सब लोग मिलकर मासिक मजदूर के साथ काम में लग गये। रोपाईं खत्म हुई। अगली रोपाईं का निमग्नण वहीं मिल गया। सत्र की ‘सह-याना’ अच्छी साबित हुई है।”

चकाई का सफाई-अभियान काफी सफल रहा है। अनायास ही अधिक लोगों से अच्छा परिचय हो गया। हमलोगों की अनुपस्थिति में भी सामूहिक सफाई का काम नागरिकों की ओर से अभी तक चलता आ रहा है। सरकारी अधिकारियों तथा कर्मचारियों में भी जागरूकता आयी है। सेचक का प्रकीर्ण पूरी तरह समाप्त हो गया है। दो-चार दिनों के अन्दर ही वह सफाई का सामूहिक जोश समाप्त हो जायेगा, ऐसा लग रहा है।”

“काम की, समझन की तथा अन्य अच्छाई महसूस होते हुए भी इस अपनी सामूहिक प्रक्रिया को तोड़ना पड़ा है। मासिक रिपोर्ट जब अपनी अपनी पचायतों की अलग अलग लिखनी पड़ी तो किसी की समझ में नहीं आता था कि क्या लिखा जाय। जिसकी पचायत में

मिल जुलकर काम किया जाता था, उसकी रिपोर्ट के लिए काफी मसाला मिल जाता था। उसके चेहरे पर प्रसन्नता भी दिखाई पड़ती थी। अन्य साथियों को किसी तरह अपनी रिपोर्ट भरनी पड़ती थी।”

“फिर से सभी अपने अपने क्षेत्र में जकेले धूमने लगे हैं। उर्वा पचायत में मैं भी पहले चार दिन ही गया था। इस समय उर्वा के गावों में घना सम्पर्क कायम करना ही अपना मुख्य कार्यक्रम बनाया है। कभी कभी अन्य पचायतों में भी चला जाता हूँ। परिचय तो करीब करीब कुल गावों से हो गया है। अपनी पचायत का जब से भान हुआ है। तब से विचार तथा काम में सक्रियता आयी है। इस समय पहले से सभी को थिथिलता महसूस हो रही है।”

“मिशन में चरखे की शुरुआत हो गयी है। खेती के कारण सीखने वालों की संख्या कम थी। अम्बर चरखा का पूरा सामान नहीं था। मण्डार में कई भी नहीं थी। लगभग दस बारह दिन हुए, काम करने लायक सामान हो गया है। पाँच चरखे चादू हैं, जिनमें सीखने की दृष्टि से कुल तफुए नहीं बनाने जाते। अभी सन्तोष जनक स्थिति नहीं है। कुछ दिनों के बाद सही स्थिति का पता लगेगा। आदिवासीयों में अम्बर चरखे के प्रयोग के लिए मिशन उपयुक्त चाह है। अधिकारी-वर्ग में धीरज हो और शिक्षक में आदिवासीयों के लिए पीढ़ा दो तो कुछ सही नतीजा निकाला जा सकता है। सग्याली बोलने वाला शिक्षक हो तो अधिक आस्थानी हो सकता है। अभी जो शिक्षक आये हैं, उन्हें जानकारी अच्छी है, मगर रचना के तथा मेहनती भी हैं।”

“जायति के रयाल से बामदह पचायत के अधिक गाँवों में पहुँच हुई है तथा अधिक लोग आहूट हुए हैं। प्रचार तथा सगठन चक्राई बाजार में अधिक हुआ है। चरखे में रामचन्द्रसीह पचायत का रामचन्द्रसीह गाँव प्रगति पर है। उर्षा पचायत में प्रवेश हुआ है तथा वहाँ के मुखिया ने सताह का रजिवार हमारे लिए दिया है।”

“थोड़ी सी अपनी जमीन में जिसमें हम लोगों ने खेती की है, उससे आसपास के लोग बड़े प्रभावित हैं। पपीता, सब्जी, मिर्चा, मूँगफल तथा फूल अभी तक इसी की थोड़ी थोड़ी खेती हुई है। केवल आधा घण्टा अम हम सभी इसमें देते हैं। पपीता, मिर्चा और फूल काफी गाँवों में पहुँचा है। सब्जी खरीदनी नहीं पड़ती।”

“बालीगॉल बरसात रहते हुए भी चालू है। तीन-तीन मील तक के लड़के आ जाते हैं। आस पास के सभी घरों के लड़कों को शामिल कर लिया जाता है। और भी छोटे बड़े लड़के काफी संख्या में पहुँच जाते हैं। इसके कारण अनायास ही बच्चों के रहन सहन में परिवर्तन दीखता है। निर्भीक होकर साथ साथ बैठने और

बान करने लगे हैं। हमलोग भी इसमें बढ़ावा दे देते हैं। पास पड़ोस के गाँवों का सम्बन्ध काफी अच्छा है।”

“गरीबी तो इस क्षेत्र में अधिक है हो लेकिन अधिक से अधिक आवश्यकताएँ आसानी से पूरी की जा सकती हैं। कुछ ऐसी समस्याएँ हैं जो पूरे क्षेत्र में एक ही तरह के हैं। करीब करीब चेत सभी के पास है। मिट्टी में उर्षा यकित भी है, लेकिन पशुओं के चरी की समस्या इसनी कठिन है कि इसी कारण कोई ऐसी पसल नहीं होता जो घान काटने के बाद हो। घान काटने के बाद सभी पशु बिना चरवाहा के खुले रहते हैं। यह आम रिवाज है। दूसरी समस्या चोरी की है। पसल की, पशुओं की तथा छोटे छोटे सामानों की चोरी खूब होती है।”

“चरखे काफी चल सकते हैं। लोगों के पास काफी समय उरचता है। पर उसके लिए कार्यकर्ताओं में अत्यन्त लगन होनी चाहिए। साधन, सामान आसानी से प्राप्त हो पाय, बुनाई की समस्या हल कर दी जाय, सूत की रेल देन में अच्छा ब्यावहार हो तो इसकी सम्भावना है।”

शिवकुमार शास्त्री
ग्रामइकाई क्षेत्र घोरमो,
चक्राई, सुगेर

[ग्राम सुधार आन्दोलन में केवल ग्रामवासियों के ही शिक्षण की बात नहीं है; शहरवासियों को भी उससे उतना ही शिक्षण लेना है। इस काम की उठाने के लिए शहरों से जो कार्यकर्ता आये उन्हें ग्राममानस का विकास करना है और ग्रामवासियों की तरह रहने की चला सीखनी है। इसका यह अर्थ नहीं है कि उन्हें ग्रामवासियों की तरह भूले मरना है; लेकिन इसका यह अर्थ जरूर है कि जीवन की उनकी पुरानी पद्धति में आमूल परिवर्तन होना चाहिए। इसका एक ही उपाय है — हम जाकर उनके बीच बैठ जायें, उनके आश्रय दाताओं की तरह नहीं, बल्कि उनके सेवकों की तरह दृढ़ निष्ठा से उनकी सेवा करें]

—गांधीजी

स्थायी ग्राहक योजना

संशोधित नियम

सितम्बर १९६३

सर्व-सेवा-सघ पिछले कई वर्षों से सर्वोदय-साहित्य सुलभ मूल्य में प्रकाशित कर रहा है। जनता ने सघ द्वारा प्रकाशित साहित्य का हार्दिक स्वागत किया है और उसकी माँग उगरोचर बढ़ती जा रही है।

सर्वोदय-साहित्य में दिलचस्पी रखनेवाले मित्रों को सघ क नवान प्रकाशन समय पर मिलते रहें—इस दृष्टि से सघ ने एक 'स्थायी ग्राहक योजना' १ मई १९६१ से चालू की है। सघ द्वारा प्रकाशित साहित्य का मूल्य कम होने से फुटकर पुस्तकें मँगाने पर डाक-स्वर्च प्रायः मूल्य के अनुपात में अधिक पड़ता है। फिर भी पाठकों की माँग का ख्याल करके योजना शुरू की गयी है।

योजना के नियम

१—स्थायी सदस्यता का प्रवेश-शुल्क रु० १०० होगा।

२—अपेक्षा यह है कि सघ द्वारा प्रकाशित हर नयी किताब स्थायी ग्राहकों के पास पहुँचे। फिर ग्राहक अपनी रुचि के अनुसार चयन करके साल में कम-से-कम रु० १५०० की किताबें ले सकते हैं।

३—सर्व-सेवा-सघ प्रकाशन, वाराणसी कार्यालय से पुस्तकें लेने पर स्थायी ग्राहकों को १० प्रतिशत कमीशन दिया जायेगा। पुस्तकें भेजने का व्यय, पैकिंग आदि स्वर्च सघ वहन करेगा और पुस्तकें अण्डर पोस्टल सर्टिफिकेट द्वारा भेजी जायेंगी।

४—स्थायी ग्राहकों को रु० १५०० पेरगी जमा कराने होंगे। साल भर में इससे कम मूल्य की पुस्तकें लेने पर दिया हुआ कमीशन इस धन में से जमा कर लिया जायेगा। रु० १५०० से अधिक साहित्य की माँग रहने पर शेष रकम की बी० पी० की जायेगी।

५—जो स्थायी ग्राहक पुस्तकें रजिस्ट्री से मँगाना चाहेंगे उनकी रजिस्ट्री का खर्च खुद उठाना होगा।

६—नव प्रकाशित साहित्य की सूची बुदान-यज्ञ पत्रिका में निकलती रहती है इसके अलावा स्थायी ग्राहकों को नये प्रकाशनों की सूचना कार्यालय से भी यथासम्भव हर महीने दी जाती रहेगी।

७—साहित्य हर महीने २५ तारीख को भेजा जायेगा। ग्राहक आवश्यक पुस्तकों की माँग १५ तारीख तक भिजवा दिया करें।

८—उक्त नियमों में अगर फेर-बदल आवश्यक हुए, तो सूचना दी जायेगी। ग्राहकों से निवेदन है कि इस योजना का लाभ उठायेंगे और मित्रों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।

बैनन्दिनी १९६४

प्रकाशित हो गयी है। इस बार हर महीने के अंत में एक कोरा पृष्ठ तथा अंत में ६ कोरे पृष्ठ दिये गये हैं। नोति वाक्य भी नये दिये गये हैं। कागज चिकना, आपक छपाई। दो आकारों में।

७½" X ५" साइज में २००

८½" X ५½" साइज में २५०

सर्व-सेवा-संघ प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी।

‘मेरा बाप हरजीता नहीं है’

लड़का १०-११ साल से अधिक का नहीं है। गाव के स्कूल में पढ़ता है। उसका बाप, बाप के बाप, और उसके भी पहिले के लोगो ने खेती और खेतिहर मजदूरी से ही पेट पाला है। लड़के का पिता असाधारण चरित्र का आदमी है—कर्मठ, बफादार और वेहद इमानदार। इधर लगभग तेरह-चौदह वर्षों में सस्था में काम करता है। इसकी सेवा देखकर अभी हाल में सस्था ने उस निरक्षर को कार्यकर्ता बनाया और वेतन में कार्यकर्ता का ग्रेड दिया। ग्रेड नहीं मिला था तब भी और अब मिल गया तब भी उसके काम और बात व्यवहार में कोई अन्तर नहीं। किसी अज्ञात, अदृश्य भगवान को सांक्षी मानकर वह अपना कर्तव्य पूरा करता रहता है। लेकिन उसका बेटा !

एक दिन आपस में खेलते खेलते उस लड़के की दूसर लड़के से लड़ाई हो गयी। दोनों में हुज्जत बढ़ी। इस पर उसने अकड़कर कहा—यह मत समझना कि हम कम हैं। अब हमारा बाप हरजीता नहीं है। वह भी कार्यकर्ता हो गया।

पद बढ़ते ही प्रतिष्ठा बढ़त गयी, बच्चे में भी कितना आत्म-सम्मान आ गया। लेकिन प्रश्न यह है कि जिस समाज में हल के साथ गरीबी और अप्रतिष्ठा जुडी हुई है उसका भविष्य क्या है ! और क्या बाबू-वर्ग सोचना है कि आज जो ‘हरजीते’ हैं उनके घेटों का मत हल के साथ नहीं हैं, केवल पेट है ?

—राममूर्ति

प्रधान सम्पादक
धीरेन्द्र मजूमदार

सम्पादक
भाषार्य राममूर्ति

वर्ष १२

अंक : ३

शिक्षक और शिक्षा

डा० स-पूर्णानन्द

त्योहार और शिक्षण

श्री रत्नभान

वृत्तिवादी राष्ट्रीय की समस्याएँ

श्री ग० ल० चन्द्रावरकर

कार्यकर्ता की आवश्यकता क्यों ?

श्री रामभूषण

शिक्षाशास्त्री महात्मा गांधी

श्री महेश्वरकुमार शास्त्री

वार्षिक खर्चा

एक प्रति

३-००

०-६०

नयी तालीम

सत्ताहकार मण्डल

- १ श्री धीरेन्द्र मजूमदार
- २ " जुगताराम दवे
- ३ " काशिनाथ त्रिवेदी
- ४ " मार्जरी साइक्स
- ५ " मनमोहन चौधरी
- ६ " क्षितिशराय चौधरी
- ७ " राधाकृष्ण मेनन
- ८ " राधाकृष्ण
- ९ " राममूर्ति

सूचनाएँ

- 'नयी तालीम' का बर्ष अगस्त से आरम्भ होता है।
- किसी भी मास से माहक बन सकते हैं।
- पत्र-व्यवहार करते समय माहक अपनी माहक-संख्या का उल्लेख अवश्य करें।
- बन्दा भेजते समय अपना पता स्पष्ट आचरों में लिखें।

नयी तालीम का पता —

नयी तालीम
सर्व-सेवा सघ, राजघाट,
वाराणसी-१

अनुक्रम

बुनियादी शिक्षा और शिक्षक
स्वावलम्बी शिक्षा
शिक्षक और शिक्षा
स्योहार और शिक्षण
विज्ञान शिक्षण के घरेलू उपकरण
बाल-मैत्री की दिशाएँ
बुनियादी तालीम की समस्याएँ
पाठ सकेत कैसे बानवें
सोवियत शिक्षा का स्वरूप
गदरिये की कहानी
कार्यकर्ता की आवश्यकता क्यों ?
भारता नहीं, प्यार करता हूँ
ग्राम निर्माण के तत्त्व
गांधीजी और लोकतन्त्र
हमारे ये नये सैनिक
बोलते आँकड़े
शिक्षा-शास्त्री महात्मा गांधी
गांधी विद्यापीठ

- ८१ श्री धीरेन्द्र मजूमदार
- ८२ महात्मा गांधी
- ८४ डा० सधुर्णानन्द
- ८६ श्री रुद्रमान
- ८६ श्री डा० रज्जाक
- ८९ श्री 'राही'
- ८९ श्री गणेश ल० चन्दावरकर
- ८७ श्री त्रिलोकीनाथ अमवाल
- ८८ श्री निकोलाई गोंकारोव
- १०१ श्री गुरुचरण सिंह
- १०४ श्री रामभूषण
- १०६ श्री रायगोपाल दीक्षित
- १०७ श्री इयाममुन्दर प्रसाद
- ११० श्री धीरेन्द्र मजूमदार
- ११२ श्री राममूर्ति
- ११४ संकलित
- ११५ श्री महेंद्रकुमार शास्त्री
- १२० एक सूचना

नयी तालीम

वर्ष : १२]

[अंक : ३]

बुनियादी शिक्षा और शिक्षक

जिस युग में जिस चीज की आवश्यकता होती है, उसका उद्घोष हर कोने से होता है। आज सरकारी तथा गैरसरकारी सभी पक्ष कहते हैं—फ़ांति चाहिए, समाज-परिवर्तन की आवश्यकता है। अगर मतभेद है तो उसका मार्ग लेकर। गांधीजी ने समाज के हर हिस्से के लिए मार्ग प्रताया, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक। जिसमें शैक्षणिक मार्ग समाज-परिवर्तन के लिए सबसे महत्व का होता है; क्योंकि समाज के लोगों की दृष्टि तथा वृत्ति बदले बिना समाज परिवर्तन सम्भव नहीं है।

देश के लोगों ने गांधीजी के आर्थिक तथा राजनीतिक मार्ग को स्वीकार नहीं किया; लेकिन शैक्षणिक मार्ग यानी बुनियादी शिक्षा को काफी व्यापक रूप से माना और यद्यपि आज सरकारी क्षेत्र में बुनियादी शिक्षा की असफलता की बात कही जा रही है, फिर भी मुल्क के निर्माण में इसकी अनिवार्यता इतनी स्पष्ट है कि इस विचार को छोड़ने की तैयारी भी नहीं है। ऐसी हालत में करना क्या है, यह मुख्य प्रश्न है।

शिक्षा की रीढ़ शिक्षक होता है। अतः इस प्रश्न का उत्तर उसी को देना होगा। सरकारी विभाग या ऊपर के शिक्षा-शास्त्री नहीं दे सकते। विभाग व्यवस्था बतायेगा और शास्त्री शासन कहेगा; लेकिन व्यवहार तो शिक्षक को ही करना होगा। अतः देश में जो लाखों शिक्षक हैं, उन्हें ही सोचना होगा कि अगर असफलता है, तो वह क्यों है, और सफलता की कुंजी क्या है ?

शिक्षण-व्यवहार की पहली शर्त यह है कि शिक्षण का प्रारम्भ वही से हो, जहाँ पर है। अतः सर्वप्रथम शिक्षक को जाँचना होगा कि बच्चे की आर्थिक स्थिति कैसी है? उसकी आर्वात्ता क्या है? उसका बौद्धिक और सार्वजनिक स्तर कहाँ है? और सबसे बुनियादी प्रश्न यह है कि उसके तथा उसके परिवार की नित्य-जीवन की कार्य-सूची क्या है? बुनियादी शिक्षा-पद्धति कार्य के मार्फत शिक्षण-पद्धति है। अतः कौन-सा कार्य शिक्षण के माध्यम के रूप में चुनना है, इसका निर्णय हरेक शिक्षक को करना होगा। यह न शिक्षा विभाग कर सकता है, और न शिक्षा शास्त्री; क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है कि किस बच्चे का पारिवारिक तथा सामाजिक कार्यक्रम क्या है? क्योंकि यह काम प्रत्येक गाँव और क्षेत्र का अलग-अलग है।

शिक्षा शास्त्री कहेगा—तकली और चरदे में शिक्षण की सम्मानना अनन्त है; लेकिन शिक्षार्थी को जिस काम की चाह नहीं है, वह चाहे जितना शास्त्र-शुद्ध हो, शिक्षा का माध्यम नहीं बन सकता। बिना चाहे के जिज्ञासा का उद्बोधन नहीं होगा, और जिज्ञासा के बिना ज्ञान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती।

—अतएव आज जब मुलुक में बुनियादी शिक्षा के प्रश्न पर पुनर्विचार की प्रवृत्ति बढ़ रही है, तब यह बात स्पष्ट समझना चाहिए कि इसके लिए किसी उद्योग का 'पैटर्न' नहीं बन सकता है। हर गाँव तथा हर शिक्षक को पहल करना होगा और अपने-अपने क्षेत्र की स्थिति के अनुसार विभाग का मार्गदर्शन करना होगा। शिक्षा विभाग को भी शिक्षकों के हाथ में इस नेतृत्व को छोड़ना होगा। शिक्षक अपने अभिक्रम से सीधे, आपस में चर्चा करें और निर्णय करें। बिना गुरुत्व के गुरु नहीं होता है। नेतृत्व का पहल करने पर ही, गुरुत्व का विकास हो सकता है, यह बात शिक्षा-जगत की समझ लेनी चाहिए।

देश के तमाम शिक्षकों को गम्भीरता के साथ उपर्युक्त बात पर विचार करना चाहिए। तत्काल पाठ्यक्रम तथा अभ्यासक्रम में बदल करने की कोई जरूरत नहीं है। उसे ईमानदारी के साथ यथावत चलाते रहें। लेकिन जिस समाज में उनका विद्यालय है, उससे सचेतन सम्पर्क करें, उसकी चाह और परिस्थिति का अध्ययन करें, वह जिस काम में लगे हुए हैं, उसमें शिक्षण की सम्भावनाओं की खोज करें और अपनी दृष्टि तथा योग्यता के अनुसार जहाँतक सम्भव हो, उन कामों के साथ विज्ञान का पुट डालने की कोशिश करें।

इस प्रकार देश के लाखों शिक्षक जब समाज के नित्य कर्म में विज्ञान का प्रवेश कराने की कोशिश में लगेंगे तो उससे फलस्वरूप पूरे समाज में अपने काम के साथ ज्ञान मिले, इसकी चाह पैदा होगी; और शिक्षक के सामने बुनियादी शिक्षा के मूल तत्व अर्थात् समन्वय पद्धति के स्वरूप तथा कला का मार्ग खुल जावेगा।

आज जब देश की सरकार बुनियादी शिक्षा को व्यापक बनाना चाहती है तब शिक्षक उत्साह के साथ इस दिशा में आगे बढ़कर समाज का नेतृत्व अपने हाथ में लेंगे, ऐसी आशा है।

—धीरेन्द्र मजूमदार

स्वावलम्बी शिक्षा

गांधीजी

समूचे राष्ट्र की दृष्टि से हम शिक्षा में इतने पिछड़े हुए हैं कि अगर शिक्षा प्रचार के लिए केवल धन पर ही निर्भर रहेंगे, तो एक निश्चित समय के अन्दर राष्ट्र क प्रति अपने कर्तव्य को अदा करने की आशा हम कभी कर ही नहीं सकते। इसलिए मैंने यह मुद्दे का साहस किया है कि शिक्षा जो हमें स्वावलम्बी बना देना चाहिये, फिर लोग मूढ़ ही मुझे यह कहे कि मेरे अन्दर किसी रचनात्मक कार्य की योग्यता नहीं है।

शिक्षा से मेरा मतलब है बच्चे या मनुष्य की तमाम शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियों का सर्वतोमूखी विकास। अक्षर ज्ञान न तो शिक्षा का आरम्भ है और न अन्तिम लक्ष्य। यह तो उन अनेक उपायों में से एक है, जिनके द्वारा जो पुरुषों को शिक्षित किया जा सकता है। फिर सिर्फ अक्षरज्ञान को शिक्षा कहना गलत है। इसलिए बच्चे की शिक्षा का प्रारम्भ में किसी दस्तकारी का तालाम से ही करूँगा, और उसी क्षण से उसे कुछ निर्माण करना सिखा दूँगा। इस प्रकार हरेक पाठशाला स्वावलम्बी हो सकती है। शर्त सिर्फ यह है कि इन पाठशालाओं की यमी जे नें राज्य सरीद लिया करे।

पाठशाला की जमान, हमारों और दूसरे जरूरी सामान का सब विद्यार्थियों के परिश्रम से निकालने की कल्पना नहीं की गयी है।

मेरा मत है कि इस तरह का शिक्षा प्रणाली द्वारा जेचों से ऊँचा मानसिक और आयात्मिक उत्थान प्राप्त की जा सकती है। सिर्फ एक बात की जरूरत

है। वह यह कि आज की तरह प्रत्येक दस्तकारी की केवल यांत्रिक क्रियाएँ सिखा कर ही हम न रह जायें, बल्कि बच्चे को प्रत्येक क्रिया का कारण और पूर्ण विधि भी सिखा दिया करें। यह मैं आत्मनिर्वास के साथ कह रहा हूँ क्योंकि उसके मूल में मेरा अपना अनुभव है।

जहाँ जहाँ कार्यकर्ताओं को कताई सिखायी जाती है, वहाँ न्यूनाधिक पूर्णता के साथ इसी पद्धति का अनुलम्बन किया जाता है। मैंने खुद इसी पद्धति से चप्पल बनाने की तथा कताई की शिक्षा दी है और उसके परिणाम अच्छे आये हैं। इस पद्धति में इतिहास और भूगोल का बहिष्कार भा नहीं है। मैंने तो देखा है कि इस तरह की साधारण और व्यावहारिक जानकारी की रातें खजानी कहने से ही अधिक लाभ होता है। लिखने और पढ़ने से बच्चा जितना नहीं सीखता, उससे दस गुनी अधिक जानकारी उसे इस पद्धति द्वारा दी जा सकती है।

वर्णमाला के चिह्नों का ज्ञान बच्चे को बाद में भी दिया जा सकता है। जब बच्चा रोहू और खोर को पहचानने लग जाय और जब उसकी बुद्धि और क्वि कुछ विकसित हो जाय। यह प्रस्तान प्राविकारी जरूर है पर इसमें परिश्रम की दूज बचत होती है और विद्यार्थी एक साल में इतना सीख जाता है कि उसके लिए साधारणतया उसे बहुत अधिक समय लग सकता है। फिर इस पद्धति में सब तरह से किपायत ही किपायत है।

शिक्षक और शिक्षा

डा० सम्पूर्णानन्द

जिस दिन जनता शिक्षा के वास्तविक महत्व को समझेगी उस दिन उसका पहला काम शिक्षकों की अवस्था का सुधार होगा। आज के अध्यापक की गिरी दशा शिक्षा के पतित आदर्शों का प्रतीक है। जहाँ बहुत से कारणों हैं वहाँ पाठशाला भी है। किसी में कीर्ति डलती है, किसी में जूते बनते हैं। सब माल एक-सा एक-दूसरे में कोई पहचान नहीं।

हाथ की बनी वस्तुओं में विशेषता होती है कारखाना विशेषता को समाप्त कर देता है। इसी प्रकार स्कूल से एक प्रकार की नया तुली बुद्धि के लड़के निकलते हैं एक-सा सर्टिफिकेट सबके पास है। स्त्रु मौलिकता को प्रोत्साहन नहीं दे सकता। अध्यापक चाहे वह कालेज के प्रोफेसर हों या देहाती पाठशाला के शुभ नी-दस बड़े कारणों के मजदूर हैं। उनको ऊपरवालों की आज्ञा के अनुसार माल तैयार करना है, अर्थात् पढ़ाना है। बैकरी के दिनों में भी बेंतन मिलता है और क्या चाहिए।

जब तक यह भाव बना रहेगा तब तक अ यापक भी बेगार ही करने रहेंगे। शिक्षा के आदर्शों का निष्पन्न करना पूरा पूरा अध्यापकों पर ही नहीं छोड़ा जा सकता परन्तु उनका भी इसमें बड़ा हाथ होना चाहिए। जिस कारागार को काम करना है उसको यह भी कहने का अधिकार होना चाहिए कि इस मसाले से क्या तैयार हो सकता है और क्या होना चाहिए। यह तो अनीब अयेर है कि शिक्षा के संसार में अनाड़ी निर्णायक समिति दे और अध्यापक को बोलने का अधिकार न हो।

समाज शिक्षक वर्ग के साथ बराबर अ याप करता आया है। वेतन और पुरस्कार के समय उसका स्थान

सबसे पीछे आता है। मैं यह जानता हूँ कि कुछ ऐसे मामूली अध्यापक भी हैं, जो पर्याप्त बतन पा रहे हैं पर इनकी सरया बहुत थोड़ा है। अधिकतर ऐसे ही हैं जिनको दूसरे पक्षों के बाजार भाव व अनुसार भी पारिभाषिक नहीं मिलता। जिनके गुणवत्त यह कार्य है कि व भविष्य के नागरिकों और नेताओं को तैयार करें उनसे भूखे रह कर काम करने की आघा की जाती है। यह नहीं सोचा जाता कि इनके भी बाल-बच्चे हैं, इन्हें भी लड़कियों का ब्याह करना है और लड़कों को पढ़ाना है, इनको भी अच्छे खाने पढ़ने की इच्छा होती है, इनका भी जो मनोरंजन चाहता होगा।

कुछ लोग अध्यापकों को सादगी का उपदेश देते हैं और उनको प्राचीनकाल के विद्यार्थियों में पढ़ाने वाले साधु ब्राह्मणों की याद दिलाते हैं। व स्वयं यह भूल जाते हैं कि आज वह युग नहीं है। आज के अध्यापक को भिन्न प्रकार की सम्पत्ता के बीच रहना है, आज उसके शिष्य उसके चरणों पर शुभ बक्षिणा नहीं रखते, सारा काम बेंचे बतन से ही चलाना है। एक और बात लोग भूल जाते हैं। योगियों और तपस्वियों की बात यारी है, ऐसे लोग तो बहुत थोड़े होते हैं परन्तु जो मनुष्य पोर सामाजिक नहीं होता उसमें कुछ न कुछ महावाक्यान्त्र निरस-देह होती है। या तो वह धन चाहता है या ऊँचा पद, जिसमें दूसरों पर अधिकार हो या सम्मान मित्र। अपनी इस इच्छा के अनुसार उसे प्रधानतः वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण स्वभाव का कह सकते हैं। साधारणतः सभी चीजों की चाह होती है, पर इनमें से कोई एक दूसरों से प्रयत्न पड़ती है।

अब बेचारे अध्यापक को लीब्रिए। उसका वेतन बहुत कम है और अधिकार भी कुछ नहीं है, समाज उसे सम्मान तक भी देने को तैयार नहीं। क्या गाँव और क्या जनपद, अध्यापक का स्थान सबसे नीचा है, क्या राज दरबार और क्या समाज समिति अध्यापक की जगह पीछे ही होगी। एक तहसीलदार या थानेदार का सम्मान किसी बड़े कालेज के प्रधानाचार्य से ऊँचा होगा। एक नौसिखुवा बकल जो दावानी कोशदारी कानून के सिवाय कुछ नहीं जानता, राजनीति और अर्थनीति, शासन और शिक्षण पर बोलने का अधिकारी है, और अनेक शालों में निष्णात अध्यापक के लिए चुन रहना ही उचित समझा जाता है।

इस आशय के उत्तर में यह कहना व्यर्थ है कि जो व्यक्ति योग्य होगा वह अपने व्यक्तित्व का रंग पर सम्मान प्राप्त कर ही लेगा। यह बात ठीक है, पर सनके लिए ठीक नहीं है। यहाँ विशेष व्यक्तियों का समता का विचार नहीं है। प्रश्न तो समाज के सामान्य दृष्टि कोण का है। इसलिए यह विचार मा अभावद्विक है कि अध्यापकों को कहाँ तक और किस प्रकार राजनीतिक वादविवाद में भाग लेना चाहिए।

समाज की अपनी इस नाति का फल मिल रहा है। थोड़े से व्यक्ति तो इस क्षेत्र में प्रेग से आते हैं परन्तु बहुधा ऐसा ही होता है कि जब लोग अपने लिए कोई और पैसा नहीं देखते तब अध्यापक बनने की सोचते हैं। जिस व्यवसाय में किसी भी महात्माकाश की पूर्ति के लिए अवसर नहीं, उसकी ओर पहला ध्यान कम ही लोगों का जाता है। समाज को यह आशा न करनी चाहिए कि जो मनुष्य विज्ञ हो कर इस काम में जाया है वह पूरा उत्साह दिखावा करेगा। वह तो अपनी अतृप्त इच्छाओं की आग में जलता रहेगा। उसे बरार यही रपाल होता रहेगा कि मैं यहाँ दुर्भाग्यवश आ फँसा हूँ। मुझ से कम योग्यता वाले अधिकार, धन और सम्मान का उपभोग कर रहे हैं और मैं एक कोने में पड़ गया हूँ।

यदि समाज चाहता है कि उसके बच्चों को उच्च फीटि की शिक्षा मिले और उसके अध्यापक अपने काम में अपना पूरा मनोयोग दें तो उसे इस पेरो को

अन्य पेशों के बराबर आकर्षक बनाना होगा। अध्यापकों को पर्याप्त भुति देनी होगी और सम्मान बढ़ाना होगा। ब्राह्मण चातुर्वर्ण में शिर स्थानीय था। अध्यापक का भी समाज में वही स्थान होना चाहिए। जिसके साथ शूद्र जैसा व्यवहार किया जाय, उससे ब्राह्मण जैसे आचरण की आशा नहीं की जा सकती।

पर, जहाँ समाज दोषी है वहाँ हम अध्यापक भी कम अपराधी नहीं हैं। जो इस पेरो में आये उसे यह समझ लेना चाहिए कि वह व्यास और वसिष्ठ की गद्दी पर बैठने जा रहा है। वेतन लेना पाप नहीं है। पुरोहित भी दक्षिणा लेता है, परन्तु अध्यापन को केवल जीविका का साधन समझना अधर्म है। कोमल बुद्धि-यात्रक बालिकाओं को मनुष्य बनाने का अवसर सबको नहीं मिलता। हमारे छात्रों में से ही भविष्य के नेता, योद्धा, राजपुरुष, विज्ञानवक्ता और धार्मिक निरालेग, यह गौरव का बात है।

हम अपने वतन से सन्तुष्ट हो या न हों, परन्तु हमें इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि अपने असन्तोष का बदला छानों से लें। उनको तो हमारी पूर्ण शक्ति, पूरा बुद्धि-योग, पूरा नैतिक सहारा मिलना ही चाहिए। विद्यादान करते समय तो हमारा वह भाव होना चाहिए, जो पूजा करते समय होना है।

समाज को यह अधिकार नहीं है कि हमको पुरस्कार, अधिकार और सत्कार की दृष्टि से शूद्र समझे और फिर भी हमसे ब्राह्मणवत् आचरण की आशा रखे। यह ठीक है, परन्तु समाज के कुहल को समझने हुए भी हमको तो अपना कर्त्तव्य पालन करना ही है। ब्राह्मण का ही आचरण करना है, वनरजी जीवन निताना है और विद्यादान को अपना धर्म समझना है। जो ऐसा नहीं कर सकता वह सरस्वती के मन्दिर का पुजारी नहीं हो सकता। यदि हम अपने को पहचानें तो अपने त्याग और तप से फिर समाज का नेतृत्व प्राप्त कर सकते हैं। यह नेतृत्व हमारे स्वार्थ का साधन नहीं होगा, बरन हमको सेवा करने का उपयुक्त अवसर देगा। इसके साथ ही अपने ब्राह्मण-वर्ग का नेतृत्व में चलने से समाज का भी कल्याण होगा।

त्योहार और शिक्षण

सुब्रह्मण्य

हमारी आज की शिक्षा पद्धति सामाजिक जीवन से अलग थाग रहते हुए एक नीरस और उदासीन दिनचर्या की लीक पर चल रही है—एक ऐसी दिनचर्या की लीक पर, जिसमें प्रायः पठित और लिखित ज्ञान की प्रधानता है। पाठशाला की दिनचर्या अथवा कार्यक्रम का सामाजिक जीवन से दूर नज़र का सम्बन्ध भी नहीं देख पड़ता। स्कूल की स्थिति यद्यपि सामाजिक परिवेश से विच्छिन्न एक टापू जैसी है। जिस समय समुदाय का सामाजिक जीवन अपने रोचक कार्यक्रम अथवा सांस्कृतिक आयोजन द्वारा आंदोलित होता रहता है, हमारी पाठशालाओं में अवकाश की गूँथता व्याप्त रहती है। गिनकगण अपने घरों में रहते हैं और विद्यार्थी अपने परिवार में। इस महत्त्वपूर्ण अवसरों पर, जब विद्यार्थी और समाज में अनायास ही आह्वानक अनुभव स्थापित हो सकता है, हमारी शिक्षण संस्थाएँ निष्क्रिय हो जाती हैं। इसके एवज में दूसरे अन्तर पर जब हम ऊपरी आयोजनों द्वारा सामाजिक जीवन से सम्पर्क स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं, उस समय समाज से हमें कोई उदाहरणक सहकार नहीं मिल पाता।

त्योहार हमारे देश की एक विशेषता हैं। जितने विभिन्न प्रकार के त्योहार हमारे देश में प्रचलित हैं उतने दुनिया में गायब ही और कहीं मिलें।

उत्तर और त्योहार के आने का खुशी का अनुभव और लोगों के मुकाबले बच्चों को कहीं अधिक होता है। हफ्तों पहले से ही वे त्योहार का ध्यान में रख

होने लगते हैं। कई बच्चों की तो खुशी में नींद तक गायब हो जाती है।

नयी तान्त्रिक में सामाजिक जातान्तरण शिक्षण का एक प्रमुख माध्यम और त्योहार उस सामाजिक जातान्तरण का एक महत्त्वपूर्ण अन्तर है। ऐसे अन्तर का लाभ यदि शिक्षक को लेना है तो उसे अवकाश की खाई को पाटकर अपने स्वयं की पूर्णता तक पहुँचने का प्रयास करना चाहिए।

प्रत्येक त्योहार व्यक्ति और समूह के मन की किसी आन्तरिक प्रवृत्ति और आकांक्षा की उल्लासजनक पूर्ति करता है। हमें से प्रत्येक व्यक्ति में अपने भीतर की विशेषताओं को प्रकट करने कुछ नया सृजन करने, और अपने समूह में अच्छा बीतने की उल्लास होता है। त्योहारों के आयोजन में हमें अपने मन की इस भूख को मनचाही चीज़ें मिल पाती हैं। चूँकि त्योहारों की तैयारी और आयोजन में ऐसे अनेक कार्यक्रम सामने आते हैं, जिनको पूरा करने में आपसी सहयोग और मेन्जोल की जरूरत पड़ती है इसलिए इनके जरिये औरों का सहयोग प्राप्त करने, दुर्नस्मियों की इत्त करने और लोगों के साथ मृदु व्यवहार करने का अवसर प्राप्त होता है।

किसी देश या समुदाय में प्रचलित उत्सव और त्योहार उसकी सांस्कृतिक चेतना के स्पष्ट रूप होते हैं। युग की संस्कृति और परम्परा का जितना सहज परिचय विद्यार्थियों को उत्सव और त्योहारों से प्राप्त होता है वह अन्य किसी माध्यम से दुर्लभ है।

कोई भी ऐसी प्रवृत्ति या कार्यक्रम, जिसमें समूह की सहज-सज्जित रुचि जाग्रत हो सके, शिक्षण के लिए अनायास ही एक अनन्य अगसर बन जाता है। इस दृष्टि से उत्सव और त्योहारों का शैक्षणिक महत्त्व अनुमान से कहीं अधिक है।

विद्या के नये आदर्श आज विद्यार्थी की चिरं पदाईं लितार्थ की योग्यता तक सीमित नहीं। विद्या का अर्थ है—हरेक व्यक्ति की अन्दरूनी विशेषताओं के अनुसार उसका समग्र और सम्पूर्ण विकास। इसका अर्थ यह होता है कि प्रत्येक विद्यार्थी की विभिन्न रुचियों और क्षमताओं की पनपने और विकसित होने का सुअसर मिले, ताकि उसकी प्रच्छन्न भीतरी शक्ति बाहर प्रकट होकर उसे मानसिक तृप्ति और आत्म विश्वास की अनुभूति प्रदान करे। यदि प्रत्येक विद्यार्थी को इसका लिए प्रोत्साहित करना हो, तो उसने समक्ष ऐसे अनेक अवसर उपस्थित होने चाहिए, जिसमें उसके व्यक्तित्व की छिपी हुई शक्तियाँ उमर कर सामने आयेँ, उन्हें विकसित होने की प्रेरणा मिले और अभ्यास करने की सुविधाएँ भी। उत्सव और त्योहार शक्ति के विविध गुणों का प्रकटीकरण और बढ़ाने का वैमिशाक मौका देते हैं।

मनचाहिए त्योहार का बच्चों पर कैसे जादुई असर हो जाता है। बिना दिलचस्पी वाले और मुस्त बच्चे त्योहारों के अवसर पर चुस्त और सक्रिय होते दीख पड़ते हैं, बात न मानने वाले उदण्ड बच्चे एकाएक आशाकारी बन जाते हैं। बच्चों में दिखाई देनेवाला यह सामयिक परिवर्तन त्योहारों के आरंभ और अन्त का द्युत है।

उत्सव तथा त्योहारों के अनेक प्रकार हैं। मोटे तौर पर इनकी ७ किस्में मानी जा सकती हैं—

- १ धार्मिक त्योहार—महा शिवरात्रि, नामपंचमी, ईद, मुहर्रम, व्रत दिन,
- २ ऋतुपरिवर्तन से सम्बन्धित त्योहार—वसन्त पंचमी, शरदपूर्णिमा मकर सकान्ति
- ३ आमोद प्रमोद प्रधान त्योहार—सरस्वता पूजा, दीपाली, होली,
- ४ राष्ट्रीय त्योहार—गणतन्त्र दिवस, स्वाधीनता दिवस, गांधी जयन्ती,

अक्तूबर, १९३]

- ५ महापुरुषों के जीवन से सम्बन्धित त्योहार—रामनवमी, जन्माष्टमी, बुद्ध जयन्ती, तिलक जयन्ती, चरखा जयन्ती, भू जयन्ती, वाल दिवस,
- ६ साहित्यिक त्योहार—तुलसी जयन्ती, प्रेमचन्द जयन्ती, रवीन्द्र जयन्ती,
- ७ अंतर्राष्ट्रीय त्योहार—संयुक्त राष्ट्रसंघ दिवस, विश्व-स्वास्थ्य संवर्धन दिवस, रेडक्रास दिवस।

प्रत्येक त्योहार की अपनी एक मौलिकता है, और विविध महत्त्व। विविधताओं के होते हुए भी सबमें कुछ सर्व सामान्य तत्त्व भी हैं—जैसे, विशेष सजावट, अन्व कलात्मक प्रदर्शन, सुविधाएँ, नृत्य, नाटक, गाना बजाना, आमोद प्रमोद और विद्वैप भोजन आदि।

त्योहारों के शैक्षणिक सहेरय—

- १ विद्यार्थियों के भीतर स्वात्मिक अभिव्यक्ति की रुचि विकसित करना,
 - २ विद्यार्थी अगसरों पर होनेवाले आयोजन तथा कार्यक्रमों में छात्र कला के विभिन्न अंगों का यथावृत्त उपयोग कर सकें, इसकी उन्हें प्रेरणा प्रदान करना
 - ३ प्रेम और सहयोग पूर्ण एक तुट होकर काम करने की आदत का विकास,
 - ४ छात्रों की सैन्य और सगठन शक्ति के प्रकट और विकसित होने के अवसर उपस्थित करना,
 - ५ सांस्कृतिक अवसरों पर छात्र अपनी साहित्यिक क्षमता का उपयोग कर सकें, इसकी उनके भीतर स्वात्मा जागरित करना।
- वे श्रुतियाँ, जिनका विकास त्योहारों के सन्दर्भ में आसानी से हो सकता है—
- १ शक्ति भर काम करने की इच्छा
 - २ समाज के सब लोगों की मलाई और कल्याण के कार्यों में शरीक होने की आकांक्षा,
 - ३ अपने पास की चीजों तथा कलात्मक प्रतिमा का सामुदायिक अवसरों पर उपयोग करने की भावना,
 - ४ जिम्मेदारी लेकर उसे निभाने की आदत,

५ अपने आपको तथा पास-पड़ोस को सुन्दर रूप में प्रस्तुत करने की इच्छा।

ये क्षमताएँ, जिनका विकास आसानी से हो सकता है—

१ सजावट की दृष्टि से उपयुक्त सामग्री तथा वस्तुओं को चुनना,

२ सजावट की चीजों को आकर्षक रूप में प्रस्तुत करना

३ अपने घर तथा पास पड़ोस को सजाने सँवारने की योग्यता

४ उत्सव का आयोजन करने की क्षमता

५ उत्सव के अनुसार विशेष रंग-पदार्थ बनाने की जानकारी

६ आम-जिनों का मनोरंजन करने का योग्यता

७ विभिन्न लोगों के साथ मित्र-मुक्त कर काम करने की क्षमता

८ दूसरों के यहाँ से साधन सामान आदि उधार लेने का शिष्ट ढंग

९ आवश्यकता होने पर किसी स्थान की सड़क सफाई और सजावट करने की क्षमता।

‘त्योहारों के मनाने के प्रसंग में छात्रों की मानसिक सक्रियता निम्नलिखित सूची की आर सृजन रूप में आकृष्ट हो सकती है—

१ कोई कार्यक्रम अच्छी तरह चला हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि उसकी पहले से पूरी योजना बनी हो और उसकी पूर्ण तैयारी भी हो

२ पुराने रीति रिवाज और अनुष्ठान के पीछे, जो विचार हैं उन्हें समझने की वृत्ति हो

३ हर प्रकार के धर्मकार्य के प्रति आदरभाव और अपने हाथ से अपना काम कर लेने के प्रति आंतरिक छद्म हो

४ गति कलात्मक कार्यक्रम और आयोजनों में शरीक होने और अपनी क्षमतानुसार उसमें सक्रिय भाग लेने की मानसिक वृत्ति हो

५ दूसरों से मार्ग कर ली हुई चीजों का खराब धारा से उपयोग करना फिर उन्हें यथास्थान अच्छी तरह पहुँचा देना।

उत्सव तथा त्योहारों का निम्नलिखित विषयों से सृजन समन्वय स्थापित हो सकता है—

१ समाज सेवा

२ सफाई विशेष रूप से घर और पास पड़ोस की सजावट का दृष्टि से,

३ मिल-जुट कर काम करने की नागरिकता,

४ साहित्य,

५ संगीत

६ नाट्यकला

७ गणित, (त्योहार के रत्नों का आनुमानिक व्यवयन तैयार करना और उसके अनुसार रत्न बनाना)

८ मन्त्र निर्माण तथा उससे सम्बन्धित अन्य विषय,

९ इतिहास और समाज शास्त्र, (त्योहार मनाने की परम्परा तथा उसके मनाने की प्रवृत्ति पद्धति के सम्बन्ध में) ।

‘त्योहार, दिन प्रति दिन को नई नई दिनचर्या से अलग करके हमारे मन के अनेक अभागों की सुख-पूर्ति करते हैं। इनसे हमारे सामाजिक जीवन में एक उत्साहपूर्ण निविष्टता का समावेश होता है। यह निविष्टता उसमें शराक होने वाले छात्रों को अपनी किसी विशेष या बहुमुखी रुचियों के विकास का अनोखा अवसर प्रदान करती है। ये त्योहार शिक्षा और समाज को एक दूसरे के बहुत करीब ले आते हैं।

हमारे चरित्र और मनोभावों के विकास में शिक्षक के उपदेश या पुरस्कीय ज्ञान का उत्तम गहरा प्रभाव नहीं पड़ता, जितना ‘त्योहारों के अवसर के सामाजिक जीवन का। इस अवसर पर प्रकट होने वाले लोगों के आपसी व्यवहार, आमोद प्रमोद और हास्य का ब-बो पर बड़ा गहरा असर होता है। त्योहार के अवसर पर गाये जाने वाले लीफ़गीत, कथाएँ और नाटकों का भी रत्नों पर भारी प्रभाव पड़ता है। वे अनायास ही उसकी नक़्क़ा करता सीप लेते हैं।

उत्सव और त्योहारों से सम्बन्धित कोई व्यवस्थित शिक्षण न मिलने पर भी परिवार और समाज में इनको महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यदि शिक्षक और विद्यार्थी इसके साथ शैक्षणिक अनुभव कर सकें तो इससे दोनों को पर्याप्त लाभ होगा। शाला को परीक्षा पास कराने की दृष्टि से शिक्षक को कुछ पढ़ाना है और विद्यार्थी को कुछ पढ़ना है, उसका विद्यार्थी के चरित्र पर कोई गहरा छाप नहीं पड़ती। उसके चरित्र निर्माण में शाला और समाज के कार्यक्रमों का परीक्ष प्रभाव ही अधिक पड़ता है। इस सम्बन्ध में ‘त्योहारों के शैक्षणिक महत्त्व पर अधिक कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती।

[नथो साहसीम

विज्ञान-शिक्षा के लिए घरेलू उपकरण

अब्दुल रज्जाक

हमारी हजारों-हजार देशी पाठशालाओं के लिए शिक्षाविभाग की ओर से कामचलाऊ वैज्ञानिक उपकरण मिलने में अभी एक जमाना लगेगा। तब तक क्या देशीत के उत्साही और लगनशील शिक्षक थूँ ही राह देखते रह जायें ?

देशीत में भाषानी से मिलने वाली कई चीजों की होशियारी और सूझ बूझ से इस्तेमाल करके, हम विज्ञान शिक्षण के लिए उपयोगी बिजनी ही चीजें बड़ी सहूलियत से खुद ही तैयार कर सकते हैं।

नीचे कुछ ऐसे ही उपकरणों की घरेलू ढंग से बनाने का तरीका बतलाया जा रहा है।

स्प्रिंग बैलेंस—१

इसके लिए लकड़ी का एक स्टैण्ड बनाना होगा। एक छोटा पीड़ा और उसके ऊपर जड़ी हुई सीधी, ऊँची, लम्बवत दूसरी लकड़ी। इस खड़ी लकड़ी के ऊपरी सिरे से १ इंच नाचे एक छोड़े की सीधी कील जड़ दी जायेगी। इस कील का सहारे ही स्प्रिंग बैलेंस खल्ला रहेगा।

टीन की एक छोटी खाली डिबिया का ऊपरी ढक्कन ले लें। उसके चारों तरफ किनारे में बराबर बराबर दूरी पर चार छेद कीलों से बना लें। यही है हमारा पलड़ा।

अक्टूबर, '६३]

अब इसे झुलाने के लिए पतली रस्सियों के एक सिरे इन्हीं छेदों में से निकालकर बाँध लिया। चारों के ऊपरी मुँह साइकिंग के ट्यूब की पतली दोहरी कटी गोली चौर में बाँध कर पलड़े सहित ट्यूब स्टैण्ड का खूँटी से लटका दिया। अब जब भी पलड़े पर वजन पड़ेगा, रबड़ बढेगा, पलड़ा नीचे की तरफ आयेगा। वजन हटा लेने पर पलड़ा ऊपर की तरफ लिन आयेगा।

इस प्रकार रबड़ के लिचाप ने हमारा अन्धा कार्य कर दिया। अब हम विभिन्न वजन की तुली वस्तुएँ पलड़े पर एक के बाद एक रखते जायेंगे। पलड़े के झुकाव वाले स्थान पर खड़ी लकड़ी में निशान बना कर सूची तैयार कर लेंगे। यह होगा हमारा इल्का वजन नापने वाला स्प्रिंग बैलेंस।

स्प्रिंग बैलेंस—२

अब मारा वजन लेने का स्प्रिंग बैलेंस बना लें। इसकी बहुत जरूरत पड़ता है। गुदका बाजार से पुराने पलग या कुरछी की सेकेण्ड हैंड स्प्रिंग भंगवा लेनी होगी। एक पाद्रे की लम्बाई में दोनों तरफ दो खड़ी समानांतर लम्बाकार लकड़ी के पतले लम्बे टुकड़े जड़ लेने होंगे। स्प्रिंग आ जाने के बाद उसे इन्हीं समानांतर लकड़ियों के बीच में सीधी

खड़ी करके पीढ़े से जड़ देना होगा। इस खड़ी सिंग के ऊपरी हिस्से पर एक टिन का टकन रख दिया जायेगा। वस, तैयार हो गयी भारी वजन नापने वाली सिंग वैलेंस। इस पर भी विभिन्न वजन के पाट रख कर दबाव वाले स्थानों को चिह्नों द्वारा अंकित कर लिया जायेगा।

झाक सिंग वैलेंस

लकड़ी के एक चौड़े चौखटे के एक तरफ दिया-सलाई की पाली डिब्बी (जिसमें सीली रखने वाला पराल (पैन) नहीं हो) गोद के सहारे खड़ी चिपका देंगे। इस डिब्बी के बीच से ही घड़ी की पतली सिंग, जिसकी लम्बाई इस डिब्बी से थोड़ी छोटी हो होगी, पट्टे पर जड़ी किल द्वारा बाँधकर खड़ी कर दी जायेगी।

सिंग के ऊपरी सिरे का एक पतली, लेकिन न हफकने वाली सीली के एक सिरे पर इस प्रकार बाँधेंगे कि सिंग का खिंचाव तथा डिब्बी के ऊपरी सिरे के रोक के बीच जमीन के समानान्तर पड़ी रहे। अब इस सीली के दूसरे सिरे के पास एक कागज की कुप्पी बाँध देंगे। सीली के जरिये छेद करके भी कुप्पी रखी जा सकती है। इसी सीली की नोक के सामने पीछे पर एक लम्बाकार पोस्ट काई चिपका देंगे।

अब कुप्पी में हलके वजन रख रख कर कमानी के मुकाब वाली जगह की सीध में बीस्टकाई पर निशान बना देंगे। इस तराजू के जरिये १ ग्राम से कम वजन की चीजें तौली जा सकेंगी।

थोटी सिंग लेकर हम १ ग्राम से १० ग्राम तक कम चीजें वजन करने का एक दूसरा तराजू बना लेंगे। इस तरह हमारा झका सिंग वैलेंस बन गया।

स्टीलयार्ड (क)

अब एक स्टीलयार्ड भी बना लेना चाहिए। इसके लिए कुछ विशेष चीजों की आवश्यकता नहीं होगी। एक लकड़ी का लम्बा सीधा छड़, जिसके एक सिरे पर पलड़ा बाँध देंगे। पलड़े के पास ही एक हलका वजन बाँधा जायेगा। उसके पास ही होगी हुक, जिसके सहारे तराजू लटकाया जायेगा। हुक की दूसरी तरफ छड़ बहुत बड़ी रखी जायेगी, जिसमें थोड़ी दूर पर निशान बनाये जायेंगे।

अब वजन नापने वाली अर्पनी हुक लगी पाट को इन्हीं चिह्नों पर आगे पीछे खिसका कर डाँड़ी का जमीन के समानान्तर होना समझेंगे। जितने वजन पर बाट जिस चिह्न पर आयेगा, एक बार उस पर वजन अंकित कर लेंगे, ताकि आगे वजन नापने के लिए इन्हीं चिह्नों का इस्तेमाल किया जा सके।

स्टीलयार्ड (ख)

इसमें पलड़ा एक तरफ रहेगा, दूसरी तरफ एक वजन बाँधा होगा। जिस हुक के सहारे तराजू लटकायी जायेगी वह हुक ही बाँधने-बाँधें खिसकायी जायेगी। उन्ही चिह्नों की तरह इस पर भी चिह्न होंगे। इसमें भी वजन की सूची बनी होगी। हुक आगे पीछे करके वजन नोट कर लेंगे।

लेबोरेटरी-स्टीलयार्ड

यह 'क' क्रिसम के ही स्टीलयार्ड की तरह का होगा। केवल हुक की जगह स्टैण्ड का इस्तेमाल किया जायेगा। स्टैण्ड ऐसा होगा कि उसे उठा कर एक जगह से दूसरी जगह रखा जा सके। साथ ही हुक की संश्लष्ट से बचने के लिए स्टैण्ड में ही कील जड़ देते हैं और इसी कील को तराजू की छड़ में बने छेद में डाल देते हैं। यह स्टीलयार्ड हमारे नित्य प्रति के प्रयोगों में श्रुला के काम में काफी उपयोगी साबित होता है।

विज्ञान अर्थात् प्रकृति के गुप्त नियमों की रोशनी और विज्ञान शिक्षा अर्थात् इन नियमों पर पड़े सूरज परदे को हटाकर उनका दर्शन करना और करना। इस प्रकार प्रतिदिन नये प्रयोग करना और मुदरत के नये-नये भेदों को ढूँढ निकालना ही विज्ञान है। —जुगताराम दवे

बाल-मैत्री की दिशाएँ

‘सही’

जाने अनजाने शिक्षण में हम एकरूपता लाने की कोशिश करने लगते हैं। परिणाम स्वरूप हमारी प्रक्रिया में बच्चों के व्यक्तित्व को उभार मिले इसकी जगह उनके अन्दर किसी खास मान्यता, ढाँचा या पद्धति के अनूकूल ढलने का यांत्रिक क्रम शुरू हो जाता है, बच्चे की मौलिक प्रतिभा दमने लगती है और उसकी जगह कुण्ठा अपना स्थान बनाने लगती है।

क्यों होता है ऐसा ?

शिक्षक भरपूर चेष्टा करते हैं कि बच्चे पढ़ने में मन लगायें, आपस में झगड़ा न करें, सरसक पूरी सतर्कता बरतता है कि बच्चों का चारित्रिक विकास हो, बुद्धि कुशल हो, वे मेधावी छात्र और सफल व्यक्ति बनें, किन्तु बच्चे हैं कि जिम्मेदारी नहीं समझते, अध्ययन शील नहीं बनते, आलसी, बूढ़े शैतान, अनुशासनहीन उच्छ्वसल और जाने किन किन दुर्गुणों का शिकार बचपन से ही होने लगते हैं !

क्या कारण है इसका ?

बच्चा खेलना चाहता है, तोड़ना और जोड़ना चाहता है, किन्तु सरसकों की आकांक्षाएँ शिक्षकों को घुम चिताएँ उसके मार्ग ॥ बाधक होती हैं, उसके अन्दर ही कुछ परिवर्तन होता है, जिसे विकृति की सजा दी जाती है।

और हम उसके अवर द्बद्ध की समझने की जगह कोसते ही रह जाते हैं !

जन्तूवर, '६३]

तब क्या किया जाय ?

बच्चों के अधिकांश सरसक उनकी मूल वृत्तियों की समझने, उन्हें उचित प्रोत्साहन देने में समर्थ नहीं हैं। बस शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वह बच्चों को अधिक से अधिक समझे और उनकी प्रतिभाओं के निखार की अनूकूल भूमिका प्रस्तुत करे।

मैंने एक शिक्षक के नाने अपने वर्ग के कुल आठ बच्चे और बच्चियों की सहज रूप में समझने की कोशिश की। स्पष्ट है कि बच्चों को गुस्से के बबन से तोलने की जगह स्नेह से उनकी सहज आत्मायता प्राप्त की जाय तभी वे मुक्त होकर अपने (शिक्षक) मित्र के सामने खुल सकते हैं।

आगे के चार्ट से, जो बच्चों की अभिव्यक्ति और उनके व्यक्तिगत परिचय के आधार पर बनाया गया है, हम समझ सकते हैं कि उनकी मूल प्रवृत्ति क्या है, उनको सहजता ॥ कहाँ क्या व्यवधान है, और उनके-सर्वांगीण विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं। उक्त अध्ययन के आधार पर हमें एक मनोवैज्ञानिक तथ्य प्राप्त होता है कि बच्चों की मैत्री अपनी अनुकूलता के आधार पर न होकर आकांक्षाओं के आधार पर होती है, और उनकी आकांक्षाओं की समझना उनके शिक्षण की दृष्टि से एक अनिवार्य पहलू है।

कीन	क्रिसे	क्यों पसंद है ?	उनसे सम्बन्ध में विशेष अभ्यास
१ पद्मा	सतोप	खूब मन्त्रता है, दीड़ता है।	पद्मा मन्त्रा से पढ़ने वाली लड़की, गणित में सबसे अच्छी, हिन्दु कुछ स्वभाष से लापरवाह, खेल में रुचि नहीं, माँ बाप की पदाई और अनुशासन के ऊपर विशेष ध्यान।
२ रति	सप को	खूब हँसती है।	गपनी उम्र से अधिक सम्पत्तियों के मामले में सप देवकीय, माँ से दूर, चाचा के परिवार में रहता है। पढ़ने में अधिक देर मन नहीं लगा पाती, जल्दा हँसती और जल्दी रोती है।
३ अरुणा	किरण	पढ़ने नाचने और गाने में तेज है।	माँ पागल, पिता की आर्थिक स्थिति खराब, अभी से अपने को दुनिया मानता है पढ़ने में सबसे खराब काम करता है, बाददास्त कमजोर है।
४ मिरण	सुधार	बुरा अच्छा करना है।	सम्पन्न परिवार, पढ़ने नाचने गाने में तेज, स्वामिमानी, कुछ हद तक उदार, रताई, बागवानी के काम में रुचि कम।
५ सुधर	अरुणा	बहुत चाधी है।	नेता हृति का, खेल-कूद में सबसे आगे, तेज दिमाग का खैतानी भी करता है, कई प्रकार की विशिष्ट आदतें—अपने आप से अकेले में बात करना, किसी को अनायास पीट देना, कुछ सामान भी इधर उधर करना, चिकित्सक का लड़का।
मधन	कीर्ति नहीं	सब हासिल करते हैं।	बर्ग में उम्र के लिहाज से सबसे बड़ा, खेली और उद्योग के काम जिम्मेदारी से करता है, गणित में तेज, भाषा में कमजोर, स्वस्थायक हृति का, सबको अपने नियंत्रण में रखने की आकांक्षा।
सुरेश	रजिता	बाल बहुत अच्छे करते हैं।	मध्यमवर्ग से नाम, बुद्धि भी कुछ मझिम, थोड़े कष्ट और परम्परा प्रिय परिवार का, जल्दी खुलता नहीं, कुछ गंदा रहता है, रोई की भूख है।
तोप	किरण	पढ़ने में बहुत तेज है।	सम्पन्न परिवार का, तेज दिमाग का, किन्तु पढ़ने में नहीं, खेलने में रुचि अधिक, जो नहीं है वह दिखाने की कोशिश बनावटीपन, जल्दों में जल्दी मिल नहीं पाता।

बुनियादी तालीम की समस्याएँ

७

गणेश ल चन्दारकर

महात्मा गांधी देश की मौजूदा शिक्षा प्रणाली की मूलतः नीचे से ऊपर तक गणतन्त्र समझन व और उसके स्थान पर अपना जो योजना लागू करने के लिए वे आह्वान करते थे, उस सम्बन्ध में उनका सम्बोध दो प्रस्थापनाओं पर आधारित था—

“आज प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालयों की शिक्षा के नाम पर जो कुछ हो रहा है, उसके स्थान पर प्राथमिक शिक्षा का— जिसकी अपेक्षा सात साल या अधिक भी हो—अंग्रेजी के अतिरिक्त प्रबोधिका स्तर के समस्त विषयों का ज्ञान करा दिया जाय और उच्च से साथ साथ कीट्टी एक इत्ति शिक्षा भी दी जाय, ताकि वाङ्मय-यात्रिकाओं का सर्वसामान्य विकास हो सके।

“इस तरह की शिक्षा से, कुल मिलाकर आत्म निर्भरता आयेगी और दरअसल, आत्मनिर्भरता ही इसकी सच्चाई की कसौटी होगी।”

इन दो प्रत्यक्ष पनाओं से स्पष्ट है कि जिस शिक्षा प्रणाली की गांधीजी आवश्यक समझते थे, वह सिर्फ प्राथमिक शिक्षा के लिए ही नहीं, बरन माध्यमिक शिक्षा के लिए भी लागू होती है।

प्राथमिक क्यों तक ही नहीं

यहाँ यह स्पष्ट देना आवश्यक है कि गांधीजी द्वारा प्रतिवर्धित यह शिक्षा-योजना, आगे चरकर जिसकी द्वारा वास्तव में हुयेन समिति ने अपने प्रति वदन तथा योजना में की, ‘बुनियादी तालीम’ के नाम से प्रविष्ट हुई। इसे लागू किये २४ वर्ष हो गये, किन्तु

अक्टूबर, १९३१]

अब तक यह प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा ल्यों तक ही सीमित रह गयी, जबकि गांधीजी माध्यमिक विद्यालयों तक इन्हें बापरे को बढ़ाना चाहते थे।

वरअसल, जब हम इस पूर्ण विद्वान्त पर गौर करेंगे कि मौजूदा पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर स्तरों में शिक्षा का विभाजन न कर, शुरू से आखिर तक यानी पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों से होते हुए निम्न विद्यालय स्तर तक की पूरी शिक्षा को एकलप और लगातार प्रक्रिया मान ली जाय और उची तरह अमल किया जाय, तो यह बात आसानी से समझ में आ जायेगी कि बुनियादी तालीम का विस्तार माध्यमिक विद्यालयों तक करना क्यों आवश्यक है।

गांधीजी ने अपनी इस राष्ट्रीय शिक्षा योजना में विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा को शामिल क्यों नहीं किया, यह समझना और उसे परपन्ना कठिन नहीं है। निश्चय ही उनका यह विचार कदापि नहीं रहा होगा कि निम्नविद्यालयीन शिक्षा अनान्यक है—हो सकता है, २-३ वर्ष पहले वे हमें लिखिता समझने रहे हों, जैसा कि उद्धृत से शिक्षावात्ता मान गो इसे विनाशिता हो मानते हैं पर आज हमारे देश में शिक्षा का पिनास उस स्तर तक पहुँच गया है, जहाँ बच्चे प्राथमिक शिक्षा की चौथा या सातवीं कक्षा तक पहुँच कर अपना मुँह नहीं मोड़ लेते, बल्कि उनमें से अधिकांश माध्यमिक स्कूल एंट्रिंसिफिकेट—अर्थात् पुराना मैट्रि

कुलेशन-तक की पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं। इन्हीं कारणों से गांधीजी की इस राष्ट्रीय योजना पर विचार और परीक्षण करते समय उचित है कि विभिन्न प्रारम्भिक विद्यालय ही नहीं बल्कि माध्यमिक विद्यालयों को भी ध्यान में रखा जाय।

आर्थिक पहलू

यह कह कर कि आत्मनिर्भरता सुनिश्चिता तालीम योजना की सघाई की कसौटी है, गांधीजी ने स्पष्ट शब्दों में उसके आर्थिक पहलू की व्याख्या की है। उन्होंने लिखा था—“ किन्तु एक राष्ट्र की हैसियत से शिक्षा के मामले में हम इतने पिछड़े हैं कि अगर यह कार्यक्रम धन पर ही निर्भर रहा तो इस सम्बन्ध में एक निश्चित अरुचि का भाव इस पक्ष में, राष्ट्र के प्रति हम अपना कर्तव्य पूरा कर सकने की आशा नहीं कर सकते।”

इसी वजह से उद्देश्य शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाने की जगह देते समय इस बात की जरा भी परवाह नहीं की कि ऐसा करने से उनकी रचनात्मक क्षमता को प्रशिक्षण की परत हो जाय। उनके ये सुझाव बड़े हाटोल और महान करने योग्य हैं, शिक्षा के आदर्श के रूप में भी। भारत एक गरीब देश है, जहाँ आजादी के १६ वर्षों के बाद आज भी शिक्षण संस्थाओं की इतना आर्थिक सहयोग नहीं मिल पाता कि वे सन्तोषजनक प्रगति कर सकें।

महान आर्थिक दृष्टिकोण से शिक्षा का विभाग कोई आयकारी विभाग नहीं है। इस वजह से अगर हमारी केन्द्रीय और राज्य-सरकारें औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति के लिए अधिकाधिक साधनों की प्राप्ति के प्रयास में विभिन्न खर्चों में यथोत्तम कटौती करने के लिए तैयार रहती हैं तो इसमें आश्चर्य ही क्या है।

मात्र अपने नेताओं और राजनीतिज्ञों को कहते सुनते हैं कि शिक्षा जैसे राष्ट्र निर्माणकारी विभागों पर प्रशासन को तुरंत ध्यान देना चाहिए लेकिन उनकी वाणी को जब कार्यरूप में परिणत करने की बात आती है, तो कहानी का रूप ही उल्टा जाता है—शिक्षा के लिए तथा उसके विस्तार के लिए उर्ध्व पर्याप्त धन ही नहीं मिलता। इन्हीं कारणों से गांधीजी शिक्षा को

आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। उस सन्दर्भ में वे जब भी कुछ कहते थे, उनके मस्तिष्क में नगरों की पाठशालाओं की नहीं, बल्कि गांवों के विद्यालयों की आवश्यकताएँ रहती थीं, जिन्हें आत्मनिर्भर बनाना वे लाभप्रद समझते थे।

गांधीजी का दायारा था कि कोई बालक या बालिका ७ वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करते करते (१४ साल या अधिक उम्र में) परिवार या समुदाय के लिए एक कमाऊ सदस्य बनकर निकले। आज की शिक्षा व्यवस्था की आलोचना करते हुए उन्होंने एक बार हरिजन में लिखा था—“ शिक्षा दो और साथ साथ बेकारी की जड़ें भी काटते जाओ।” ज्ञान प्राप्ति शिक्षा का मात्र एक उद्देश्य है, उसका निस्तृत उद्देश्य तो जीवन सफल के लिए मुखरित करना है।

बड़े होकर जीवन को सुखी और उपयोगी बनाने के लिए बच्चों को त्रिभुज की आवश्यकता है, वे शिक्षा के जरिये ही सीख सकते हैं। इसीलिए गांधीजी जब इस बात का आग्रह करते थे कि ज्ञान के समस्त क्षेत्रों में बाळक-बालिकाओं का ध्यान लगाने के लिए तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा में किसी शिल्प का होना आवश्यक है, तो उनका मतलब था—१—शरीर भ्रम, दो छात्रों की शारीरिक शक्ति और हस्त कोशल प्रदान करे, २—उत्पादक शिल्प, और ३—उत्पादित वस्तुओं के विक्रय की क्षमता और इतनी पर्याप्त कमाई कर लेना कि विद्यालय विद्यार्थियों के दैनिक खर्च करने की स्थिति में आ जायें तथा वह सब कार्य शिक्षा के अभिन्न अंग हों। इस अन्तिम तथ्य के लिए गांधीजी ने निश्चित रूप से सलाह दी थी कि सरकार इस बात की गारंटी दे कि छात्रों द्वारा उत्पादित वस्तुएँ वह खरीद लेगी।

जबकि टुवैन समिति ने इस विचार का पूर्णतः समर्थन किया किन्तु उसने वित्तीय और उत्पादन के पहलुओं की सीमाएँ तथा खतरों को भी नजरअन्दाज नहीं किया। स्पष्ट शब्दों में उसने चेतावनी दी कि छात्रों की पढ़ाई और उनके काम की पूर्णता और सुपरता सुनिश्चित रखने के लिए पर्याप्त नियंत्रण होना चाहिए। संस्कृतिक और वैज्ञानिक उद्देश्यों की कुर्बानी

देकर अगर आर्थिक पहलू पर ही जोर दिया गया तो योजना व संचालन में जो खतरा होगा उस ओर भी जाकिर हुसैन समिति ने स्पष्ट संकेत किया था।

योजना के लागू होने से अब तक के २४ वर्षों के दरम्यान उसके अधिक पहलू से सम्बद्ध शिल्प शिक्षा सर्वाधिक विवादा का विषय रही है और विभिन्न कारणों से उसकी आलोचनाएँ की गयी हैं। सन् १९६१ में महाराष्ट्र सरकार द्वारा आचार्य एस आर भीसे की अध्यक्षता में नियुक्त बुनियादी तालीम अक्वेलोकन समिति ने शिल्प शिक्षा के खिलाफ अपना मत व्यक्त करते हुए लिखा था—

“आलोचनाएँ तो अनेक तरह का हैं किन्तु मुख्यतः कुछ ऐसी धारणाएँ बन गयी हैं कि बुनियादी तालीम कताई बुनाई शिलर की शिक्षा के समान ही है। छात्रों को काम का कोटा दिये जाने के तिलाफ अग्न आवाज आती है। कोटा पूरा करने के त्रिए छात्रों को विद्यालय में और घर पर बैठकर काम करना पड़ता है और इस प्रकार उन्हें अपने पढ़ाई के विषयों को पूरा कर सकने का समय ही नहीं मिलता। ऐसा देखा गया है कि इन शिल्पों का लोगों के दैनिक जीवन से कोई ताल्लुक नहीं रहता और मा वमिक शिक्षा काल में उसका तिलसिला टूट जाता है। शिक्षा शास्त्रियों का खाल है कि शिल्प शिक्षा से विभिन्न विषयों के बीच समन्वय स्थापित करने में कोई लाभ नहीं होता इसलिए इन शिल्प कार्यों पर जो भी समय लगता है, वह व्यर्थ समझा जाता है।”

योजना का स्वरूप

बुनियादी तालीम योजना के तिलाफ़ इन आलोचनाओं से महाराष्ट्र-सरकार अपरचित नहीं है। यह योजना पुराने बम्बई राज्य के कुछ चुने हुए विद्यालयों में १९३८ में प्रयोगात्मक रूप से चालू की गयी थी और धीरे धीरे समस्त प्राथमिक विद्यालयों तक उसका विस्तार कर देने का उद्देश्य था। राज्य के तीन भागा पर प्रखण्डों में इस प्रयोग के लिए चार सुगठित क्षेत्र चुने गये—एक दुरत जिले में, दो खतारा और पूर्व खानदेश जिलों में तथा एक चारवाड जिले में। इन चुने हुए सुगठित क्षेत्रों में ५५ विद्यालय लिये गये—

१३ गुजराती, २० मराठी, १६ कन्नड़ तथा ६ उर्दू के। कुछ स्थानीय अधिकारीगण तथा निजी स्थापण भी इस प्रयोग को आजमाने के लिए आगे आया।

—यह बड़ी दिलचस्प बात है कि सरकार ने उस समय आलोचनाओं का मुकाबला किया और समय समय पर कमजोरियों को दूर कर भरखा में सुधार लाने की कोशिश की। सन् १९४६ में जन लोकप्रिय मनिमण्डल ने सत्ता ग्रहण किया, सरकार ने निर्णय किया कि शिक्षा के पुनर्गठन कार्यों में वह बुनियादी तालीम क विस्तार व सुधार की प्राथमिकता देगी और उसने यह भी घोषित किया कि प्राथमिक शिक्षा का भावा विकास बुनियादी तालीम के ढाँचे पर ही होगा। इस प्रकार समस्त प्राथमिक विद्यालयों को बुनियादी विद्यालयों के रूप में बदल देना उसकी नीति बन गयी। बुनियादी तालीम-योजना को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए १० से १५ वर्ष की अवधि का एक विस्तृत चरुमणकालीन कार्यक्रम तैयार किया गया जिसमें मुख्यतः ये बातें थीं—

१—शिल्प विद्यालयों का संगठन, जो साधारण प्राथमिक विद्यालय और पूर्ण बुनियादी विद्यालय के बीच की कड़ी जोड़नेवाला होगा

२—प्राथमिक अचार्यों की समस्त प्रशिक्षण स्थाओं का बुनियादी ढग पर पुनर्गठन, ताकि कम से कम समय के अन्दर बुनियादी विद्यालयों के लिए आवश्यक प्रशिक्षित अध्यापक उपलब्ध हो सकें,

३—साधारण प्राथमिक विद्यालयों तथा बुनियादी विद्यालयों के स्तर विभेद को दूर करने के लिए धीरे धीरे प्राथमिक विद्यालयों व पाठ्यक्रमों को ऊँचा उठाना तथा उनकी पढ़ाई के तरीकों में सुधार लाना और

४—बुनियादी विद्यालयों के खर्च को इतना कम करना कि साधारण प्राथमिक विद्यालयों से कम खर्च बैठे या कम से कम उससे अधिक न हो। कार्यक्रम का परिणाम

१—राज्य के प्रथम श्रेणी के प्राथमिक विद्यालय, यानी एम प्राथमिक विद्यालय, जो पहली से सातवीं तक समस्त कक्षाओं की पढ़ाई करते थे, प्रयोगात्मक तौर पर शिल्प विद्यालय के रूप में परिणत कर दिये गये,

२-इसके लिए निम्नलिखित शिल्प प्रगट किये गये—१-गागरानी, २-वन वतार् (बड़े और ऊन दोनों) और आगे की कथाओं में बुनाई, ३-कागज और वूट का काम और आगे की कथाओं में तकड़ा का काम। इनमें से १५६ एक शिल्प जारी करना था।

इस कार्यक्रम के पत्रस्वरूप शिल्प विद्यालयों की सत्या, जो सन् १९४० ई. से ५४४ थी १९५४-५५ में २,८१९ तक पहुँच गयी। सन् १९६१-६२ में महाराष्ट्र राज्य ने बुनियादी विद्यालयों की कुल संख्या इस प्रकार थी—

१-बुनियादी विद्यालय, जिनमें कतार् की शिक्षा दी जाती थी—	२,९८६
२-बुनियादी विद्यालय, जिनमें वृषि की शिक्षा दी जाती थी—	९०१
३-बुनियादी विद्यालय, जिनमें लकड़ी की शिक्षा दी जाती थी—	३४०

कुल सत्या ४,२२७

समस्त प्राथमिक विद्यालयों की बुनियादी दौंच पर दखल देने के आगे कदम स्वरूप निर्णय किया गया कि प्राथमिक विद्यालयों तथा बुनियादी विद्यालयों के पाठ्यक्रमों का विभेद बना सम्भव कम किया जाय। शुरू में दोनों के बीच बहुत बड़ा फर्क था। इस सिलसिले में एक महत्वपूर्ण नियम बनाकर विषयों की सादृश्यता पर जो जोर दिया जा रहा था उसे कम किया गया और यह निश्चित कर दिया गया कि सादृश्य अप्पारन के शिक्षात्मक के आधार पर वे ही विषय पढ़ाये जायें, जो शिल्प या सामाजिक और भौतिक वातावरण के अनुकूल सामाजिक रूप से स्वीकृत बनाये जा सकें।

इस प्रयोग के प्राथमिक वर्षों में गाँवों में जाना तथा घास चराई का व्यावहारिक प्रशिक्षण देना, सामाजिक कार्यों का मुद्रा धारण था, किन्तु इन कार्यों में समस्त बच्चों को शिक्षा के अन्तर्गत नहीं मिल पाया था, इसलिये सात मर व लिए सामाजिक कार्यों के कार्यक्रम तैयार किये जाने लगे। स्वीडिशों का समारोह, मेनो में जाना, मलेरिया दिवस, पुस्तकालय दिवस, श्रमोत्सव दिवस, साठ विज्ञा दिवस आदि विशेष दिवसों का मनना इत्यादि कार्यक्रम में शामिल

था। अध्यापकों के मार्गदर्शन के लिए राज्य के शिक्षा-विभाग ने बुनियादी विद्यालयों के कार्यक्रम के सम्बन्ध में एक पुस्तिका भी निकाली।

बनिर हुसैन समिति ने शिल्प के लिए प्रतिदिन ३ घंटे २० मिनट का समय निर्धारित किया था, किन्तु राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने अपने नये पाठ्यक्रम में उसे घटा कर सप्ताह में कुल २० घंटा कर दिया और दावा किया कि शिल्प की शिक्षा अगर सिलसिलेवार ढंग से दी गयी तो इस कम किये गये समय में भी उत्पादन का स्तर भावानी से इतना अच्छा हो जायेगा कि उसकी प्रगति होती जायेगी। इस सन्दर्भ में 'बागई राज्य में शिक्षा का अवलोकन' पुस्तक में बुनियादी शालीम वाले अध्यापक में लिखा है—

“नये पाठ्यक्रम के पूर्व पाठ्यक्रम के प्रमुख शारकों को कायम रखा गया। जैसे, पुस्तकों को पढ़ाने के बजाय कार्य पर अधिक जोर देना, थिलारे हुए विषयों की शिक्षा के बजाय परस्पर सहाय विषयों की पढ़ाई शुरू करना, स्थानीय अवस्थाओं के अनुकूल कार्यक्रम एवं कार्यों का उल्लेख करना आदि। किन्तु, इसमें दो बातें और जोड़ दी गयीं। १—तदुक्तस्वी-स्वास्थ्य और खपाई तथा २—समाज अध्ययन एवं सामाज्य विज्ञान की शिक्षा का नया तरीका। तदुक्तस्वी, स्वास्थ्य और खपाई विषय के अन्तर्गत, जिन कार्यों को निर्धारित किया गया उनका उद्देश्य था—स्वच्छ और स्वास्थ्यकर जीवन के लिए आवश्यक अनुचित खर्च का बिकार और स्कूल तथा घर घर बच्चों की जिन्दगी तथा सामाजिक वातावरण के साथ कार्यों की सादृश्यता। इस बात की भरसक कोशिश की जानी थी कि बच्चे दैनिक जीवन में स्वावलम्ब्य और अनुपातमूलक कार्य एवं उसके आनन्द तथा खुशी के महत्व को समझें। इस प्रकार स्वास्थ्य की पढ़ाई पुराने प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम से बिल्कुल भिन्न थी, यहाँ शिर्ष पुस्तकों में ही इसकी पढ़ाई पूरी कर दी जानी थी। नये पाठ्यक्रम में इस बात की विशेष ध्यानधारी बरती जाने लगी कि बच्चे विभिन्न निर्धारित कार्यों को करें और उसके साथ साथ उन्हें आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी भी बगरी जाने लगी, ताकि वे उनको समझदारों और श्रमगुप्त से करें।

[शेष पृष्ठ १०० पर]

[नयी धाडीम]

पाठ-संकेत कैसे तैयार करें ?

प्रिलोमी भाग

आजकल यह धारणा बन गयी है कि प्रत्येक शिक्षक जन्मजात है, यह प्रशिक्षण द्वारा बनाया नहीं जाता है। 'पढ़ाना' एक ऐसी कला है, जिसके लिए किसी प्रकार की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, किन्तु यह भ्रम, मिथ्या है।

स्व० गिनुमार्ड ने लिखा है—“जिस प्रकार एक वकील, डाक्टर या कारीगर अपना धंधा जाने बिना बकालत, डाकटरी या कारीगरी नहीं कर सकता, उसी प्रकार शिक्षक का धंधा जाने बिना कोई आदमी यह धंधा भी नहीं कर सकता। किसी पेशे को बिना सीखे अवतियार करने वाला जैसे उस पेशे में नाकामवाब होता है, वैसे ही शिक्षक के धन्धे को न जाननेवाला आदमी भी उस धन्धे के ज्ञान के अभाव में असफल ही होगा।

“अतः यह समझ लिया है कि जिन विषयों को वे पढ़ चुके हैं, आखानी के साथ वे उन्हें दूसरों को पढ़ा भी सकते हैं, इसलिए न तो पढ़ाई के विषयों में कोई परिवर्तन हो सका और न पढ़ाने में दम में।”

इस प्रकार जीवन के प्रत्येक कार्य के लिए शिक्षण की आवश्यकता है। उस शिक्षण के आधार पर ही मनुष्य अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है, इसलिए अध्यापन के लिए आवश्यक है कि शिक्षक को प्रशिक्षित किया जाय।

पाठ-संकेत क्यों ?

प्रशिक्षण विद्यालयों में अध्यापक भिन्न भिन्न पद्धतियों, सिद्धान्तों, मनोविज्ञानशाला व्यवस्था के बारे में अक्तूबर, '६३]

ज्ञान प्राप्त करता है और वह इसी ज्ञान के आधार पर प्रशिक्षण देने में सफल होता है। अध्यापक को यह अनुभव होता है कि पाठ-संकेत से क्या लाभ होते हैं। वह अपने निश्चित पाठ को अध्यापन करके आता है। वह विचार करके आता है कि ज्ञान को बालकों के सामने इस प्रकार रखूंगा, जिससे वे अध्ययन में रुचि लें।

यह विचार कर लेना कि शिक्षक कक्षा में बिना तैयारी के पढ़ा सकता है, दोष पूर्ण है। शिक्षक को पाठ पढ़ाने से पूर्व विचार करना चाहिए कि कक्षा में कल क्या पढ़ाया जायेगा। पाठ-योजना अध्यापक अपने पथ प्रदर्शन के लिए बनाता है। पाठ योजना बनाते समय अध्यापक स्वतन्त्र है। वह परिस्थिति के अनुसार पाठ संकेत बना सकता है।

हुनियादी शालाओं में तो पाठ संकेतों की विशेष आवश्यकता है क्योंकि वहाँ प्रतिदिन के कार्य की एक पूर्व नियोजित योजना होती है और उस योजना के आधार पर ही उन्हें ज्ञान देना रहता है, इसलिए अध्यापक को पूर्व स्वाध्याय आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है— पाठशालाओं में अभी पुस्तकों का अभाव है और जो पुस्तकें बालकों की पाठ्यक्रमानुसार पढ़ाई जाती हैं उनमें वह ज्ञान नहीं है, जिस की उन्हें जान सकता है।

अध्यापक को साथ ही अपने अध्ययन करके उसमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है। हमारे शिक्षक बच्चों में यह भ्रान्त धारणा घुसी हुई है कि हमें उद्योग शिक्षण के लिए उस उद्योग सम्बन्धी मोटी-मोटी

बातें जानना ही कारनाहें लेकिन इस स्पर्शान के आधार पर शिक्षण की गाढ़ी चलायी नहीं जा सकती। उस उद्योग में शिक्षक की निष्णात होना ही होगा। वरतक ऐसा नहीं होता है, सही शिक्षण हम नहीं दे पायेंगे।

पाठ सकेत कैसे बनायें ?

गाथाजी की कन्या के अनुसार बच्चों को जो भी दस्तकारी सिखायी जाय उसके द्वारा उन्हें पूरी तरह से घोरारिक, बौद्धिक और आत्मिक शिक्षा दी जाय। उद्योग की तमाम क्रियाओं द्वारा आपको बच्चों की सहज वृत्तियों को विरुद्ध करना है। आप सामाजिक विषय, गणित और विज्ञान जो भी सिखायेंगे, वे सब उस उद्योग में सम्बन्धित ही नहीं उस पर आधारित होंगे।

पाठ सकेत तैयार करते समय निम्न लिखित तथ्यों पर विचार होना चाहिए—

- १ स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उद्योग का चुनाव करना चाहिए।
- २ विद्यार्थी को दी जाने वाली जानकारी समाज, प्रकृति और उद्योग में से किसी एक पर आधारित होनी चाहिए। पाठ सकेत कभी गहन न होना चाहिए, ब्रिन्का उत्पन्न न किया जा सके। आवश्यकता अनुसार उसमें तालुक परिवर्तन संदेय होने रहेंगे।

- ३ प्रक्रिया का चुनाव छात्रों के सहयोग से विचार विमर्श के बाद तय किया जाना चाहिए।
- ४ क्रिया का उद्देश्य सुनिश्चित होगा, जिससे विद्यार्थी अच्छी प्रकार परिचित होंगे।
- ५ सामग्री एकत्र करने में विद्यार्थियों का पूरा पूरा सहयोग होना चाहिए।
- ६ क्रियाशीलन के लिए टोल्मिया बनायी जानी चाहिए।
- ७ प्रत्येक टोली के लिए कार्य मही भाँति वितरित कर दिया जाना चाहिए।
- ८ समन्वित विषय की प्रक्रियाओं की चर्चा अपने क्रमिक रूप में ली जानी चाहिए।
- ९ यह कार्य में ऐसे प्रश्न दिये जायें जिनमें विद्यार्थी को अधिक समय न लगे क्योंकि शाला में तो वह सुबह से शाम तक जुटे ही रहते हैं। यह कार्य का एक सकेत—

- (अ) गाँव में मुख्य पसलों का सर्वेक्षण,
- (ब) गाँव में चलने वाले उद्योगों का सर्वेक्षण,
- (स) गाँव में समय-समय पर फैलनेवाली बीमारियों का सर्वेक्षण।

- १० अध्यापक को प्रतिदिन पाठ सकेत बनाने के लिए स्वाध्याय करना चाहिए और विद्यार्थी से परामर्श लेना चाहिए।

आप शिक्षक बच्चों के शिक्षक नहीं होते। वे गणित, भूगोल आदि विषयों के शिक्षक होते हैं। सामने जा बतन सड़ा है, उसकी ओर ध्यान नहीं जाता है। राज हाजिरी लेते हैं। फलों लड़का गैरहाजिर है तो बीमार लिखा दिया। इससे ज्यादा अपना कोई कर्तव्य है, ऐसा वे नहीं मानते हैं। हम ऐसा समझते हैं कि शिक्षकों का कर्तव्य है कि वे बच्चों से क्लास में बीमारी के बारे में चर्चा करें। इससे वह बीमारों स्नान का साधन बन जायगी। अगर यह हुआ तो हम समझेंगे कि वैज्ञानिक अनुशासन है।

—विनोबा

सोवियत-शिक्षा का स्वरूप

निकोलाई गोंज़ारेय

सोवियत संघ में सामान्य शिक्षा के स्कूल समस्त पढ़ने वाली पीढ़ी की शिक्षा दीक्षा में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। शिक्षा और उत्पादक श्रम इनक काम की जुनियाम होते हैं। बहुशिक्षण शिक्षण छात्राय वाले अनिवार्य आठ वर्षीय अपूर्ण माध्यमिक स्कूल, माध्यमिक शिक्षा में पहली मजिल होते हैं।

स्कूली बच्चों को आम शैक्षणिक तथा बहुशिक्षण शिक्षण ज्ञान के जुनियामादी सिद्धान्तों से परिवित करार और उन्हें व्यावसायिक, नैतिक, धारारिक तथा सौन्दर्यपरक शिक्षा दीक्षा प्रदान करके, ये स्कूल अपने विद्यार्थियों को काम के लिए और अपनी शिक्षा को आगे जारी रखने के लिए अनेक अवसर प्रदान करत हैं।

स्कूल के समय का विभाजन इस प्रकार किया जाता है—४३ प्रतिशत समय साहित्य तथा उससे सम्बद्ध विषयों के लिए, २५ प्रतिशत प्राकृतिक विज्ञानों तथा गणितीय विषयों के लिए, १५ प्रतिशत समाज व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए और ७ प्रतिशत व्यावसायिक के लिए।

विद्यार्थियों की बहुशिक्षण शिक्षणालय प्रशिक्षण आठ वर्षीय स्कूल में व्यावसायिक शिक्षा दीक्षा की प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यहाँ बच्चे उद्योग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शाखाओं, जैसे—धातु तथा काठ के मशीनों निरूपण कृषि, उचार, परिवहन

तथा निर्माण के साधनों के बारे में प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्त करते हैं।

बच्चों को निम्नली कक्षाओं से ही काम करना सिताया जाता है। धीरे धीरे उन्हें प्रयोगशालाओं, स्कूल के मैदानों और स्कूल के कारखानों में स्वाधीनता पूर्वक काम करने के लिए कहीं अधिक समय मिलने लगता है।

स्कूल की ८ वर्षीय अनिवार्य शिक्षा समाप्त करने के बाद विद्यार्थी ११ वर्षीय आम शैक्षणिक पोलिटैक-निकल स्कूल की ९ वीं कक्षा या माध्यमिक स्कूलों या अन्य विशेष माध्यमिक स्कूलों में दाखिल हो सकते हैं।

माध्यमिक स्कूल क पाठ्यक्रम में लगभग ९० प्रतिशत समय साहित्य, प्राकृतिक विज्ञान, गणित और व्यावसायिक प्रशिक्षण को दिया जाता है, बाकी समय व्यायाम को दिया जाता है। सप्ताह में दो घंटे वैकल्पिक अध्ययन के लिए रखे जाते हैं। इन घंटों में छात्र मनचाहे विषयों का अध्ययन कर सकते हैं। वे चाहें तो अपनी पसन्द के खेलरूढ़ में हिस्सा ले सकते हैं।

माध्यमिक स्कूल छात्रों का व्यावसायिक शिक्षण प्रत्यक्ष रूप से औद्योगिक संस्थानों, निर्माण-स्थलों, समूहिक फार्मों तथा राबकीय फार्मों में आयोजित किया जाता है।

स्कूली बच्चों की शिक्षा और काम 'को जोड़ देने से एक और अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या हल हो जाती है। हम बच्चों को उनका भारी विशेषज्ञता के स्तर तक चयन के लिए तैयार करते हैं। उत्पादनशील कार्य में काम लेते हुए छात्रागण, व्यवहार रूप में मानव कार्यकलाप के विभिन्न रूपों से परिचित हो जाते हैं। इससे उन्हें अपनी समस्त सम्भावनाओं को तोलने, अपनी दिल चसियों को समझने, एक निश्चित विशेषज्ञता चुनने, और बाद में किसी उच्चतर शिक्षा संस्था के चुनाव करने में मदद मिलती है।

अनेक नौजवान जिन्हें पूरी माध्यमिक शिक्षा नहीं प्राप्त है, उद्योग तथा कृषि में काम करते हैं। खेती तथा फल कारखानों में लगे हुए युवकों की शिक्षा के लिए विशेष स्कूलों, सायकलीन तथा थाली स्कूलों का एक जाल बिछा हुआ है। जो छात्र ८ वर्षीय स्कूल की शिक्षा पूरा कर चुके हैं व उद्योग में काम करते हुए भी माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही अपनी व्यावसायिक योग्यता भी बढ़ा सकते हैं। जो लोग काम जारी रखते हुए भी सख्ततापूर्वक अध्ययन करते हैं उनके लिए सरकार ने काम का समय कम कर दिया है।

गणित, सजीव तत्त्व तथा रसायन विज्ञानों में प्रतिभा समझ बच्चों के लिए विविध सामान्य शिक्षा देने वाले स्कूलों की सहायता प्रदान की जा रही है। दुर्बल स्वास्थ्य वाले बच्चों के लिए वर्गों में स्थित स्कूल, सैनेटो रियम तथा विशेष स्वास्थ्य स्कूल हैं। इन स्कूलों में मौसम अनुकूल रहने पर काई मुक्त आवास के नीचे लगती हैं।

[पृष्ठ ९६ का गैरान]

समाज अध्ययन तथा सामान्य विज्ञान के लिए भी शैक्षणिक और मनोवैज्ञानिक सल्ले अपनाये गए। समाज अध्ययन का पूरा पाठ्यक्रम बच्चों की स्वाभाविक दिलचस्पी पर आधारित किया गया और उसी के द्वारा शिक्षा दी जाने लगी। प्रारम्भिक अवस्थाओं में इतिहास भाषा के नियमित पाठ नहीं पढ़ाये गये। शुरू में आदिमानव की, पुराणों की तथा

[सामार सादी भाषाशोध से]

शिक्षा पूर्णतया निःशुल्क है। इसके अतिरिक्त, राज्य द्वारा छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। स्कूलों में दापहर के मोहन और जरूरतमंद बच्चों के साधन सामग्री की व्यवस्था के लिए मारी रकमें अनुदान दी जाते हैं।

सामान्य शिक्षा स्कूलों के अलावा, सोवियत संघ में व्यवसायगत तकनीकी स्कूल भी हैं। उनका काम राष्ट्रीय अर्थतंत्र की समस्त शाखाओं के लिए योग्य कर्मियों को प्रशिक्षित करना है। ये स्कूल उन छात्रों को भरती करते हैं, जो ८ वर्षीय शिक्षा पूरी कर चुके होते हैं और उद्योग में काम करना चाहते हैं। इनका पाठ्यक्रम एक से तान वर्ष तक होता है।

सोवियत संघ के ३४१६ तकनीकी तथा अन्य विशेष माध्यमिक स्कूलों में २० लाख से अधिक छात्र पढ़ते हैं। ये स्कूल उद्योग, कृषि और सांस्कृतिक क्रिया कलाप का समस्त साधन के लिए विशेषज्ञ तैयार करते हैं। इन स्कूलों में पाठ्यक्रम विषय के अनुसार ३ या ४ वर्ष का होता है।

यहाँ उच्चतर शिक्षा के तान रूप हैं—नियमित विनियमकारीन अध्ययन जिसमें छात्रों को अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाने का मौका मिलता है तथा कालोन उच्चतर स्कूल जिसमें छात्रों को काम करते हुए पढ़ने का मौका मिलता है और पत्र-व्यवहार द्वारा भी। सोवियत संघ के समस्त उच्चतर शिक्षा संस्थानों में कुछ मिलाकर कोई २६ लाख छात्र पढ़ते हैं। इन सबकी शिक्षा निःशुल्क है, और इनमें लगभग दो तिहाई छात्रों को बकाए मिलते हैं।

●

गौरव कथाओं की दिलचस्पी कहानियों के जरिये इतिहास पढ़ाया जाने लगा और फिर धीरे धीरे सिलसिलेवार ऐतिहासिक ज्ञान की पृष्ठभूमि से वर्तमान आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का ज्ञान कराया जाना लगा। उसी तरह सामान्य विज्ञान की पढ़ाई भी बच्चों के हृदय के धातारण से सम्बंधित रखी गयी।

(अपूर्ण)

[नयी साजीम]

गड़रिये

की

कहानी

गुरुचन सिंह

— सीन दिनों की निरन्तर वर्षा के बाद, आज दोपहर के समय पानी कुछ थम गया था ! गली महल्ले में कई लोग घरों से बाहर निकल आये थे, और काले बाबलों से घिरे हुए आकाश की ओर देखने हुए ठड़ी खुशगनार हवा का भानन्द ले रहे थे । कुछ लोगों की एक टोली नदी की बाढ़ देखने के लिए जा रही थी । मैं भी घर की उमस से परेशान होकर बाहर हवा में निकल आया था, और सामने घाड़ी की पास पर हल्की हल्की चहलकदमी कर रहा था । जब आकाश पर काली घटाएँ उमड़ रही हों, और आँतों के सामने एक छटपुटी-सी छाया हो, पानी लदे पेड़ों के पत्तों से टपटप करती हुई धूँएँ, वर्षा का एहसास दिला रही हों, तब प्रायः मेरा वचन जाग उठता है, और मुझ पर एक नये कीन्सी वैधियत छा जाती है ।

जब कुछ घूँदाबाँदी आरम्भ हुई तो मैं घर के बरामदे में आरामकुर्सी पर आ बैठा । मेरे मस्तिष्क में अपने जीवन की कुछ स्मृतियाँ उमरने लगीं । जब कभी जोर की वर्षा होती, भजा ही आ जाता । प्रायः स्कूल बन्द हो जाता और मैं अन्य लड़कों के साथ नदी की ओर निकल जाता । काफी समय यहाँ खेलते बूढ़ते, और फिर वही घर लौटते ।

नदी की ओर जाने का यों भी मुझे बहुत शौक था । मैं और मेरा दोस्त जमाली अकसर उस आर पुराने निकल जाया करते थे । पेड़ की छकी छकी

घाखाओं-तले रेत पर बैठे गए लगते । और, जब लौटते वा, उस मैदान से होकर आते, जहाँ बजारों का कुआँ था । उस मैदान में कुछ भिटे हुए घरों के निशान, खपड़ों की टीकरियाँ और ईंटों के टुकड़े बिखरे दिखाई देते । मैं ने उताया था—जब मैं बहुत छोटा था, नदी में एक बार भयानक बाढ़ आयी थी और मैदान की एक बस्ती पानी में गर्क हो गयी थी । अनेक लोग बेघर हो गये थे । कई गह गये थे, कइयों को साँपों ने बस लिया था । तब से फिर उस मैदान में किसी ने घर नहीं बनाया था । भिटे हुए दिनों की निशानी बस वह बजारों का कुआँ था, जो बस्तीगलों से पहले बजारों ने बनाया था ।

बजारों के कुएँ के बारे में मशहूर था कि उसमें एक भिन रहता है । मैं और जमाले भूत से नहीं डरते थे, जब भी वहाँ आते, कुएँ की मेड़ के पास खड़े होकर अन्दर झाँकते । नीचे गदला सा पानी दिखाई देता, और घाड़ी घाड़ी देर बाद कुछ मेड़क उभरते और छप से पानी में विलीन हो जाते । कभी हम एक छोटा सा पत्थर उठाते और कुएँ में फेंक देते, डम सा एक स्वर पैदा होता, जो हमारे मन में खुशी की एक लहर दौड़ जाती । ऐसा हम अनेक बार करते और कहते—रुहों है जिन, कहाँ भी तो दिखाई नहीं देता ।

जमाली मुझसे अधिक निडर था । वह सम्भान का भी बड़ा सीबावादा था । मुझसे बहुत स्नेह रखता

था। कभी शगुन नहीं करता था। उसके माँ-बाप जाने कब मर चुके थे। धुलो दादी ही उसे पाल रही थी। जमाली की धूदी दादी कोयले की डिब्बियाँ मेजर घर का खर्च जुटाती थी। जमाली मेरी तरह एक बड़े स्कूल में पढ़ने नहीं जाता था। मसजिद के मकतब में जाकर पढ़ा करता था। हमारा स्कूल इतवार के दिन बन्द रहता था, और जमाली का जुम्मा के दिन। इतवार के दिन जब हम बच्चे हुए स्कूल जा रहे होते, वह अपने घर के घामने खड़ा उड़ाव नजरों से हम जाता देखता रहता। वह अपनी दादी से कहता—‘दादी मुझे भी बड़े स्कूल में भरती करावा दो।’ दादी कहती—‘बड़े स्कूल में पीछ लगती है, और मसजिद में पीछ नहीं लगती।’

जमाली मुझे पूछता—‘तुम्हारे स्कूल में पीछ लगती है अमर !’

मैं कहता—‘नहीं तो !’

‘दादी मैं कहती है पीछ लगती है !’

जिन लड़कों के बाप कामगारों में काम करते हैं, उनको पीछ नहीं लगती।’

उधरा पाद था कमनी के कारखाने में काम नहीं करता। उसको तो जरूर पीछ लगती। वह मन मचीव कर रह जाता।

कभी जमाली छुट्टी के दिन हमारे स्कूल की तरफ आ जाता और मुझे साथ ही घर लाँघता।

हमारे स्कूल में प्रत्येक वर्ष छिछा लगाह मनाया जाता था। बहुत सारे स्कूलों के लड़के इकट्ठे होते। स्पोर्ट्स होती। रक्षाउत्स रैली होती। छोट मोटे नाटक, और गानों का कार्यक्रम। उन दिनों हमारी दिल-चस्नियाँ बढ़ जाती। जमाली इन सब से बचि रह जाता। उस समय भी वह अपनी दादी माँ से हमारे स्कूल में भरती होने की जिद करवा और मकतब न जाता। उसे दादी माँ भावों। वह घर से भाग जाता, और घाटे रिन गंगन तथा बजारों के कुर्चे की ओर घूमता रहता।

दिसम्बर के पहिले, हमारे हमिदान रात हो गये थे। स्कूल में बड़े दिनों की छुट्टियाँ हो गयी थीं। जमाली मकतब में जाता ही था, लेकिन मकतब पहुँचने की अपेक्षा वह महल्ले के लड़कों के साथ तदी किनारे चला जाता, और पहरों वहाँ रेत पर खेलता। फिर हमारे साथ बंगल में जंगली बेर जुनने निकल जाता। चाँदनी रात में हम ‘धूप-छाँव’ खेलते, और जब पक जाते तो जमाली की दादी के पास कहानियाँ सुनने बैठ जाते।

एक रात दादी माँ ने एक ‘महरिये की कहानी’ सुनायी, जो मैदान में बहुरियाँ चराया करता था। एक दिन उसे रास्ते में एक कौड़ी पड़ी हुई मिली। वह कौड़ी उसने एक कुर्चे में डाल दी। दूसरे दिन सबेरे जब वह कुर्चे के पास गया तो उसे मेक के करीब डेर सारी अचानियाँ पड़ी हुई मिलीं, और वह एक ही दिन में बालामाल हो गया।

जमाली उस कहानी को बड़े गौर से सुन रहा था। वह दादी माँ से पूछ बैठा—‘दादी माँ, अचानियाँ कहाँ से आयीं ?’

दादी बोली—‘उस कुर्चे में एक त्रिन रहता है। उसी ने यह अचानियाँ महरिये को दी थीं।’

दूसरे दिन जमाली ने मुझे बताया—‘उसके पास एक कौड़ी है, जो उसे एक मसजिद स्कूल जाते हुए रास्ते में मिली थी। वह कहने लगा, यदि मैं इसे बजारों के कुर्चे में डाल आऊँ तो क्या वहाँ रहनेवाला जिन मुठी खपा देगा ?’

मैंने कहा—‘बकुर’।

‘तब मैं अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ीरूँगा, अच्छा-सा बस्ता और तुम्हारे साथ स्कूल पढ़ने जाया करूँगा।’—वह बहुत खुश दिखाई दिया।

मैंने कहा—‘वह कौड़ी दिलाओ तो मुझे, देखो है ?’

‘नहीं, कौड़ी नहीं दिलाऊँगा।’—उसने कौड़ी जब में छिपा रखी थी।

दूसरे ही दिन जमाली की दादी सबेरे हमारे यहाँ आयी और कहने लगी—‘जमाली मोर से हो जाने कहाँ गया है—अभी तक लौटा नहीं।’ दादी मुझे पूछने

हमी-‘तू भी तो उसके साथ गया होगा। कहाँ है वह बच्चा न ?’

माँ बोली-‘नहीं, यह तो अभी सोकर उठा है।’ तब जमाली कहाँ चला गया ! बदमाश मुँह धोये और बिना खाये-पिये ही जाने कहाँ निकल गया। आने दो उसे, मैं घर में बाँध कर रखूँगी।’-दादी बड़बड़ाती हुई निराश सी लौट गयी।

दोपहर तक जब जमाली घर नहीं आया तो दादी की परेशानी और बढ़ी। गली के और लोग भी चिन्तित हो सोचने लगे—आपिर लड़का गया कहाँ। दादी री-रीकर बेहाल हो रही थी।

महल्ले के कुछ लोग जमाली को ढूँढ़ने निकल गये।

शाम हो गयी। जब ढूँढ़नेवाले वापस घरों को लौट रहे थे, उनमें से एक ने यों ही बजारों वाले

कुएँ में झाँका और चीख उठा। कुएँ के अन्दर जमाली की लाश तैर रही थी।

सभी ने मिल कर उसकी लाश बाहर निकाली और उसे बूढ़ी दादी के सामने ला रखा।

मुझे वह समझा मुलाये नहीं मूलता, जब बूढ़ी दादी जमाली की लाश को छाती से लगा-लगा कर रो रही थी—और मैं सहमा हुआ था भीभी-भीभी आँखों से जमाली को देख रहा था। उसकी आँखें बन्द थीं। मुँह खुला हुआ था और उसके हाथ की मुट्ठी भिंची हुई थी। उस मुट्ठी में अशर्कियाँ नहीं थीं, भी सिर्फ एक कोड़ी !

आसमान में काले मेघ उमड़ आये थे, बिजली कौंध रही थी और टपटप बर्षा आरम्भ हो चुकी थी।

मेरी माँ को अच्छी माँ बना दो

क्रान्ति

“कितनी देर हो गयी, उठता क्यों नहीं ? खाना खा, स्कूल जा।”

बच्चा बैठा ओजार के साथ, पुल बनाने में व्यस्त। आँख उठाकर देखने की भी फुरसत नहीं। चेहरे की तन्मयता देखने लायक थी। माँ जरा तेजी के साथ फिर बोली—“उठता क्यों नहीं ? यह उठाकर रख, नहीं तो मैं आ रही हूँ। चलो, आज तेरे मास्टर से शिकायत करूँगी कि प्रेम बच्चों की बात नहीं मानता।” बच्चे के कान में इतनी चीजें एक साथ पड़ीं।

‘मास्टर’ शब्द कान में पड़ा तो बच्चे ने सिर जरा ऊपर किया, एक निगाह माँ पर डाली, और हाथ में पेचकस मरुटे हुए, बिना कुछ कहे फिर अपने काम में जुट गया। वह तुरन्त पुल बनाकर देखना चाहता था। चेहरे पर तन्मयता के साथ साथ उतावली, भय, साहस, आत्मविश्वास आदि सारे भाव बारी-बारी झलक रहे थे। ये व्यक्त कर रहे थे उसके अन्दर चलनेवाले ऊहापोह को।

अक्तूबर, '६३]

उसी वक्त माँ आ गयी और उसने कान पकड़कर प्रेम का सिर ऊपर उठाया। माँ एक चपत लगाना चाहती थी कि प्रेम झटके से माँ की पकड़ से अलग होकर मेरी गोद में आ लिया। बोला—“मौसीजी खब कहते हैं कि बच्चों की प्रेम से समझाओ; पर माँ और पिताजी समझते ही नहीं। आप ही बताइए, मैं दंगा तो नहीं करता था, फिर माँ मुझे क्यों गारतो है ?”

मुझे उसकी बातों पर हँसी आने की थी; लेकिन उसका अपमान होता; इसलिए गम्भीर ‘मूँह’ में उसकी बात का ब्यादर करते हुए मैंने उसे समझना दो। सहानुभूति पाकर उसके मन की बात निकल आयी। कहने लगा—“मौसीजी, मेरी माँ की अच्छी माँ बना दो। मेरे कहने से तो मुनती नहीं।”

यह संवाद कुछ और चलता; लेकिन फिर माँ की आवाज आयी। प्रेम मेरी गोद से उछलता रूढ़ता बाहर चला गया। मैं सोचती रही—“बच्चों की आवाज माँ-बाप तक कैसे पहुँचायी जाय, और अगर पहुँचायी भी जाय तो मुनेगा कौन ?”

[१०३]

सामुदायिक विकास-कार्य

के लिए

रामभूपण

कार्यकर्ता की आवश्यकता क्यों ?

आज हम विज्ञान और हिमोकेसी के युग में रह रहे हैं। विज्ञान ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है और हिमोकेसी ने भी—ये दोनों तथ्य हमारी वर्तमान शर्तों के उत्तरार्ध के आधारभूत सत्य हैं। विज्ञान की आज जो सम्भावनाएँ हैं, उन पर विचार करने पर हमें द्रुत मालूम हो जायेगा कि विज्ञान ने आज वह शक्ति उद्भूत कर दी है, जो जीवन के लिए शान्ति और विनाश दोनों का कारण बन सकती है—और वह भी उस मापा में जैसी कि मानवता ने आज के पहिले कभी देखा नहीं था। विज्ञान की अत्यन्त महत्वपूर्ण देन काँक और दूरी को क्षीण करने और उन उपादानों के निर्माण की दिशा में हैं, जो मनुष्य की दीर्घजीवी बनाने में सहायक हो सकते हैं।

सही रास्ता कौन ?

अणु शक्ति को मनुष्य के अधीन बनाने में भी विज्ञान की अभूतपूर्व सफलता मिली है। इसका परिणाम यह हुआ है कि अणु-शक्ति से चालित अस्त्र-शस्त्र इतने विनाशकारी हो गये हैं कि संसार के प्रमुख देशों के नायकों के समस्त पूर्ण शान्ति-विरोध के अतिरिक्त और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं रह गया है। आज तो यह दिन के प्रकाश की तरह स्पष्ट है कि इस भयंकर अणु-शक्ति का यदि भूल से दुर्लभयोग हो जाय तोभी संसार के सामने विनाश की ताण्डव-झोला झुल हो जायेगी। इसलिए, आज मनुष्य के सामने शान्ति केवल एकमात्र विकल्प ही नहीं, बल्कि आधा भी रह गयी है। धीरे-धीरे मनुष्य ने अपने को उस स्थिति के बिल्कुल-आमने-सामने ला खड़ा किया है, जहाँ विज्ञान का दुर्लभ-

योग स्वयं विज्ञान की समाप्ति कर देगा। प्रश्न यह है कि मनुष्य फिर कौन-सा रास्ता अपनाने जा रहा है ?

इसमें सन्देह नहीं कि मनुष्य ने विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति की है और इस उन्नति का उपयोग मनुष्य के भौतिक जीवन को सुखी बनाने के लिए हुआ है; लेकिन जीवन के सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में आज के मनुष्य को जो अनमोल सत्य मिल गयी है वह है हिमोकेसी की कल्पना। शताब्दियों के भ्रम और फट सहने के बाद आज मनुष्य 'सहकार द्वारा शासन' की स्थिति में पहुँच सका है और इसी-लिए वह बराबर इस कोशिश में है कि हिमोकेसी से दबाव-क्षत कितना कम हो सके उतना ही अच्छा, ताकि सहयोग और सहकार पर आधारित समाज का निर्माण हो सके।

एक प्रमुख समस्या

तो, दबाव के बदले सहकार कैसे हो, हिमोकेसी के सामने आज यही प्रमुख समस्या है। इस समस्या का समाधान हिमोकेसी के आदर्श की सबसे बड़ी शक्ति है। हिमोकेसी के प्रेमियों का आज यह तारकालिक कर्तव्य है कि शास्त्र-बल के दबाव के आधार पर टिके समाज का वह विकल्प ढूँढ़ें। लड़ाई के सभी अस्त्र-शस्त्र आज निरर्थक सिद्ध हो रहे हैं तो इस सैन्य-सत्ता का कौन-सा महत्व है ? इसलिए सैन्य-शक्ति के निराकरण के बाद सांस्कृतिक शक्ति ही एकमात्र विकल्प है, जो मनुष्य को एक दूसरे से अलग होकर बिलर जाने से बचा सकता है।

विज्ञान और डिमोनेसी यदि आज के सत्य हैं तो उनका उपयोग भी सत्य लिए होना ही चाहिए, लेकिन यह होगा कैसे ? स्पष्ट है, समाज का ऐसे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, जो वे दोनों चीजें घर घर पहुँचाने में समाज की सहायता कर सकें ।

मनुष्य के उत्तराचर विकासक्रम से कार्यकर्ता हमेशा हमेशा के लिए समाज का अंग बन कर नहीं रह सकते । स्वाभाविक ही यह प्रश्न उठता है कि क्या हम कार्यकर्ता इसलिए चाहते हैं कि वे समाज का स्वयं अपनी देत भाल करने के लिए परिचालित कर सकें ? इस प्रश्न का उत्तर 'हाँ' में ही दिया जा सकता है और इसलिए सामुदायिक विकास कार्यकर्ताओं का भी आवश्यकता है ।

आज तक हमने जो भी सामुदायिक प्रगति की है, उसमें समाज के किसी छिटपुट भले के लिए खरे हुए कार्यकर्ता या केवल कदवा की भावना से कुछ काम में लगे रहने वाले कार्यकर्ताओं से समाज का काँट रखाया लाभ नहीं हा सकता है । समाज का वास्तविक विकास कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, ऐसे कामों से हा भी कैसे सकता है ? इसलिए समाज परिवर्तन की दिशा में काम करके के लिए आज आवश्यकता है पूरा समय देनेवाले कार्यकर्ताओं की ।

कार्यकर्ता सरकारी हो या गैरसरकारी ?

सामुदायिक विकास के लिए प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर विचार करने पर यह दूसरा प्रश्न है, जो दिमाग को कुदेता है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर देना कोई कठिन नहीं है । यदि हम केवल विकास के लिए नहीं, बल्कि परिवर्तन के लिए कार्यकर्ता चाहते हैं, यदि हम निगल और डिमोनेसी को घर घर पहुँचाना चाहते हैं, यदि हम समाज को इस योग्य बना देना चाहते हैं कि वह स्वयं अपनी देत भाल कर ले और यदि समाज परिवर्तन के लिए पूरा समय देनेवाले कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है तो यह स्पष्ट ही है कि सरकारी कार्यकर्ता इन सभी उत्तरदायित्वों को वहन नहीं कर सकेगा । कार्यकर्ता पड़ी सख्या का हा या छोटी सख्या का, सरकारी हो या गैरसरकारी, वह उस समाज का अंग नहीं रहता, जिसकी वह सेवा करना

चाहता है वह तो बाहर से गया हुआ एक व्यक्ति-मान रहता है जिसका उस समाज से कोई भावनात्मक सम्बन्ध नहीं है । दूसरे, कोई भी सरकारी सत्य अपनी समाप्ति के लिए कार्यकर्ता कदापि नहीं रलेगी । और, जब हम समाज परिवर्तन के लिए कार्यकर्ता चाहते हैं, केवल विज्ञान के लिए नहीं तो इस बात पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि कार्यकर्ता गैरसरकारी हो होना चाहिए ।

विकास कार्यकर्ता

विकास कार्यकर्ता वह है, जो मौजूदा समुदाय के विकास के लिए किसी-न किसी रूप में प्रयास करता है । वह केवल एक एजेंट है, जो लोगों का राहूत के काम में सहायता देता है । दुनिया के किसी देश ने ऐसे कार्यकर्ताओं का गौरव नहीं रखा है, जो समुदाय में आमूल परिवर्तन लाने के लिए या उसकी वर्तमान स्थिति में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के उद्देश्य से काम करें ।

विकास कार्यकर्ता को प्रशिक्षण करने के लिए सभी देशों की अपनी एक निश्चित योजना, एक कार्यक्रम होता है और बाहर समुदाय में काम करने जाने के पहिले उसे लिखित और मौखिक कई प्रकार की जाँचों और परीक्षाओं का पार करना पड़ता है, लेकिन इन सबके बावजूद एका कार्यकर्ता समाज के परिवर्तन के लिए उपयोगी नहीं होता वह निश्चित ठरें पर काम करनेवाला एक अच्छा आदमी माना जाता है । लेकिन, जैसा कि ऊपर कहा गया है, विज्ञान और डिमोनेसी के इस युग में ऐसे कार्यकर्ताओं का कोई अधिक उपयोग नहीं है, हमारी आवश्यकताओं का अनुरूप भी नहीं है ।

क्रान्तिकारी कार्यकर्ता

सामुदायिक विकास के कार्यकर्ता को आज क्रान्तिकारी होने की आवश्यकता है और क्रान्तिकारी सामुदायिक विकास का कार्यकर्ता, जो व्यक्ति अपने दृष्टिकोण में क्रान्तिकारी होगा वह केवल विकास से सन्तुष्ट नहीं होगा, वह तो समाज के परिवर्तन के लिए कार्य करेगा । अब गांधीजी ने समाज सेवा का मार्ग अपनाया तो उन्होंने ऐसी यात्रायाँ, ऐसे कार्यक्रम

[श्रेष्ठ १११ पर]

मारता नहीं,

प्यार करता हूँ

रामगोपाल दीक्षित

सीमावर्ती जिला पिथौरागढ़ का टावरी नामक गाँव। रात में बच्चों की सभा में निश्चित किये हुए कार्यक्रम के अनुसार प्रात ही 'साहू पाटी जग्गागाए' 'करे गन्दगी वह नीचा है', 'करे सपाई वह ऊँचा है', 'टूटी ऊपर मिट्टी डालो, खेत में सोना खाद बना लो' गाने लगाने और गीत गाते हुए बच्चों ने खारे गाँव की सफाई कर डाली और समय पर पढ़ने स्कूल चले गये।

मैं भी स्नान करने के लिए धारा की ओर चला। देखा—एक छोटा बच्चा, जिसकी अवस्था लगभग ५-६ वर्ष की होगी, पीछे पीछे आ रहा है। मैंने पूछा—

“कैलाश, तुम कहाँ आ रहे हो?”

“तुम्हारे साथ नहाऊँगा।”—बड़े अपनत्व से उसने कहा और वह इस कारण कि मैं जय से उस गाँव में पहुँचा था तब से वह अधिकांश मेरे साथ रहा, बैठा और खेला था।

मैं उसकी दृष्टि को न टाल सका और उसे आगे फरके चला। तीर पर एक स्त्री बपड़े खी रही थी और उसका सय स्नात, छोटा बच्चा, जिसकी देह से पानी की धुँदें टपक रही थी, गिड़गिड़ा हुआ बैठा था।

“कैलाश, उतारो बपड़े। तुम्हें पहले नहला दूँ।”—यह कहकर मैं सातुन निकालने लगा। इतने में छोटे बच्चे के कुछ कुछ रोने की आवाज सुनायी दी। मुड़कर देखा। कैलाश छोटे बच्चे से घटा पैठा है और धीरे से उसके गाल पर हल्की चपत मार रहा है, जिससे वह चिढ़ कर रो देता है।

मैंने कहा—“कैलाश! शरारत करते हो! क्यों मार रहे हो उसे?”

“मेरा भाई है”—वह बोला। यद्यपि वह उसका भाई नहीं था। और, फिर से उस बच्चे के गाल पर उसने चपत लगा दी, वह फिर रो पड़ा। इस बार उस बच्चे की माँ ने भी कैलाश को रोका।

“भाई है तो क्या भाई को मारना चाहिए?”—मैंने कैलाश की ओर ध्यान से देखते हुए कहा।

बच्चे की माँ के रोकने पर कैलाश ने अन अपना खिल्लाड़ बन्द कर दिया था।

“मारता नहीं, प्यार करता हूँ”—उसने कहा और वह हँसने लगा।

बच्चों के ऐसे ही ऊपर से घुरे दिगने वाले अधिकांश बचपहारों के पीछे उनका हृदय बोल्ता रहता है। काश, हम जान पाते!

“आपके लडके की पढ़ाई कैसी चल रही है?”

“सन्तोषजनक, रतून मन लगाकर पढ़ रहा है, एक-एक कक्षा के दो-दो साल।”

ग्राम-निर्माण के तत्व

श्याम सुन्दर प्रसाद

ग्रामडकार्ड का कार्यक्रम ग्राम निर्माण का कार्य क्रम है। आज गाँव जैसा है उससे बदल कर उसको उन्नत और विकसित बनाना है। यह एक बड़ा पुरोकार्य का काम है और यह काम ग्राम सहायक को करना है, किन्तु ग्राम-सहायक को करना है—इसका मतलब इतना ही है कि इस काम को पूरा करने में वह गाँव के लोगों की मदद करे, गाँव के लोगों को प्रेरणा दे। उनमें इसके लिए भावना और चाह पैदा करे और उनको संगठित करे। अर्थात्, वह अपनी सेवा गाँव को अर्पित कर दे। वास्तव में यह निर्माण का कार्य करेंगे तो गाँव के लोग ही।

ग्राम-सहायक की कसौटी

ग्राम सहायक सच्ची लगन और सेवा भावना से अपना काम कर रहा है इसकी कसौटी यही होगी कि उसके प्रयत्न से गाँव के लोग कितने संगठित हुए हैं, गाँव के विकास और उन्नति के लिए उनमें कितनी चाह और मुत्तैबी आयी है। ग्राम सहायक सेवा का काम सफलतापूर्वक कर सके, इसके लिए यह जरूरी है कि उसको जो कुछ करना है उसका चित्र उसके सामने हो तथा उसकी कल्पना उसको हो। अतः इस विषय की कुछ बुनियादी बातें ध्यान में रखनी चाहिए।

सुरूप बात यह है कि आज गाँव असल में गाँव हैं ही नहीं। आज तो गाँव आदमियों की एक जमात

गाँव का निर्माण गाँव के लोगों को करना है। बाहर के लोग इनकी मदद कर सकते हैं। गाँव के सभी लोग जब गाँव को बनाने के लिए बसर बसकर तैयार होंगे तब गाँव बनेगा। गोवर्धन पहाड़ को उठाने के लिए ऋष्य भगवान के रहते हुए भी हर आदमी को लाठी लगानी पड़ी थी। इसका मतलब यही है—सबसांग लगते हैं तब काम होता है।

है, व्यक्तियों का एक समूह मात्र है। एक स्थान पर कुछ लोगों के एकत्र हो जाने से असली माने में गाँव नहीं बन जाता है—जैसे लोहे की कुछ कड़ियों को एक जगह जमा कर देने से जखीर नहीं बन जाती है। ये कड़ियाँ जब एक दूसरे से जुड़ती हैं, तो जखीर बनती है। उसी तरह एक स्थान पर एकत्र हुए अनेक लोग जब एक दूसरे से जुड़ते हैं, तब वास्तविक अर्थ में गाँव बनता है। कड़ियों की जोड़नेवाली चार्ज हैं—आग की गरमी, कुछ रासायनिक पदार्थ या मसाले और कारीगर के हाथ। आदमियों को जोड़ने वाले कौन से तत्व होंगे ? ये तत्व हैं प्रेम, कृपा और सहभावना। फिर उनमें से त्याग सेवा और सहयोग की वृत्तियाँ पैदा होंगी, तब इनके सहारे गाँव वास्तविक गाँव बनेगा और उसका निर्माण होगा।

बात यह है कि है, इसलिए अधिक सकारात्मक के लिए एक दूसरा उदाहरण लें। सेना में कुछ लोग एक जगह पर एकत्र होते हैं, परन्तु कुछ लोगों के एक जगह पर केवल एकत्र हो जाने से ही सेना नहीं बन जाती है। सेना के सामने एक उद्देश्य होता है, एक अनुशासन होता है और एक सकल्प होता है। उसका उद्देश्य है देश की रक्षा करना। उसका अनुशासन है मिल कर रहना, मिलकर खाना और मिलकर चलना। उसका सकल्प है अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए

अपने का प्रतिपान कर देना। जब ये तातों गाँव पूरी होती हैं तब सेना बनता है। इसी तरह जब गाँव के लोगों के सामान गाँव को विकसित और उन्नत बनाने का उद्देश्य होता है, जब उनके बीच मित्रता रहने और बाँट कर पाने का अनुपासन होता है और जब गाँव के हित को अपना हित समझने तथा गाँव के हित-साधन के लिए अपने स्वार्थ का त्याग करने का उनका संकल्प होता है तब गाँव, वास्तव में गाँव बनता है।

ग्राम निर्माण के आधार

ये बुनियादी बातें हैं गाँव के निर्माण की। इनके आधार पर ही गाँव के जीवन में व सारे गुण आ सकते हैं जिससे गाँव सुन्दर सुखी सम्पन्न और सुवर्द्धत मिलेगा। इस नींव पर गाँव का जो नया भवन बनेगा इसके स्वप्न क्या होंगे? उसके तीन प्रश्न होंगे। (१) गाँव के अभिक्रम और विकास (२) गाँव का सांस्कृतिक विकास और (३) गाँव का आर्थिक एवं राजनीतिक विकास।

पहले बताया गया है कि गाँव का निर्माण गाँव के लोगों को करना है। बाहर के लोग इनकी मदद कर सकते हैं। गाँव के सभी लोग जब गाँव को बनाने के लिए बकर बकर तैयार होंगे तब गाँव बनेगा। गाँवधन पहाड़ को उठाने के लिए कृष्ण भगवान के रहते हुए भी हर आदमी को लाठी लगानी पड़ी थी। इसका मूलतः यही है—सबलोग लगते हैं तब काम होता है। अतः गाँव के अभिक्रम और विकास का पहला विकास होना चाहिए। अभिक्रम का अर्थ यह होता है कि गाँव के लोग स्वयं सोच समझकर आगे बढ़ें। ऐसा नहीं कि किसी के धक्का देने से या किसी के दबाव से वे काम करें। किसी के कहने का इंतजार करने की जरूरत नहीं। जब अभिक्रम जगेगा तो गाँव में जो शक्ति छिपी हुई है वह प्रकट होगी और बढ़ेगी।

गाँव के सांस्कृतिक विकास का अर्थ यह है कि गाँव में आपस में मेल रहे टूटड़े झगड़े न हों गाँव के बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किया जाय गाँव में भगवान कीर्तन का सिलसिला चले जिसमें सब लोग

धामिष्ठ हों। मुख्यतः या किसी धर्म के लोग नहीं हों यहाँ धर्म का अन्वेषण व ऐसा ही आचरण करें। गाँव में आज जस्टिस का जो बन्ध है और जो गाँव को गुलाब की तरह खा रहा है, वह मिट जाय। गाँव में अगर कोई भूला, नगा हो तो सब मिलकर प्रेम और करुणा से उसका प्य अन्न, वस्त्र का प्रबंध करें। यह काम एक बार भीतर या दान देने से नहीं होगा।

काम करने वाले हर आदमी के पास जमान या कोई दूसरा बंधा होना चाहिए। अतः जिसका पास जमीन नहीं है, उसको सब मिलकर जमीन दें सब कोई भूला, नगा न रहेगा। इसी तरह गाँव की सेवा के लिए ग्राम कोष बनाना चाहिए। फिर गाँव में सब स्वावलम्बन होना चाहिए यानी गाँव के लिए जो बंधन चाहिए वह गाँव में बन जाये। गाँव में आज पंचायत का चुनाव होता है, इसमें वह कोशिश हो कि चुनाव निर्विवाद हो जाय या अगर चुनाव में कोई भ्रष्टाचार रहे तो खत्म न हो। चुनाव के बाद सब लोग मिलकर काम करें। ऐसा न हो कि जो लोग चुनाव में खड़े हुए हों व चुनाव के बाद आपस में झगड़ते रहें। चुनाव की हार जीत को चुनाव के बाद भूल जाता चाहिए। ये सब सांस्कृतिक विकास के बिंदु हैं।

आर्थिक विकास का मतलब यह है कि पूरे गाँव की आमदनी भी बढ़े। सब लोग सुखी और खुशहाल हों। इसके लिए कुछ कार्यक्रम बताया गया है कि उनमें पहले कार्यक्रम के रूप में है। इतना काम पूरा हो जाने पर फिर आगे का कार्यक्रम बनाना होगा।

राजनीतिक विकास का अर्थ यह है कि देश के विविधान के अनुसार जो अधिकार मिले हुए हैं उनको समय-समय पर सही ढंग से उनका उपयोग करें किंतु इसके पहले सबलोग अपना कर्तव्य पूरा करें। महामा गांधी का कहना है कि जब आदमी अपना कर्तव्य पूरा करता है तब वह अपना अधिकार पाता है। इसी तरह से पंचायत के कायून से जो अधिकार मिले हुए हैं जो कर्तव्य करने को कहा गया है उनके अनुसार आचरण करें।

ऊपर बताये गयी बातों पर जब गाँव के लोग अमल करेंगे तब ग्राम निर्माण होगा और तब ग्राम स्वराज्य होगा। गापीजी कहते थे कि स्वराज्य को गाँव में ले जाना है। इसका यही अर्थ है। ग्राम सहायक के सामने यह चित्र होना चाहिए। इस चित्र के अनुसार काम हो, इसकी चिन्ता उसको होनी चाहिए, इसका त्याग उसक दिल में रहनी चाहिए, इसके लिए अपनी सेवा और शक्ति गाँव को उसे अर्पण कर देनी चाहिए।

अहिंसा की शक्ति कैसे जगे ?

आज चीनी सीमातिनिमण से देश पर एक सफट आया है। इस सफट का मुखाधिल करने के लिए सरकार ती प्रयत्न कर रही है लेकिन केवल सरकार के प्रयत्न से यह काम पूरा नहीं होगा। हर गाँव और शहर को, हर परिवार को, हर आदमी को इसके लिए प्रयत्न करना होगा। हर आदमी जिस तरह प्रयत्न करेगा, उसका क्या कार्यक्रम होगा ! आम जनता देश को बचाने के लिए जा प्रयत्न कर सकती है, और जो कार्यक्रम पूरा कर सकती है उसका स्वरूप वही है, जिसका उल्लेख ऊपर हुआ है। तब देश इतना मजबूत हो जायगा कि कोई उसको दबा नहीं सकता, कोई इसको नीत नहीं सकता, तब देश में अहिंसा की शक्ति जगेगी और दुनिया में फैलेगी।

आज नुस्खे और केनेडी जी अहिंसा की खोज में हैं परन्तु अहिंसा का रास्ता खोज नहीं रहा है। हम ग्राम स्वराज्य अपना कर्त्तव्य पूरा करके अहिंसा का रास्ता दिखा सकते हैं। वर्तमान चीनी सीमाति निमण के सन्दर्भ में देश की सुरक्षा का यह एक कार

गर कार्यक्रम है। इन सब बातों को ध्यान में रख कर कहा जा सकता है—

१-ग्राम निर्माण के काम के लिए ही ग्राम सहायक है। इसके लिए वह अपनी पूरी सेवा गाँव को दे और भारी शक्ति लगा दे।

२-ग्राम निर्माण का काम गाँव के लोगों के करने से ही पूरा होगा। अतः इसके लिए उनको तैयार करना चाहिए।

३ गाँव के लोगों में एक दूसरे के लिए प्रेम, करुणा और सद्भावना होनी चाहिए। उनमें त्याग और सहयोग का वृत्ति पैदा होनी चाहिए। ये गुण निरंतर चिन्तन और अभ्यास करने से आते हैं।

४-ग्राम निर्माण के तीन स्तम्भ हैं। पहला, गाँव के लोगों में अभिन्न और शक्ति का विकास होना, दूसरा, सांस्कृतिक विकास होना और तीसरा, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास होना। इन तानों तन्मों का खड़ा करना है।

५-गाँव की शक्ति और अभिन्न से जब ग्राम निर्माण होगा तो ग्राम स्वराज्य की स्थापना होगी। इससे हमारा लोकतान्त्रिक स्वराज्य सुदृढ़ और मजबूत बनेगा।

६-वर्तमान चीनी सीमातिनिमण के सन्दर्भ में देश की सुरक्षा का यह कारगर कार्यक्रम है। आम लोग इसी तरह से देश को बचाने लिए अपना कर्त्तव्य पूरा कर सकते हैं। इसके अहिंसा की शक्ति बनेगी और बढ़ेगी तथा खराब में शान्ति कायम करने में भारत का भरपूर योगदान हो सकेगा।

•

देश के इतिहास में जो महान व्यक्ति हुए हैं वे कौन 'डिगरी' वाले थे ? पराक्रमी लोग क्या डिगरी वाले होते हैं ? इसीलिए जिये का महत्त्व एक भ्रम ही है। आज वास्तव में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा होगी समाज सेवा में, शरीर धर्म से उत्पादन बढ़ाने में। और देश की रक्षा की चिन्ता में इन कामों के लिए ज्ञान की आवश्यकता है।

—विनोद

गांधीजी और लोकतन्त्र

धीरेन्द्र मजूमदार

देश जीर दुनिया में माह अवतार हमसा गांधीजी की याद कराता रहेगा। गांधीजी ने कहा था—'मेरा जन्म चरखा का जन्म है, और उस दिन चरखा जयन्ती मनानी चाहिए। लेकिन, अन्तक न देश ने उसे माना, न दुनिया ने। चरखे की नहीं मर्ना लेकिन जिसके लिए चरखा उसे दुनिया खूब मान रही है। गांधीजी ने चरखे की लोकतन्त्र की दुनियाद बनाता चाहा था। दुनिया दुनियाद को भले ही न माने लेकिन उसने लोकतन्त्र को तो पहले ही से मान रखा था। आज जब उस लोकतन्त्र पर प्रहार हो रहा है तो हम हैं कि गांधी के जन्म के इस माह में हम उस पर गम्भीर विचार करें।

देश का राष्ट्रीय नेता लोकतन्त्र का काल है। गांधीजी ने भी अहिंसक विचार रचना की बात कह कर लोकतन्त्र को आगे ही बढ़ाने की बात की थी। अतः यह स्वाभाविक ही था कि भारत के आजाद होते ही देश का नेता मुक्त की लोकतांत्रिक सरकार के विचार पर सगठित करें। उन्होंने देश का सविधान भी उसी पद्धति से बनाया।

लेकिन यद्यपि गांधीजी और देश का दूसरे नेता गण दोनों ही लोकतन्त्र के विचार का काल थे, तथापि दोनों के चिन्तन में मूलभूत अन्तर था। गांधीजी का चिन्ता लोकमूलक था और दूसरे नेताओं की दृष्टि तन्त्रमूलक थी। वेरल आजाद भारत के निमाण के स हम म ही गरी, परन्तु आजादी प्राप्ति के प्रयास में भी दोनों की दृष्टि में यही अन्तर था।

गांधीजी के पहले भारत के राष्ट्रीय नेता वैधानिक आन्दोलन को ही मानते थे। गांधीजी के साथी दूसरे नेता भी यह कह कर पद्धति पर बाका प्रकट करते थे, और समय-समय पर उन्हें छोड़कर वैधानिक-पद्धति की ओर दौड़ते रहते थे। अगर देश के बहुत से नेताओं ने गांधी के अनाधारित आन्दोलन की स्वीकार किया था तो वह इसलिए कि उन्होंने देख लिया था कि दूसरे तरीकों से भारत की परिस्थिति में कामयाब होना सम्भव नहीं है अतएव आजादी प्राप्ति के साथ साथ अगर व गांधीजी को छोड़कर अपने तन्त्रमूलक वैधानिक पद्धति से देश निर्माण के काम में लग गये तो वह स्वाभाविक था। वैसे गांधीजी जैसे उन्कट आजादी मनुष्य के लिए यह सम्भव नहीं था कि वे नेताओं को अनाभिद्रुत बनाने के प्रयास को छोड़ देते।

मुक्त के विभाजन के पन्थस्वरूप को विप का प्वाला घुली पूरा था, उसे शांत करने का काम समाप्त होते ही उन्होंने इस दिशा में प्रयास करना शुरू कर दिया। उन्होंने कांग्रेस को सहाय्य दी कि यह म त्र में न जाकर लोक के बीच जाकर बैठे और लोक सेवक सच के रूप में लोकतन्त्र के लोक को आणत करे, मुठगठित करे और व्यापक शिक्षण प्रक्रिया से तन्त्र संभालने की योग्यता का विकास करे। यह सही है कि स्वतन्त्र भारत के लिए राष्ट्र के तन्त्र को संभालना भी आवश्यक था लेकिन गांधीजी मानते थे कि लोक निर्माण के काम में अगर देश की मुक्त शक्ति लगे और दोयम यकि तन्त्र संभालने का काम करे, तो थोड़े समय में

परिपुष्ट 'लोक' सङ्ग्रह रूप से 'तन्त्र' को अपने हाथ में लेकर खुद ही संभाल लेगा।

लेकिन, दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं। नेतागण वैसे ही गांधीजी के विचार के कायल न थे, फिर गांधीजी भी उनके बीच नहीं रहे। गांधीजी होते तब भी शायद उनकी सलाह मान्य न होती; लेकिन गांधीजी के चले जाने से नेताओं के लिए ऐसा सोचने की भी हिम्मत नहीं रही। पलस्वरूप हजारों वर्षों की गुलामी तथा अंग्रेजी साम्राज्यवाद की भेदनीति से जर्जरित भारतीय लोक अपने निम्नतम दीनता तथा हीनता के स्तर पर हो पड़ा रहा; और उसका नेतृत्व उसे उसी दशा में छोड़कर तन्त्र में प्रवेश कर उसे ही परिपुष्ट तथा सुसं-गठित करने के प्रयास में लग गया।

पाश्चात्य शिक्षा-प्राप्त नेता पश्चिम के मॉडल पर ही अपने लोकतन्त्र को खड़ा करने की कोशिश में लग गये। वे मूल गये कि पश्चिम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इस देश से भिन्न है। हर मुल्क का एक इतिहास होता है, और उसकी पृष्ठभूमि में उस देश की विशिष्ट परिस्थिति होती है। अगर किसी भी मुल्क की बनना होगा तो उसे उसी परिस्थिति के सन्दर्भ में सोचना होगा और उसी के अनुसार अपने विकास का संयोजन करना होगा। भारत के नेता अपनी शिक्षा तथा दीक्षा के कारण ऐसा नहीं कर सके। उन्होंने यह नहीं देखा कि पाश्चात्य देशों में, जो राजनीतिक क्रान्तियाँ हुईं,

उनके पीछे जो लोक-चेतना थी उसने सामन्तवाद की समाप्त कर लोकतन्त्र की स्थापना की।

अतः वहाँ का 'लोक' लोकतान्त्रिक मूल्य के लिए सोचता था। वहाँ के लोकतन्त्र का विकास क्रमशः हुआ। वैधानिक प्रगति और लोकतान्त्रिक शिक्षण की प्रगति दोनों समानांतर रूप से आगे बढ़ी। भारत में जो राजनीतिक विप्लव हुआ, उसके पीछे की लोक-चेतना लोकतान्त्रिक मूल्य के लिए नहीं थी; बल्कि विदेशी राज्य को समाप्त कर स्वदेशी शासन के स्थापन की थी। वह चेतना मुल्क की राजनीतिक पद्धति के प्रश्न पर अचेतन रही। वह अंग्रेजी राज्य की जगह गांधी-राज्य कायम करना चाहती थी। उनकी आकांक्षा किसी विशिष्ट मूल्य की स्थापना की नहीं थी। अतः आज़ादी के बाद जब गुलामी-जनित, हीनतामय जनता के सामने अधिकार और सम्पत्ति का लोभ उपस्थित हुआ तब सम्भवतः उसमें से सह-कारिता का विकास न होकर, प्रतिस्पर्धा का ही विकास हुआ, जो बीटी के नेता से लेकर निम्नतम जनता तक फैल गयी।

यही कारण है कि आज जनता की आस्था न नेता पर रही और न लोकतन्त्र पर। दुनिया में लोक-तन्त्र पर गम्भीर चुनौती उपस्थित हो गयी है; अतएव दुनिया को अगर लोकतन्त्र की रक्षा करनी है तो गांधी के कथनानुसार दुनिया के मुख्य नेता और शक्ति की, तन्त्र को छोड़कर लोक के साथ लगाना होगा।

[पृष्ठ १०५ का शेषांश]

निकाले, जो स्वयं अपने में विलकुल क्रान्तिकारी रहें। जन-जन की सेवा के लिए उनका अद्वारह-सूत्रीय कार्यक्रम जगत को दिया हुआ पहला क्रान्तिकारी कार्यक्रम है और उनकी नयी तालीम की कल्पना समाज के आमूल परिवर्तन के लिए पहली विरल योजना। इस-

लिए, हम इसी निर्णय पर पहुँचते हैं कि सामाजिक कार्य के लिए हमें क्रान्तिकारी कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। ऐसे कार्यकर्ताओं के योग-क्षेम की क्या व्यवस्था हो, यह एक अलग प्रश्न है।

हमारे ये नये सैनिक !

राममूर्ति

बहादुर की छुट्टी है। हजार बारह सौ नवयुवक और नवयुवतियाँ एनन हैं। सब विद्यार्थी हैं, और दूर दूर से आये हैं। एन० सी० सी० का बका कैम्प है। मुबह से रात तक पी० टी०, परेड, टेक्निक्ल ट्रेनिंग, रज्जन आदि का कार्यक्रम चल रहा है।

मुनह मुबह भारत की धान का गीत होता है। राष्ट्रीय झंडे की सलामी दी जाती है, और दिन भर की दिनचर्या शुरू होती है। रात्र सफ़ाई में है, उसकी रखा करनी है, उसी के लिए समर्पण सिखाया जा रहा है, रक्षक बनने की कला का अभ्यास हो रहा है।

युवक इस तरह सकलप के सूत्र में बँधकर किसी ऊँचे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक अभ्यास की कठोरता को स्वीकार करें, इससे बढ़कर उनके लिए गौरव की दूसरी क्या बात हो सकती है ! वास्तव में, यह हृदय देश के नये आत्मविश्वास का सूचक है।

सरकार की अनिवार्य सैनिक शिक्षा-योजना के अन्तर्गत इस समय देश में विद्यार्थियों के अनेक सैनिक धिनिर चल रहे होंगे। कहा जाता है, इन अभ्यासक्रमों द्वारा युवकों की चरित्र और अनुशासन का अभ्यास कराया जा रहा है, उन्हें देश के लिए मरने की दीक्षा दी जा रही है। राक्षस उस शिक्षा दीक्षा का केन्द्र बिन्दु है।

लेकिन, एक बात है ! जब हम 'देश के लिए मरने' की बात के साथ 'देश के लिए जीने' की बात सोचते हैं तो मन में कुछ दूसरे ही विचार उठते हैं। देश के लिए मरने का काम किसी एक अवसर पर

देश की रक्षा के लिए आवश्यकता है देश में नये समाज की, धर्म की, शान्ति की, सहकार और संगठन की। देश में सेना है तो उसके शिविर जहाँ होते हैं, हो, लेकिन विद्यार्थियों और नागरिकों के तो गाँव-गाँव और नगर-नगर में 'शान्ति शिविर' ही होने चाहिए, जिसमें जीवन शान्ति की दीक्षा मिले।

होता है, लेकिन जीने का प्रतिदिन, जीवन भर। और, अगर जीने की कला आ जाय तो क्या मरने का अभ्यास बाकी रह जायेगा ! क्या सैनिक शिक्षा की इस योजना से हमारे युवकों युवतियों को यह शिक्षा-दीक्षा मिलेगी, जिससे, चीन का आक्रमण हो या न हो, वे हितों की समुचित परिधिमें से ऊपर उठकर जीवन का प्रत्येक क्षण देश और समाज के ही लिए जियें ! यह निश्चित है कि जो देश के लिए जीना सीख जायेगा वह वक्त पड़ने पर देश के लिए मरने से मागेगा नहीं, लेकिन आक्रमण की उत्तेजना में मरने-मारने के लिए तैयार हो जाना देश के लिए जीने की गारंटी नहीं है। कहने की जरूरत नहीं कि जब उम्र राष्ट्रवाद के साथ, सुसंगठित सैनिकवाद जुड़ता है तो राष्ट्र के नाम में जनता अपने 'रक्षकों' द्वारा ही कुचली जाती है। फासिस्टवाद का पूरा इतिहास इसका साखी है। सैनिकवाद और सामाजिक न्याय का मेल बैठते देखा नहीं गया है।

भारत जैसे देश में जो आज भी धामन्तवादी सरकारों और परम्पराओं में जकड़ा हुआ है, देश के लिए जीने का अर्थ है सामाजिक न्याय का सिपाही होना। अगर इस देश के युवकों और युवतियों की शक्ति सामाजिक न्याय में लग जाय तो ४५ करोड़ के विशाल भूखंड में लोक शक्ति का वह अक्षय स्रोत फूट पड़ेगा, जिसके मुकाबिले कोई आक्रमक टिक नहीं सकता। लेकिन, होता यह है कि सरकार की राक्षस हाथ में लेते ही युवक प्रतिक्रान्ति का प्रतिनिधि बन जाता है, क्रान्ति का सिपाही नहीं बन पाता। बूट की

ठोकर और राष्ट्रवाद के मुन्दे से आदमी का दिमाग ठीक करने के जीवन-दर्शन में उसका विश्वास हो जाता है। सामाजिक मूल्य उसके हाथ से निकल जाते हैं। उसने आदेश देना सीखा है, वह आदेश देना चाहता है, धीरे धीरे वह फासिस्ट बन जाता है। लेकिन, भारत ने तो हमेशा के लिए तय कर लिया है कि हमें न स्वदेशी फासिस्टवाद चाहिए, न विदेशी। स्वदेशी फासिस्टवाद की एक ही रोक है—सामाजिक क्रांति। तो, क्या इन सैनिक शिविरों में हमारे इन सैनिकों को बन्दूक के नये से बचाने की आवश्यकता बरती जा रही है? लगता है, हाँ। दूसरी ही दिशा में यह रही है। दिवा सैनिकीकरण का है, सरकारों के परिष्कार और माननाओं के समाजीकरण की नहीं।

शिविर हो, दर्जनों नहीं, सैकड़ों, हजारों, लाखों हों। बच्चों, किशोरों, युवकों, मीढ़ों, विद्यार्थियों, शिकारों, नागरिकों सबके लिए हों। उन शिविरों में क्रांति का गीत हो, सुबह धैर्यात्मक नदीर शिक्षण हो। हल्के नाशने के बाद कोई प्रोटेक्ट लेजर दो तीन घंटे उत्पादक भ्रम हो, शिविरार्थी मिट्टी खोदें, रास्ता बनायें, पट्टा रोके, बाँध बनायें, कुआँ खोदें, पड़ लगायें, पथर तोड़ें, फसल बोयें, पल्लवान लगायें, हल चगायें, भूकान बनायें, सफाई करें, दुपट्टी के आँखु पोछें, दुर्बल को सहारा दें। इस तरह सब अपनी शक्ति भर, उड़ छोड़ें का मद भाव मूक मिट्टा से हाथ रँगें और अपनी माननाओं को देश के करोड़ों के साथ जोड़ें। सारा काम सैनिक दाय और गति से हो, सुनियोजित और अनुशासित हो। भोजन, विश्राम के बाद तीसरे पहर राष्ट्रीय स्तर पर उन्नत नागरिकता और सामाजिक क्रांति के विविध पक्षों पर चर्चाएँ हों उसके बाद सामूहिक ड्रिल हो और उपद्रव या सकट के समय सेना की विविध तकनीकों सिखाया जायें। रात को रजन हो। शिविरार्थी समय से सोयें, समय से उठें। बाहरी कर्मठता की आज्ञा म मोतरी मोग और प्रमाद को प्रथम न दिया जाय।

सोचिए। आज एन० सी० सी० के शिविरों में जो दिनचर्या चल रही है और जो वातावरण है उसकी इस दिनचर्या से तुलना कीजिए। गुणों का विकास

किसमें अधिक होगा! चरित्र किसमें ऊँचा उठेगा! देश के लिए नीने की भावना किसमें रहेगी! उमंग मरी जवानी समाज के जीवन के साथ किसमें अधिक जुड़ेगी! राष्ट्र में समुचित निर्माण और आत्ममग्नकारी के मुकाबिले समुचित प्रतिकार की शक्ति इस कार्यक्रम से अधिक आयेगी या उस कार्यक्रम से!

हमारा यह भ्रम दूर होना चाहिए कि राष्ट्रवल चरित्र, अनुशासन और पुरुषार्थ का प्रतीक है। जिस तरह के हाथ, दिल और दिमाग की जरूरत होना तो को है, निर्भय, रतन्त्र, सहकारी समाज को है, उसका निर्माण अर राष्ट्रवल से नहीं होगा। तिनके हाथों में हम राष्ट्रवल देकर गौरव का अनुभव कर रहे हैं, उही हाथों में हल और कुद्दा देकर यहाँ गौरव अनुभव करके हम गरा देयें तो! और, अनुभव के जमाने में एशिया और अफ्रीका के राज और पूँजी में गराय देशों को रखा राष्ट्रवल से कहाँ तक हो सकती है यह भी सम्मिरता पूर्वक साचने और नागरिकों को बचाने की बात है। भ्रम, मरीरी और क्षान्ति आत्म समर्पण के विचार नहीं हैं। नये जमाने में सोचने के नये ढग होने चाहिए। हमें निश्चित संदेह है कि इन सैनिक शिविरों में हम देश के लिए तड़पनेवाले दिल और देश के लिए उठनेवाले हाथ तैयार कर रहे हैं।

सिपों को बन्दूक चलायना सीपना चाहते हैं, लेकिन हर युवक और युवता मजबूर क्यों की जाय! हम जानते हैं कि तिन विद्यार्थियों को 'अनुशासन' के भय से इन शिविरों में धरीक होना पड़ रहा है, उनमें से हर एक का हार्दिक उत्साह नहीं है। क्यों न उन्हें विकल्प का अवसर दिया जाय! देश की रक्षा के लिए आन्ध्रकटा दे देश में नये समाज की, समता की, भ्रम की, क्षान्ति की, सहकार और समुद्रन की। देश में सेना है तो उसके गिरिज जहाँ होते हैं, हों लेकिन विद्यार्थियों और नागरिकों के तो गाँव-गाँव और नगर-नगर में 'क्षान्ति शिविर' हो होने चाहिए, तिनमें जीवन-क्रान्ति की दीक्षा मिटे।

बोलते आँकड़े

हमारी जनसंख्या

आधुनिक जनसंख्या (१९६२)	पुरुष	स्त्रियाँ	योग
(हजार में)	२,३,३०६	२१,१८,१४८	४,४९,७५४
६ वर्ष से ११ वर्ष की अवस्था वाले	लड़के	लड़कियाँ	योग
(हजार में)	२९,७२६	२७,९१९	५७,६४५
११ वर्ष से १४ वर्ष " "	१४,५१९	१३,८६३	२८,३८२
१४ वर्ष से १७ वर्ष " "	१३,३०८	१२,६५४	२५,९६२

शिक्षण की संख्या

बैठ	अनट्रेंड	योग
हाई स्कूल २,१५,६५४	१,११,०५८	३,२६,७१२
मिडिल स्कूल २,५२,४४५	१,१२,९२९	३,६५,३७४
प्राइमरी स्कूल ४,४६,५३१	२,७५,२९१	८,२१,८२२
बालवाड़ी २२, ५३१	१,९४८	४,४८४

छात्रों की संख्या

	लड़के	लड़कियाँ	योग
विश्वविद्यालय	५,८६,५७९	१,३७,१०९	७,२३,६८८
ग्रीड छात्र	१८,९६,२०५	९,००,३८४	२७,९६,५८९
हाईस्कूल (वेवल ९-१०)	२४,६९,१६५	५,८१,७०३	३०,५०,९३८
मिडिल स्कूल	५६,८०,७११	१८,७८,६८१	७५,५९,३९२
प्राइमरी स्कूल	२,५७,४८,५५६	१,२६,८३,३४१	३,८४,३१,९७
बालवाड़ी	१,३३,३५९	९८,४३२	२,३१,७९१

०पी मुनिपर्सिटी, आर्ट्स, साइंस, फार्मर्स, टीचर्स ट्रेनिंग, ग्रीड शिक्षण, शरीर शिक्षण आदि

शिक्षाशास्त्री महात्मा गांधी

महेंद्रकुमार शास्त्री

गांधीजी-जैसे राष्ट्रपुरुष को किसी बर्तुल या घेरे में रखना उनके व्यक्तित्व की दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होगा। विनोबा के शब्दों में ये 'काल पुरुष' थे। अखिल विश्व को जिस वस्तु की आवश्यकता थी, वह उनकी कृति और वाणी द्वारा प्रकट होता था। भारतवर्ष की दृष्टि से देखा जाय तो य सभी भारत वासियों के हृदयवासीन वास्तविक प्रतिनिधि थे। समग्र भारतीय जनता के अंतःकरण उनकी सजुलित, निर्भीक सत्यपूत वाणी से प्रकट होते थे।

गांधीजी ने अपने जीवन में चाहे जितनी प्रवृत्तियाँ की हों, पर उन सबके मूल में दैवज्ञानिक दृष्टि थी। शिक्षा के प्रयोग उन्होंने प्रथम अपने विद्यार्थी-जनन में और बाद में दक्षिण अफ्रीका के निवास काल में ही शुरू कर दिये थे। जब उन्होंने फानिक्स आश्रम की स्थापना की, तब उसी के मन में यह विचार आया कि यहाँ रहनेवाले सभी व्यक्तियों का समन्वित एक परिवार है। मैं इस परिवार में पिता के स्थान पर हूँ, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि यहाँ रहनेवाले बालक, बालिकाओं और वयस्कों को शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक शिक्षा पर ध्यान दूँ।

शारीरिक शिक्षा

शारीरिक शिक्षा की दृष्टि से गांधीजी ने अपने आश्रम में शरीरभ्रम को मुख्य स्थान दिया। पाठाना सपनाई से लेजर रखी बनाने तक के सब काम आश्रम वासी ही करते थे। वहाँ प्रतिदिन सबको अमुक समय के लिए बसाचे में काम करना पड़ता था। उसमें बालकों की ही अधिक सहाय्य रहती थी। बड़े बड़े गड्ढे

खोदना, पेड़ काटना, बोंस उठाने ले जाना आदि कामों में उनकी अच्छी कसरत हो जाती थी। काम करने में उन्हें आनन्द आता था।

अपने पौनिक और दार्शनिक आश्रम में गांधीजी ने प्रारम्भ से ही यह प्रथा रखी थी कि जिस कार्य को शिक्षक नहीं करते, वह बालकों से नहीं कराया जाता और बालक जिस कार्य का करते, वहाँ उनके साथ उसी कार्य को करनेवाला कोई न कोई शिक्षक अवश्य रहता था। इसलिए बालक प्रत्येक काम बड़ी उमंग और प्रयत्नपूर्वक करते थे।

अक्षर ज्ञान

गांधीजी ने बालक बालिकाओं को अक्षर ज्ञान की शिक्षा देने के लिए अधिक से अधिक तान घटे रखे थे। कक्षा में हिन्दी, तमिल, गुजराती और उर्दू भाषाएँ सिखायी जाती थीं। बापू ने वहाँ प्रारम्भ से प्रत्येक बालक को उसकी मातृभाषा में ही शिक्षा देने का आग्रह रखा था। साथ साथ अंग्रेजी सबको सिखायी जाती थी। इसके अतिरिक्त बालकों को सस्कृत और हिन्दी का भी थोड़ा ज्ञान कराया जाता था। इतिहास, भूगोल और गणित सबको सिखायी जाती थी।

अक्षर ज्ञान देते समय गांधीजी को कभी पाठ्य पुस्तकों की कमी का अनुभव नहीं हुआ। उनकी दृष्टि से शिक्षक ही विद्यार्थियों का पाठ्य पुस्तक है क्योंकि बालक आँखों से जितना ग्रहण करते हैं, उसकी अपेक्षा व कानों से सुनी हुई बात कम परिश्रम से अधिक माया में ग्रहण करते हैं। बापू ने अभी

तक सैकड़ों पुस्तकें पढ़कर जो कुछ ज्ञान भजनपूर्वक आत्मसात किया था, उसे वे अपनी माया में बालकों के सामने रखते थे। इसका एक यह अच्छा परिणाम आया कि बालक कहीं दुई बात को उसी समय फिर सुना देते थे। बालक बापू द्वारा कही बातों को रस-पूर्णक सुनते थे, पर पढ़ने में उनका मन अधिक नहीं लगता था और पढ़ाया हुआ पाठ रखने में उन्हें कष्ट होता था, इसलिए बापू ने अक्षर ज्ञान की शिक्षा देते समय प्राचीन आरण्यक और उपनिषद् कालीन अजण पद्धति को शिक्षा में मुख्य स्थान दिया था।

आत्मिक शिक्षा

आत्म ज्ञान की शिक्षा के सम्बन्ध में गांधीजी ने अपनी आत्मकथा में अपने विचार इस प्रकार प्रकट किये हैं—

“लोगों में यह भ्रम फैला हुआ है कि आत्मज्ञान चीथे आभ्रम में प्राप्त होता है लेकिन जो लोग इस असूय्य वस्तु को चीथे आभ्रम तक मुलतची रखते हैं, वे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करते, बल्कि लुहापा और दूसरा परन्तु दयाजनक घषपम पात्रर घृष्नी पर भार रूप बनकर जिते हैं। इस प्रकार सार्धविक्रि अनुभव पाया जाता है।”

अत्मज्ञान की शिक्षा के लिए गांधीजी पहले बालकों से भजन गवाते और उन्हें नीति की पुस्तकें पढ़कर सुनाते थे, पर उससे उन्हें चतुष नहीं हुआ। इस सम्बन्ध में वे जैसे जैसे गहरा विचार करते गये, उन्हें लगा कि पुस्तकों से यह शिक्षा नहीं दी जा सकती। अक्षर प्रसार शारीरिक शिक्षा के लिए शरीर भ्रम की आवश्यकता होती है, अक्षर ज्ञान के लिए पुस्तकों की अपेक्षा होती है, उसी तरह आत्मिक शिक्षा के लिए स्वयं आत्मशिक्षा प्राप्त करनी होती है। यह शिक्षा देते समय स्वयं शिक्षक की पदार्थ पाठ पढ़ना पड़ता है। अठ चौन्नेवाला शिक्षक अपने बालकों को सत्यवादी नहीं बना सकता, हरषीर शिक्षक विचार्यियों को निर्माक नहीं बना सकता, व्यविचारी शिक्षक अपने विचार्यियों में स्वयं की कवि पैदा नहीं कर सकता। उसके लिए स्वयं शिक्षक की चरित्र-रमन बनना पड़ता है। वह स्वयं शिष्य

उनकर विचार्यियों को अपना गुरु बनाता है और काख्य भावना से प्रेरित हो अपने विरुद्ध बौरन, हाप सहज भाव से विचार्यियों को आत्मिक शिक्षा देता रहता है।

आत्मदर्शन करनेवाले चरित्रशील शिक्षक के लिए सदैव विचार्यियों के सम्पर्क में रहने की आवश्यकता नहीं होती। दूर रहने पर भी उसके चरित्र शरीर से छात्रों के हृदय स्पन्डिस होते रहते हैं।

आत्मिक शिक्षा देने के लिए स्वयं गांधीजी ने अन्तर्निरीक्षण कर अपने सपे दोषों का मूलोच्छेद किया, ये पूर्ण रूप से निष्कटप उने और फिर पाठ में रहकर अपने निकट सम्पर्क से और दूर रहकर अपनी निर्मल मानवाओं से आत्मिक शिक्षा देने लगे।

गांधीजी की शिक्षा पद्धति की यह एक खाँकी है। दक्षिण अफ्रीका का अपना कार्य समाप्त कर जब वे अपनी जन-भूमि भारत आये तब भारतीय शिक्षा प्रणाली का निरीक्षण करने की दृष्टि से पहले कुछ दिन स्वामी ब्रह्मानन्दजी और गुनदेन के आग्रह से गुप्तुल कामड़ी और धान्ति निवेतन में रहे। अपने योदै समय के विवाह काल से गांधीजी ने शांति निवेतन के शिक्षकों और छात्रों में अक्षर ज्ञान के साथ शारीरिक और आत्मिक शिक्षा के प्रति असम कवि पैदा की।

भारतवर्ष में आने के बाद गांधीजी ने पहले 'कीचरब' और बाद में 'साबरमती' में छात्रागृह आभ्रम की स्थापना की। यहाँ भी गांधीजी के गुणों से प्रभावित हो देश के सत्र प्रातों के शिक्षिप व्यक्ति आकर रहने लगे। उनके साथ उनके अपने परिवार थे ही। यहाँ पर भी आभ्रम के बहक-मशकियों को शिक्षा देने के लिए गांधीजी ने दक्षिण अफ्रीका की तरह शिक्षा के कई प्रयोग किये। गांधीजी की देश के कार्य के लिए प्राव बाहर रहना पड़ता था, इसलिए उन्होंने काका काजेटकर पर यह जिम्मेदारी दानी। काका साहब ने स्व० क्रिशीरलाल मखरुवाला, महरिष परीख आदि शिक्षा धारिनों के सहयोग से शिक्षणक्रम की एक अच्छी पणियाटी डाली। इसमें गांधीजी का मार्ग-दर्शन तो रहता ही था।

प्रौढ़ तथा स्त्री शिक्षा

गांधीजी का यह शिक्षा प्रयोग केवल किसी स्थान विशेष तक मर्यादित नहीं रहा। उनके सामने देश की असंगत अपढ़ जनता का सवाल था। उनमें बच्चे, प्रौढ़, वृद्ध और स्त्रियाँ भी थीं। इन सब में पैली हुई अज्ञानता दूर करने के लिए उन्होंने प्रौढ़ और स्त्री शिक्षा का प्रश्न भी अपने हाथ में लिया। राष्ट्रीय आंदोलन में व्यस्त रहने के कारण चाहे वे इस कार्य के लिए अधिक समय नहीं दे सके हों पर उन्होंने अपने विराट् व्यक्तित्व से ऐसे अनेक लोगों को सँभार किया, जो इस कार्य को अपना जीवन-व्रत बनाकर इसके पीछे लग गये।

राष्ट्रीय शिक्षा

गांधीजी जिस प्रकार विदेशियों द्वारा इस देश पर अधिकार जमाकर राज्य करनेवाले अंग्रेज़ा राज्य से क्षुब्ध थे, उसी प्रकार वे उनके द्वारा प्रचलित शिक्षा को भी देश के लिए फ़टक समझते थे। इस शिक्षा से केवल आफ़िसों में काम करनेवाले वर्ग पैदा होते हैं। देश का गौरव रखनेवाले राष्ट्राभिमानों स्वतन्त्रतावीरों का निर्माण इससे फ़दाफ़ि नहीं हो सकता था इसलिए उन्होंने अपने भारतव्यापी दौरे के समय जगह जगह स्कूल और कालेजों के छात्रों को विद्यालयों से बाहर निकालकर राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए ग़ाहान किया। इसका कुछ ठीक परिणाम आया। अनेक छान स्कूल कालेज छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित होने लगे पर आंदोलन का दूफान कम होने के बाद पुनः उनकी शिक्षा का प्रश्न उपस्थित हुआ। उनके लिए जगह जगह राष्ट्रीय शालाओं और विद्यापीठों की स्थापना हुई। इनमें प्रारम्भ से काठिन्य तक की शिक्षा दी जाती थी। गांधीजी की प्रणाली से स्थापित होनेवाले विद्यापीठों में गुजरात विद्यापीठ काशी विद्यापीठ, पूना विद्यापीठ और विश्व विद्यापीठ आदि हैं।

हिन्दी प्रचार

इस देश में पदापण करते ही गांधीजी ने अपनी आर्थिक दृष्टि से यह मान लिया था कि देश के स्वतन्त्र होने के बाद अंग्रेजी भाषा से देश का कारोबार चलाना

अव्यवहार, '६३]

लज्जा की बात होगी। देश की चौदह भाषाओं में हिन्दी को ही यह गौरव दिया जा सकता था इसलिए उन्होंने अपने चौदह रचनात्मक कार्यों में हिन्दी को भी स्थान दिया और महाअधोक्त ने जिस प्रकार सिलोन में बौद्धधर्म का प्रचार करने के लिए अपने पुत्र महेन्द्र और अपनी पुत्री सधमित्रा को भेजा, उसी तरह उन्होंने दक्षिण में हिन्दी प्रचार के लिए अपने पुत्र देवदास को भेजा।

दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा

आगे जाकर सन् १९१८ में चम गांधीजी इन्दौर में होनेवाले हिन्दी साहित्य सम्मेलन के समापित होने पर उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में दक्षिण में हिन्दी प्रचार के लिए ही अधिक जोर दिया। उनकी प्रणाली से मद्रास में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा का स्थापना हुई। गांधीजी इस सभा के अध्यक्ष बने।

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति यथा

दक्षिण की तरह व सारे भारत में हिन्दी का प्रचार करना चाहते थे पर उसका योग भाया सन् १९३ में। सन् १९३२ में पुनः इन्दौर में होनेवाले हिन्दी साहित्य सम्मेलन के बाद उन्होंने पश्चिम और पूर्व के प्रांतों में हिन्दी प्रचार करने के लिए एक योजना रखी। उनका प्रणाली से वर्षों में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना हुई। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की शाखाएँ भी पश्चिम और पूर्व के सब प्रांतों में हैं। उनके द्वारा दक्षिण की तरह राष्ट्र का पश्चिमांच और पूर्वीय प्रांतों में हिन्दी का बहुत जोरों से प्रचार हो रहा है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की परीक्षाओं में भी दक्षिण की तरह प्रति वर्ष एक लाख से अधिक परीक्षार्थी सम्मिलित होते हैं।

सांस्कृतिक कार्य

संस्कृति मनुष्य के भूत, वर्तमान और भावी जीवन का सर्वांगपूर्ण प्रकार है। मानवी जीवन के उपाकाल का कल्पना करने पर पता चलेगा कि उसका सांस्कृतिक आकाश मानवगत शक्तियों से भरा गया है। इसने प्रयत्न में मानव को सहस्रो वर्ष लगे। यही संस्कृति का विकास और परिवर्तन है। जीवन का जितना भी ठाट है उसका सृष्टि मनुष्य के मन और शरीर के

दीर्घकालीन प्रयत्नों के फलस्वरूप हुई। मनुष्य जीवन शक्ति नहीं। पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। सभ्यता के रूपों का उत्तराधिकार भी हमारे साथ चलता है। धर्म, दर्शन, साहित्य, चला उसी के अंग हैं।

इस दृष्टि से गांधीजी भारतीय सभ्यता के मूर्तिमान रूप थे। सभ्यता के सभी अच्छे तत्त्व उनके द्वारा प्रतिबिम्बित होते थे। पुरातन काल में निरासक्त भ्रम प्राप्त धर्म, दर्शन, साहित्य, कला आदि सारगर्भित कार्यों की शोध करने के लिए उन्होंने गुजरात विद्यापीठ में एक पुरातत्त्व विभाग की स्थापना की। उसके आचार्य मुनि जिमत्रियसजी थे। गांधीजी की प्रेरणा से यहाँ काम करने के लिए आचार्य कृपाजी, आचार्य मिश्रानी, पं० सुखलालजी, धर्मानन्द कोसगी, बेचरदास दाश्री, रविकलाल परीख, नरहरि परीख, जिशोरजी मधकराला, नानामाई भट्ट आदि देश की अनेक निमित्तियाँ एकत्र हुईं। इनमें से प्रत्येक विद्वान स्वयं सत्कार्य थे। इनके पास काम करनेवाले व्यक्ति को आज भी कोई डिग्री या पदवी के लिए नहीं पूछता। उनके पास रहना ही किसी भी विश्वविद्यालय की बड़ी से बड़ी डिग्री समझी जाती है।

इन सब विद्वानों के सहयोग से गुजरात विद्यापीठ द्वारा धर्म, दर्शन, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति, आर्थशास्त्र आदि विषयों का उच्चतम साहित्य तैयार होने लगा। उस समय गुजरात विद्यापीठ ने वैदिक, पालि और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए वैदिक पाठावली, पालि पाठावली और प्राकृत पाठावली भी तैयार की। भारतवर्ष से बौद्ध धर्म के बाहर चले जाने के बाद बौद्ध साहित्य भी यहाँ से चला गया था।

जहाँ तक मेरा अध्ययन है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि गांधीजी ने ही धर्मानन्द कोसगी से गुजराती और मराठी में सर्व प्रथम बुद्धजीवाचार सग्रह, भगवान बुद्ध, समाधि मार्ग, बुद्ध, धर्म और सब आदि अनेक बौद्धधर्म सम्बन्धी पुस्तकें लिवाईं। इसी तरह पं० सुखलालजी और बेचरदासजी ने जैनदर्शन सम्बन्धी पुस्तकें तैयार की। गौतम, वैष्णव तथा श्रद्धा साहित्य का भी यहाँ बहुत निर्माण हुआ। इसके अतिरिक्त उन्होंने सारी भाषा को एक रूप देने के लिए 'त्रोटणी

फोन्ट' तैयार करवाया। इसकी गुजरानी भाषा के श्रेष्ठ फोन्टों में गणना होती है। इसके अतिरिक्त यहाँ से 'पुरातत्त्व' और 'साहित्य समीपक' नामक दो त्रैमासिक पत्रिकाएँ प्रकाशित होनी थीं, जिनमें अधिकतर शोधपूर्ण लेख प्रकाशित होते थे।

नयी तालीम

गांधीजी के कार्यक्रमों में हमने दया और व्यापक कार्यक्रम नयी तालीम है। वे देश की दल प्रतिष्ठान जनता को साक्षर बनाना चाहते थे। सारे देश को साक्षर बनाने के लिए नयी तालीम के बिना और कोई पद्धति कामगर नहीं हो सकती।

इसमें बौद्धिक शिक्षा के साथ व्यास का पाणिनाद का मन्त्र है। इस अंगुलिपौराले हाथ में मनुष्य की सबसे बड़ी सम्पत्ति है। हाथों से काम करने का अर्थ है सब प्रकार के शारीरिक काम या शरीर से होनेवाली मेहनत-मजदूरी के लिए मनुष्य की सर्वे भूमिलादा और शारीरिक श्रम के लिए पूर्य बुद्धि। शारीरिक श्रम के प्रति यह तुलना हुआ भार गांधीजी की नयी तालीम और जीवन के दृष्टिकोण की देन समझा जाता है, परन्तु जीवन में कर्म की प्रधानता भारतीय की पुरानी विचार प्रवृत्ति है। कर्म के अन्दर सब प्रकार का शारीरिक श्रम आ जाता है।

व्यास के हाथों में इस अंगुलिपौराले हाथ भगवान के दिये हुए हैं। देव के दिये हुए हाथों को जितने पाया, उसे क्या नहीं प्राप्त हुआ? पाणिनाम से बढ़कर सछार में और दूसरा कोई रूप नहीं है।

न पाणिनामादपिनां लाभ कश्चन विद्यते।

देव और पुरुषार्थ इन दोनों का हाथका बहुत पुराना है। देव अपने स्थान पर है, किन्तु जिस समय वह मनुष्य को हाथ दे देता है, उसका काम पूरा हो जाता है। आगे मनुष्य का काम है कि वह देव के दिये हुए हाथों से सब अर्थों की सिद्धि करे। व्यास के इस अनाखि पाणिनाद की गांधीजी ने नयी तालीम के साथ जोतप्रोत्त कर दिया है।

नयी तालीम में कर्म की प्रसंसा है और कर्म की प्रसंसा मनुष्य जीवन के सन्धे गौरव को पहचान लेना

[नयी तालीम

है। बुद्धि पूर्वक किया हुआ कर्म ही सच्चा कर्म है। बुद्धि और कर्म जीवन रूपी रथ के दो पहिये हैं। दोनों की सहायता से जीवन रथ आगे बढ़ता है।

अपने सारे जीवन के अनुभवों के परिणाम स्वरूप गांधीजी ने सन् १९३७ में डा० जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में देश के शिक्षा शास्त्रियों का एक सम्मेलन सेवाग्राम में बुलाया। उसमें उन्होंने शिक्षा में अहिंसक क्रान्ति के लिए इसी नयी तालीम की चर्चा की और उसके बाद उन्होंने सेवाग्राम में 'तालीमी सभ' की स्थापना की। श्री आर्यनाथफर्गुस उसके आचार्य नियुक्त किये गये। तब से यह सस्था बुद्धि और कर्म दोनों की समान रूप से शिक्षा देने की दृष्टि से अच्छा कार्य कर रही है।

गांधीजी की दृष्टि में दुनिया के सब सुलोपयोग बुद्धि पूर्वक काम करनेवाले पाणिमन्तों के लिए हैं। जो परिश्रम पूर्वक हाथ से काम करता है, उसे ही खाने का अधिकार है। जब तक व्यक्ति कर्म कर अपने को धका नहीं डालता तब तक उसे सच्चे आनन्द की प्राप्ति नहीं हो सकती, कर्मदूम्प होकर जो फेरल अरने

बुद्धि-बल से सुलोपयोग की सामग्री जुटाता रहता है, उसे उस कल्पित आनन्द में हुए का अनुभव होता है। इसके विपरित उसमें उसके काम का योग नहीं होने से वह दूसरों का शोषण (हिंसा) करता है।

नयी तालीम हमें यही सिखाती है कि भारतीय सङ्कृति की रीढ़ ज्ञानयुक्त कर्म के कारण एक दम सीधी थी। जब तक यहाँ के लोगों में अध्ययन के साथ काम के प्रति आस्था रही तब तक उसकी रीढ़ सीधी रही, पर जिस क्षण से कर्म के प्रति अरुचि हुई तब से उसकी रीढ़ झुकी हुई है। सारे राष्ट्र को समर्थ एवं निरलस बनाने के लिए आज बुनियादी शिक्षा में छिने हुए इसी सत्य तत्त्व के प्रचार की आवश्यकता है। इस तत्त्व को ठीक तरह से अपना लेने पर राष्ट्र में न तो कोई भिक्षुक रह सकता है और न कोई बेकार। सब में यही मावजा होगी कि हम जो कुछ प्राप्त करेंगे, स्वाभिमान-पूर्वक प्राप्त करेंगे, अपने भ्रम से प्राप्त करेंगे और उसमें अपनी बुद्धि का योग होगा।

‘सर्वे लाम्बा सामिमाना इति सत्यवती श्रुति ।’
(महा धान्ति पर्व)

शिक्षा का उद्देश्य

आचार्य विश्वश्रुति के तीन शिष्यों ने जब अपनी शिक्षा पूरी कर ली, तो यहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए अनुमति माँगी। आचार्य की आँखों में अश्रुविन्दु उभर आये और उन्होंने अनुमति दे दी। उस समय सन्ध्या हो चली थी। तीनों शिष्य अपनी अपनी तैयारी में जुटे थे। एकाएक आचार्य जी को एक विचार सूझा और उन्होंने मार्ग के काँच में कुछ टुकड़े रखकर वहाँ पास के एक वृक्ष की ओट में हो गये, ताकि तीनों शिष्यों को जाते हुए देख सकें।

पहला शिष्य काँच के टुकड़ों को लाघता हुआ आगे बढ़ गया। दूसरा शिष्य कुछ दूध के लिए यहाँ रुका और टुकड़ों को घचाकर बगल से निकल गया। तीसरा शिष्य अपने सागान को एक ओर रस काँच के टुकड़ों को बटोरने में जुट गया।

आचार्य ने तीसरे शिष्य को तो जाने दिया, किंतु प्रथम दो शिष्यों का रोक्ते हुए बोले—“वत्स ! अभी तुम्हारी शिक्षा पूरी नहीं हुई। शिक्षा का उद्देश्य अमा तुम लोगों ने समझा ही नहीं।”

गांधी-विद्यापीठ

पाण्डेयपुर, वाराणसी

सन् १९४६ में छात्रों में दो समस्याओं—सर्वोदय साहित्य सभ और सेवा-आश्रम का स्थापना हुआ था । सर्वोदय साहित्य सभ गांधी विचार धारा के प्रचार प्रसार के लिए और सेवा आश्रम उन विचारों की प्रयोगशाला के लिए स्थापित हुआ था । सन् ४६ से ५३ तक सर्वोदय साहित्य का प्रकाशन तथा प्रसार करने में बाद सन् १९५३ में सर्वोदय साहित्य-सभ ने अपना स्थान सर्व सेवा सभ प्रकाशन की संधि दिया । सेवा आश्रम अपना सहज विकास करता रहा । उस सेवा आश्रम ने ही गांधी विचार धारा के प्रयोगिक कार्य के लिए गांधी विचारिष्ठ का भीगणेश किया है ।

पाठन म—

गांधी विचारीठ का सम्पूर्ण पाठ्यक्रम पूर्वार्थ और उत्तरार्थ दो लवणों में विभक्त होगा ।

पूर्वार्थ में निम्नलिखित ८ विषय अनिवार्य होंगे—

- १ गांधीजी का ज्ञान और कार्य (ऐतिहासिक)
- २ गांधी दर्शन—(नैतिक धार्मिक और आध्यात्मिक)
- ३ " " —(सामाजिक)
- ४ " " —(आर्थिक),
- ५ " " —(राजनैतिक),
- ६ " " —(वैयक्तिक)
- ७ सर्वोदय चिन्तन और आन्दोलन,
- ८ गांधी का पत्र तथा विज्ञान—(टैकनीकी)

उत्तरार्थ—पूर्वार्थ के सभी छात्रों को निम्नलिखित में से किसी एक विषय में निशिक्षता प्राप्त करनी होगी ।

- १ समाज सेवा तथा समाज रचना
- २ भ्रम तथा औद्योगिक व्यवस्था,
- ३ ग्राम निर्माण,
- ४ गांधी की शिक्षानैति तथा कार्य विधियाँ,

वर्ष के अन्त में ६ महीने किसी सरकारी या गैर-सरकारी संस्था में अध्यापक मण्डल के निर्देशानुसार व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा । उत्तरार्थ के अन्त में छात्र की अत्यापक मण्डल द्वारा निर्धारित किसी विषय पर एक विशेष खोजपूर्ण निपत्र लिखना होगा । इसकी सफल परिणामाति के बाद छात्र को 'आचार्य' की उपाधि दी जायेगी ।

छात्रों का चुनाव और नूतनीकरण—

गांधी विद्यापीठ ॥ २१ से ४० वर्ष के बीच के योग्य और सेवानिवृत्त व्यक्ति लिये जायेंगे । विद्यापीठ में कम से कम स्नातक श्रेणी तक की शिक्षा प्राप्त, रचनात्मक वृत्ति के स्वस्थ और भ्रमशून्य व्यक्ति प्रवेश पा सकेंगे ।

शिक्षा शुरू—

गांधी विद्यापीठ का कोई शिक्षा मुक्त नहीं होगा । वह भी योजना है कि कुछ चुने हुए योग्य और निष्ठावान छात्रों को, यदि वे आर्थिक कठिनाइयों के कारण, चाहते हुए भी इस प्रशिक्षण में शरीक न हो पा रहे हों, आवश्यक आर्थिक सहायता दी जाये ।

सबसे सारिणी—

पठन पाठन और व्यावहारिक कार्यों की योजना इस प्रकार की होगी कि छात्रों का अधिनाश समय शिक्षण प्रशिक्षण तथा सम्बन्धित योजनाओं में ही लगे । वर्ष के कुछ महत्वपूर्ण पर्वों के अतिरिक्त छात्रों का अधिनाश समय विद्यापीठ या कार्यक्षेत्र में ही व्यतीत होगा इसलिए विद्यापीठ में केवल ये ही छात्र लिए जायेंगे, जो समय सारिणी के अनुसार पूर्ण सम्पन्न मानना से इतमें लग सकें ।

गांधी विद्यापीठ का शिक्षण काल २ वर्ष का होगा । इसके प्रथम सत्र की घोषणा ही होनी चाही है । सत्र में प्रवेश पाने के इच्छुक लोग निर्धारित पत्रों पर ही आवेदन करें ।

१५ वाँ अ० भा० सर्वोदय-सम्मेलन

रायपुर, (म० प्र०)

सन् १९६३ का १५ वाँ सर्वोदय-सम्मेलन इस वार रायपुर (म०प्र०) में २७ से २९ दिसम्बर तक होने जा रहा है, यह पाठकों को विदित हो होगा ।

इस सम्मेलन में विनोबाजी की उपस्थिति और प्रत्यक्ष मार्ग-दर्शन का लाभ प्राप्त हो रहा है, यह खुशी की बात है ।

इस सम्मेलन के पूर्व २३ से २६ दिसम्बर तक अखिल भारत-सर्व-सेवा-संघ का वार्षिक अधिवेशन भी हो रहा है, जिसमें प्रमुख विचारार्थ विषय निम्न प्रकार रहेगे—

- (१) ग्रामस्वराज्य की दिशा में खादी-कार्य का मोड़,
- (२) शान्ति-सेना का व्यापक संगठन और सीमा-क्षेत्र का कार्य,
- (३) जिला-स्तर पर सर्वोदय आन्दोलन का सघन कार्य,
- (४) सुरक्षा के सन्दर्भ में देश की आर्थिक सयोजना की नीति ।

सूचना:—

सघ-अग्रिवेशन और सर्वोदय-सम्मेलन के समय देश की सभी खादी-संस्थाओं के प्रतिनिधियों का सम्मेलन भी आयोजित करने का सोचा जा रहा है ।

सर्वोदय-सम्मेलन का निवास-शुल्क ३ रुपये के बदले इस वर्ष ५ रुपये किया गया है । इसलिए सम्मेलन में आनेवालों से प्रार्थना है कि वे शुल्क के ५ रुपये, अपना नाम और पूरा पता लिखकर इस पते पर भेजें ।

व्यवस्थापक

१५ वाँ सर्वोदय सम्मेलन,
सर्व-सेवा-संघ (राजघाट)
वाराणसी-१

—दत्तोबा दास्ताने

साइसेन्स न० ४६

पहले से डाक ब्यय दिये बिना भेजने की अनुमति प्राप्त

अक्तूबर १९६३

नयी तासीम

रजि० सं० ए १७२३

कलेजे का घाव कब भरेगा ?

उम्र १५-१६ साल, पेशा मजदूरी, घर में माँ और भाई । वह लड़का एक दिन सुबह बाँस के डंडे के सहारे लंगड़ाता हुआ भरे दरवाजे पर आया । मेरा उससे परिचय नहीं था; लेकिन दुखी देखकर मैंने उससे कहा—‘बैठो कैसे चले ?’

‘घाव भ...ब, दवाई चाहे ।’

‘मैंने घाव देखा । बड़ा गहरा घाव था, घुटने के नीचे पैर में सूजन थी, दर्द था । मैंने होमियोपैथी दवा दी और कहा—‘गुड मत खाना ।’

इस पर लड़के ने धीमी आवाज में कहा—‘बाबू गुड कहा मिले ?’

खुद मजदूरी करता है, भाई मजदूरी करता है; लेकिन गुड मयस्सर नहीं ? रोज काम भी कहाँ मिलता है ? और अब, जब कि यह लड़का घाव के कारण बैठ जायगा तब तो अकेले बड़े भाई की कमाई का सहारा रह जायेगा और तब गुड की कौन कहे, किसी दिन सूखी रोटी भी मुहाल हो जायेगी । पैर का घाव तो शायद अच्छा भी हो जाय; लेकिन ऐसे करोड़ों के कलेजे का घाव कब भरेगा !

—राममूर्ति

श्रीकृष्णवत्स भट्ट, सर्व सेवा मण की ओर से शिव प्रेस, प्रह्लादपाट, वाराणसी में मुद्रित तथा प्रकाशित
कवर मुद्रक—खण्डेलवाल प्रेस, मानमन्दिर, वाराणसी ।

गत मास छपी प्रतियाँ १९०० इस मास छपी प्रतियाँ १९००

प्रधान सम्पादक
धीरेन्द्र मजूमदार

सम्पादक
भाचार्य राममूर्ति

वर्ष . १२

अंक : ४

ग्राम-उद्योग

लुगलराम द्वे

परिवार-स्वायत्तम्बन-विद्यालय

नरेन्द्र

नानाभाई भट्ट और उनकी
शिक्षण-साधना

राधा भट्ट

शान्ति, क्रान्ति और शिक्षा

राममूर्ति

वार्षिक बन्दा
प्रति प्रति

६-००

०-६०

नयी तालीम

सलाहकार मण्डल

- १ श्री धीरेन्द्र मजूमदार
- २ " जुगताराम दवे
- ३ " काशीनाथ त्रिवेदी
- ४ " मार्जरी साइक्स
- ५ " मनमोहन चौधरी
- ६ " क्षितीशराय चौधरी
- ७ " राधाकृष्ण मेनन
- ८ " राधाकृष्ण
- ९ " राममूर्ति

७

सूचनाएँ

- 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से आरम्भ होता है।
- किन्दा भी मास से माहक बन सकते हैं।
- पत्र व्यवहार करते समय माहक अपना माहक-संख्या का उल्लेख अवश्य करें।
- चन्दा भेजते समय अपना पता स्पष्ट भेजें और भी लिखें।

नयी तालीम का पता .—

नयी तालीम
सर्व-सेवा संघ, राजघाट,
वाराणसी-१

अनुक्रम

शिक्षा की समस्या	१२१	धीरेन्द्र मजूमदार
बाल उद्योग	१२३	जुगताराम दवे
पालक शिक्षक-सहयोग	१२६	गुरुशरण
लड़का पास मैं फेल	१२८	सहदेव सिंह
परिवार-न्यायलम्बन विद्यालय	१२९	नरेन्द्र
बाल-द्विष	१३४	वासुदेव सिंह
आस्ट्रेलिया में शिक्षण व्यवस्था	१३५	डा० तारकेश्वर प्रसाद सिंह
घर घर दीप जले	१३७	रुद्रमान
आल की बोआई	१३९	प्रेम
मुनियारी तालीम की समस्याएँ	१४१	गणेश ल चन्दावरकर
घनुष किसने तोड़ा ?	१४५	रंगेश राघव
आन्दोलन या आतंही	१४६	एक कार्यकर्ता
शान्ति क्रान्ति और शिक्षा	१४८	राममूर्ति
बोचते आँकड़े	१५२	सकलन
नानाभाई भट्ट और उनकी शिक्षण-साधना	१५३	राधा भट्ट
नया मन्दिर, नयी मसजिद, नया गिरजा घर भाखरा	१५८	राममूर्ति
जीवन-दृष्टि	१६०	जिलोजन

नयी तालीम

वर्ष १२]

[अंक ४

शिक्षा की समस्या

इधर कई महीनों से उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों तथा कुछ देहाती क्षेत्रों से छात्र असतोष की सूचना दैनिक अखबारों में क़रीब-क़रीब प्रति दिन आती रहता है। यह सही है कि इस समय असतोष के उभार ने कुछ उम रूप धारण किया है, क्योंकि पूरे छात्र-समाज के अतृप्तनिहित असतोष के उभरने के लिए इस समय कुछ निमित्त मिल गये हैं। वास्तविक प्रश्न सामयिक उभार के दबाने का नहीं है, बल्कि छात्र समाज के अतृप्तनिहित असतोष के कारणों के ढूँढ़ना का है। देश के नेता, शिक्षा-शास्त्र तथा दूसरे समाजसुधी चिंतित हैं कि समाज-जावन के इस अत्यंत भयानक रोग का निराकरण कैसे हो ? वे शिक्षण-संस्थाओं की नियमावली में परिवर्तन करते हैं, छात्रों पर शासन का अक्रुश नढ़ाने की परिकल्पना बनाते हैं, शिक्षकों की वेतन-वृद्धि करते हैं और इसा प्रकर अनेक राजनीतिक और आर्थिक संयोजन से राग के इलाज के प्रयत्न में लगे हुए हैं।

लेकिन एक ग़ल्ट तथ्य पर प्रायः ध्यान नहीं जाता है। वह यह कि शिक्षाओं का समस्या का हल राजनीतिक तथा आर्थिक प्रक्रिया से नहीं हो सकता, शिक्षण प्रक्रिया में ही उसका हल ढूँढ़ना पड़ेगा।

जब हम शिक्षण प्रक्रिया पर विचार करते हैं तो प्रथम प्रश्न शिक्षा के लक्ष्य का हाता है। वस्तुतः आन देश में शिक्षा का जो कार्यक्रम चल रहा है उसका लक्ष्य सांस्कृतिक नहीं है, आर्थिक है, उसका लक्ष्य नियाम्नास नहीं है, नौकरी है। मनोविज्ञान का प्रथम पाठ यह है कि लक्ष्य की असफलता

नैराश्य की जननी होती है। आज देश के घंटे घंटे में मुख्य समस्या यह है कि पढ़े लिखे नवयुवकों को नौकरी नहीं मिलती है, वे बेकार हैं।

विद्यार्थी-जगत की आज की समस्या यह है कि जीवन में उसका भविष्य अनिश्चित है। नौकरी के उद्देश्य से पढ़नेवाले अभिभावक तथा पढ़नेवाले विद्यार्थी का भविष्य अन्धकारमय है। यह शिक्षा जगत का भूल तथ्य है। मानस शास्त्र के अनिवार्य नियम के अनुसार निराशा-भस्त छात्र की अभिव्यक्ति क्या होगी, यह स्पष्ट है। रमावत यह अभिव्यक्ति सामान्य प्रारंभ पर उद्वेगता, उच्च स्तुति तथा अनुशासनहीनता ही हो सकती है; और यही हो रहा है।

देश के राजनायक, सामाजिक नेता तथा दूसरे विचारक रोग के सहज निदान के रूप में जिम्मेदारी राजनीतिक दलों के ऊपर थोपने के आदी हो गये हैं; लेकिन समझना चाहिए कि रोग इतना हल्का नहीं है, वह ज्यादा गहरा है, जिसका निदान हमने ऊपर किया है।

तो, आज अगर छात्र समस्या को हल करना है तो उसका भविष्यत निश्चित करना होगा, शिक्षा का लक्ष्य बदलना होगा, उसका लक्ष्य नौकरी के बिना ही सुस्पष्ट तथा समृद्ध जीवन के प्रति की आसक्ति का बनाना होगा।

यह शुभ लक्षण है कि देश के नेता इस दिशा में भी सोच रहे हैं। वे शिक्षा में तकनीकी शिक्षा का स्थान महत्त्व का बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह प्रयास भी सफल नहीं हो रहा है, क्योंकि इस शिक्षा का लक्ष्य औद्योगिक जीवन में आत्मज्ञान-भूति की कुर्जी में सोजनर कम भीड़वाले क्षेत्र में सुलभ नौकरी पाने की इच्छा ही प्रधान है। किसी भी तकनीकी स्कूल के छात्रों से हम पूछते हैं कि अगर आपका नौकरी पाने की इच्छा ही प्रधान है। किसी भी तकनीकी स्कूल के छात्रों से हम पूछते हैं कि अगर आपका नौकरी नहीं मिले तो यहाँ से निजलने के बाद किस काम में लगने की कल्पना है? तो वे निरुत्तर रहते हैं, उनकी श्रम पर शून्यता की कालिमा दिखाई देती है और हताशपूर्ण शब्दों का उच्चारण होता है। अतः इस बात का भी कारण ढूँढ़ना होगा।

कारण स्पष्ट है। देश में श्रम अप्रतिष्ठित है, घृणित है। इति में हो, चाहे उद्योग में हो, श्रम करके स्वना नीचा काम है, पराजित जीवन का इजहार है, अतएव छात्र-समस्या का हल छात्रों में न ढूँढ़कर समाज में ढूँढ़ना होगा। देश में शिक्षण-समस्या मान्ति की समस्या है। उसके लिए धुनियादी तौर से श्रम प्रतिष्ठा का मान्तिकारी आंदोलन चलाना होगा। यह काम राजनीतिक दबाव से नहीं होगा, आर्थिक लालच से नहीं होगा, यह काम शैक्षणिक मनिया से ही सिद्ध हो सकेगा।

अतएव समस्या का समाधान राज्यकर्ता के हाथ में नहीं है, उद्योगपति के हाथ में नहीं है और न व्यवस्थापक के हाथ में है। समाधान एकमात्र शिक्षक समुदाय ही के हाथ में है। राज्यकर्ता, उद्योगपति, समाजशास्त्री, व्यवस्थापक आदि बाकी लोगों का एक मात्र काम यह है कि वे शिक्षक की प्रतिष्ठा बढ़ावे, उन्हें नेतृत्व के आवश्यक अवसर दें और साथनों की समृद्धि करें।

क्या देश के नेता, राज्यकर्ता और सामाजिक विचारक समर्थ रहते इस ओर ध्यान दे सकेंगे?

धीरेन्द्र मजूमदार

बाल-उद्योग

जुगतराम दवे

नयी सान्नीभ में उद्योग का स्थान प्रमुख होगा चाहिए। दुनियादी और उत्तर दुनियादी बस्तियों में उद्योग होना स्वाभाविक ही नहीं, न ही तो अस्वामा-दिक मानना चाहिए। कोई पृष्ठ गचना है कि बस्तु पूर्व-दुनियादी बस्त्या में भी उद्योग का स्थान हो सकता है ? इन विषय पर विचार करना विशेष उत्साहजनक नहीं, क्योंकि यह बात ऐसी ही है कि नवजान बछड़े की गाड़ी में जोतना है या नहीं। अस्तु, बालक के जीवन में खेल-कूद का स्थान हो सकता है, उद्योग का बभी नहीं।

बाल-उद्योग : एक मूल्यांकन

यह सत्य है, और स्वाभाविक भी कि बालक के जीवन में खेल-कूद का स्थान होना चाहिए, परन्तु जैसे-जैसे वह बड़ा होता जाता है वैसे-वैसे उसने काम करने की भूख जगती जाती है। बालवाड़ी में आनेवाले बालकों की अवस्था पर विचार करेंगे तो प्रतीत होगा कि उन्हें विविध प्रकार के छोटे-छोटे काम करना अच्छा लगता है। माँ साडू लगाती ही ही उसके साथ साडू लगाने लगते हैं। माँ कपड़े धोती हो तो वे भी कपड़े धोने लगते हैं। माँ पानी भरने जाती हो तो वे भी गिर पर छोटा छोटा रब कर पानी भरने के लिए जाते हैं। पिता गाड़ी हाँकते हैं तो बालक उनके पास बैठ कर उस पकड़ कर बैला की हाँकने में रस लेते हैं। बहन भाई गाय की पानी पिलाने जाता हो तो बालक भी हाथ में लकड़ी लेकर साथ में जाने की इच्छा करता है। पिता मिट्टी की तगाड़ी (बड़ी बड़ाही जैसा पात्र) उठाने ही तो बालक भी उनके साथ-साथ मिट्टी के ढंके लेकर काम करना चाहता है।

इस प्रकार आपकी प्रतीत होगा कि जब बड़े कोय उनसे होने वाले कुछ काम बनलाते हैं तो वे बहुत प्रसन्न

नवम्बर, '६३]

होते हैं, बीड कर बताया हुआ काम करते हैं। भोजन बनाने समय जब माँ थाली, बटोरी, बलछल, मँहसी या अन्य सामान, खाने के लिए बहती है तो बालक जितनी उमर से बीड-बीड कर वे काम करते हैं। पिता बाहर गाँव जाने की तैयारी करते हैं तो जितने उल्हाह से वे सब काम करते हैं। दोनी और छनरी धाने के लिए ऊपर चढ़ना हो तो वे जितनी उमर से चढ़ते हैं। अगर पिता बड़ी प्रस्थान करते हैं तो वे जितने आनन्द के साथ उनकी बैली और छनरी उठाकर पहुँचाने जाते हैं।

बालवाड़ी में आनेवाले बालकों की इस प्रकार के छोटे-छोटे काम करना उन्हें खेल जैसा प्रिय लगता है। हम बड़े लोग अपने कामों में जब उनकी मदद माँगते हैं तो वे अत्यन्त प्रसन्न हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें ऐसा लगता है कि हम उन्हें बड़ा स्थान दे रहे हैं। हमने उन पर विश्वास किया, उन्हें काम करने के योग्य माना, हमके लिए उनकी आत्मा हमारा उपकार मानती है। यह बात कोई भी समझदार व्यक्ति उनके चेहरे के भाव से जान सकता है। इसे आप उद्योग, काम या खेल कहेंगे ? आनन्द और क्रीडा की दृष्टि से बालक के लिए यह सब खेल-रूप ही है। बड़े कामों में बालक का छोटा, किन्तु अत्यन्त उपयोगी योगदान मात्र है, इसलिए शिक्षा की परिभाषा में इस प्रकृति की उद्योग कृतता को भी उप-युक्त नहीं है।

इस सन्दर्भ में बालवाड़ी के कार्यक्रमों पर विचार करते समय बाल-उद्योगों के सम्बन्ध में विचार करना भी आवश्यक है।

बाल-उद्योगों की मर्यादा

बालवाड़ी के बच्चों की अवस्था २-३ से ६-७ वर्ष तक की होती है। उस समय वे बँसा बतवि करते हैं,

उतवा अध्ययन करने हम बा-उद्योग की स्वीकारें, और उही मूख्य वस्तुवा के आधार पर हमें वाउ उद्योग की मर्यादाएँ भी देनी होगी।

हम कोई भी उद्योग करते हैं तो उसमें अपने समय तन देने रहते हैं। ऐसा नहीं करने पर काम पूरा नहीं होता। बड़े और बालक सबके लिए आवश्यक है कि किसी भी उद्योग में वे मजदूर समूह कर काम करना सीखें, पर उनका सामान्य जितने समय तन धालू रह सक्ता है इसका विवेक अवस्थानुसार करना होगा। शिशु या बड़े लोग यह विवेक करेंगे तो भूलें होंगे वा उर है इसलिए स्वयं बालक को ही यह विवेक करने देना चाहिए अर्थात् यह स्थिति रखनी चाहिए कि बा-अपनी इच्छा से काम में सम्मिलित हो और स्वच्छा में काम छोड़ दे।

शुष्पी साधे अच्छा काम

उद्योग को अच्छा बनाने के लिए दूसरे इस तत्त्व की आवश्यकता है कि वह सम्भारता-युक्त और बहुत कुछ मीन-युक्त चलत रहना चाहिए। सभी निश्चित काम होता है और लगने किसी तरह की सराबरी नहीं होती।

वे स्वयं खेचते हैं तो उनका व्यवहार विषय प्रकार का होता है? वे कभी पर-पर रमते हैं और सटिया राहूक आदि बड़ी-बस्तुएँ उठाकर मनविषय रक्ता है कभी बज्जूर की रती या मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह के जाते हैं कभी घरमात में पानी का बाँध बना कर नहरें और तालाब बनाते हैं। इस प्रकार वे अपनी इन प्रवृत्तियों में अतिशय समय और सम्भार होते हैं उनकी आँखें एकाग्र होती हैं, आँठ बंद रहते हैं विचार से लगाट में रखाएँ उसी रहती है इसलिए सम्भारता युक्त और मीन रहकर काम करना बाउक की प्रवृत्ति के विरुद्ध नहीं है।

इसमें इतनी ही सावधानी रखनी चाहिए कि कोई शिक्षक या दूसरा व्यक्ति बालक पर और-जबर्दस्ती काम न लादे। वे जब चाहें, अपनी इच्छा से काम अपनायें और छोड़ दें।

प्रत्येक उद्योग में कुछ-न-कुछ औजार होते हैं। अगर बच्चा को उनका उपयोग आता हो तो उद्योग अच्छी तरह हो सक्ता है। बालबाजी के लिए उद्योग

का चुनाव करते समय यह देखा होगा कि वे औजार बनाना सरलता-युक्त मीन करने हैं वा नहीं। वे औजार ऐसे तो नहीं हैं कि उपयोग करते समय बच्चा के हाथ-पैर में लग जायें, बहुत बज्जरी हो या रक्त छूटे वा बड़े हा कि उनसे इन्फेक्शन में उन्हें कठिनाई भटगुम हो।

इन दृष्टि से बालबाजी के बा-को के लिए तरंगी वा चरगा बनाना बटिन होता है, बूढ़े के समरे में लगने वा भय रहता है, बड़ी जमीन को मोदना उनकी शक्ति के बाहर वा काम है जबकि छोटी पक्की में पौमना, छोटी मटकी में पानी भरना, छोटी झाड़ू में पार्द करना, छोटे घरतन धोना, छोटी मुंगरी में छोटे-छोटे कपड़ धोना भागम की चीजें परोमना आदि उद्योग बा-अन-द य कर सक्ते हैं। इन कामों में प्रयुक्त होने वाले औजारों के उपयोग करने की बला में सरलता से मीन सक्त है। ऊपर जो कुछ उद्योग बटिन और भय-युक्त बताये गये हैं उनमें भी काम करने की आसत होने पर और उच्च चदन पर बा-अ हमारी अपेक्षा से भी पहले प्रवीण हो जाते हैं।

स्वाभाविक कार्य-पद्धति

बालको के उद्योग में स्वाभाविक स्थिति तो यही हो सकती है कि वह लोग उद्योग करें और बालक उनकी गृहमता से रहकर छोटे-छोटे काम करते रहें। हमारे परो, लेतो और उद्योगपात्रों में इसी तरह चलता रहता है।

बालबाजी में शिक्षाएँ दती स्वाभाविक वाय-पद्धति को अपनायेगी तो अच्छा रहगा।

साधारण रूप से हमें इस प्रकार काम करना गयी सुझता। हम तो बालको को काम पर लगा देने हैं और बाद में स्वयं निरीक्षण करते रहते हैं और मूल-युक्त सुधारते रहते हैं।

बाल प्रेमी और अपने मन पर नियन्त्रण रखने वाली शिक्षाएँ निरीक्षण में समय गरम होकर बालको को उलाहना नहीं देंगी और उन्हें भारभी नहीं। हमें ऐसा मान लेना चाहिए कि वे धीरे-धीरे ही काम लेंगे, पर सामान्य शिक्षिकाओं के लिए इस प्रकार का धीरे-धीरे रखना सरल नहीं।

"इसे तो कुछ नहीं आता, कितने बार बताया, पर ध्यान ही नहीं रखा।" इस प्रकार की टीका किये बिना वह रह नहीं सकती। बच्ची बहुत क्रोध आने पर सिर पर चपन भी जमा देती है। प्रायः माँ-बहनों को हम इस प्रकार का अनियन्त्रित व्यवहार करने पाते हैं। तो, फिर शिक्षिका को क्या दोष देना ?

जो केवल दूसरों का पहारा ही देते रहते हैं, और स्वयं अपने हाथ नहीं धोयते, उनका ऐसा ही मित्र हो जाता है, फिर चाहे वह शिक्षक हो, निरीक्षक हो या कारखाने का चौकीदार। चौकीदारपना माननेवाले भक्ति के लिए हास्यजनक हैं और साथ में वह अपने को भी हीन बनाता है। बालबाड़ी में जहाँ कोमल बालकों से काम लेना होता है वहाँ ऐसी चौकीदारी का वातावरण नहीं आने देना चाहिए। वहाँ ऐसा ही होना चाहिए कि शिक्षिकाएँ अच्छे-अच्छे उद्योग करनेवाली हों और बालक उत्साह से उनके काम में छोटी-मोटी सहायताएँ करनेवाले हों।

आत्मविश्वास बढ़ाये

इस पर बालबाड़ी चलायेवाले सचालकों को घना होगी कि इस प्रकार व्यवस्थित बालबाड़ी कैसे चलायी जा सकती है। प्रारम्भ में बात-शिक्षिकाओं को भी ऐसी धकाएँ होगी, पर यदि वे उत्साह और बाल प्रेम से परिपूर्ण हृदय से काम करने लगेंगी तो उनकी धकाएँ उठने लगेंगी और जैने-जैसे अनुभव बढ़ता जायेगा वैसे-वैसे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता जायेगा।

ग्राम-बालबाड़ी की किसी भी शिक्षिका को स्वयं यह विचार आये बिना नहीं रहेगा कि समय-मसम पर बालकों के कपड़े एकत्र कर उन्हें धोने का उद्योग चलाया चाहिए। वे झुल्ला जलायेंगी, उस पर बरतन रखकर कपड़े गरम करने के लिए पानी गरम करेंगी। इन कामों में छोटे बालक लकड़ी लगे, पानी भरने, कपड़े इकट्ठे करने, सफेद और रंगीन कपड़ों को अलग-अलग

ढेरियाँ लगाने, साबुन काटने आदि विविध प्रकार की सहायता कर सकेंगे। कपड़े गरम होने के बाद सब मोटे-थोटे अपने सिर पर उठाकर पानी के घाट पर चलेँगे। वहाँ शिक्षिका कपड़े धोने लगेंगी, बालक उसके लिए पानी ला देंगे, धोये हुए कपड़े सुखाने लगेंगे। कोई अधिक उत्साही बालक कपड़े पर मुँगरी भी मारने लगेंगा, और कोई बान्टी में पानी भरकर कपड़े झप-लाये लगेंगा। कपड़े सूख जाने पर उन्हें इकट्ठा करना, चप-तना, जिसके कपड़े हों उन्हें अलग करके दे देना, इस प्रकार के अनेक छोटे-मोटे काम बालकों को करने के लिए मिलेंगे। बड़े बालक छोटे बालकों को कपड़े पहनाने में सहायता पहुँचायेंगे।

ज्ञानवर्धक काम

धोबी-उद्योग का यह कितना सुन्दर और समृद्ध अनुभव है। उसके द्वारा बच्चों को नैस आनन्द-वायव्य और ज्ञानवर्धक काम मिल सकते हैं और शिक्षिका निश्चय करे तो यह सब काम करते-करते बातचीत और खेल-खेल में बालकों को कितना समृद्ध ज्ञान-विज्ञान दे सकती है, और अगर वह अपने हृदय की बालकों में सन्मय कर सकती हो तो वैसे पावनरसरी और भक्तिमय नयी तालीम का अनुभव प्राप्त कर सकती है।

इसी प्रकार शिक्षिकाएँ भी पिरोने का उद्योग चलाकर बालकों के कपड़े धोने का काम कर सकती हैं। किसी समय भोजन बनाने का कार्यक्रम भी निकाल सकती हैं, किसी समय घर-आँगन छीपने का कार्यक्रम भी निकाल सकती हैं, किसी समय लेनी-बाड़ी का कार्यक्रम भी बना सकती हैं। इस प्रकार कल्पनाशील शिक्षिकाएँ इस मूची में दूसरे अनेक उपयोगी उद्योग बढ़ा सकेंगी।

और, ये उद्योग ऐसे हैं कि उनके पाँच-पाँच, सात-सात के दिन सत्र रखे जायेंगे सब भी उनका रस बना रहेगा। बालकों के लिए उनसे विविधता और नवीनता के हारने बहते ही रहेंगे।

सरकारी निर्माण-निर्माण की स्कूलों के बारे में जो धारणा है, उसे हमें छोड़ देना पड़ेगा; तभी शिक्षा का व्यापक प्रचार हो सकेगा। हमें समझ लेना चाहिए कि ग्रामीण स्कूल का मतलब है—मास्टर और शिष्य; मकान की कोई जरूरत नहीं। स्कूल की शानदार इमारतें बना डालने और अध्यापक की कम तनम्माहें देने से तो बेहतर यह है कि स्कूल पेड़ के नीचे लगे और अच्छी तनम्माहें देकर अच्छे मास्टर रखे जायें।

—जवाहरलाल नेहरू

पालक-शिक्षक-सहयोग

गुरुसरण

पितृ देवो भव ।

मातृ देवो भव ।

आचार्य देवो भव ।

‘माता-पिता और गुरु तीन,

देते हमको सोख नयोन’—यह भारतीय वास्तविकता से लेकर मनु मुनो तक की वाणी है। शिक्षा को इन देव में आचार्य कहा जाता है। आचार्य अर्थात् आचारवान। ऐसा व्यक्ति, जो अपने विचारों के अनुसार स्वयं आचरण करते और बचान दोनों प्रकार की शक्ति व सामर्थ्य रखता हो, जिसमें अपन ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता हो। ऐसे आचार्यों के पाम शिष्यगण चौबीस घंटे रहता करते थे। द्रोणाचार्य से पहले यही परम्परा थी कि बड़े-से-बड़े राजा-महाराजा के लड़कों को अपन घर पर रखकर गुरु से पढ़ने के बजाय गुरुगृह जाना पड़ता था।

गुरुगृह की परम्परा धीरे धीरे घटकर कम होती गयी और उसके स्थान पर कुछ निश्चित घटों के टाइमटेबल वाले स्कूल, मद्रसे, पाठशाला, मकतब आदि खुल गये। छोटी बच्चाओं से बड़ी बच्चाओं तक, विद्यालय से विस्तृत-विद्यालय की ओर जाने तक फटाई के घटे क्रमशः कम होते चले गये, अर्थात् शिक्षक का निदेशार्थी के साथ सम्बन्ध कम होता चला गया। ऐसी स्थिति में यह कहना अनुचित न होगा कि जहाँ पहले शिक्षक और शिष्याभिमो का माता पिता से सम्बन्ध अवश्य था, वहाँ अब वह अनिवार्य हो गया, क्योंकि अब विद्यार्थी शिक्षक की अपेक्षा माता पिता की देखभाल में अधिक समय रहता है। अब वर्तमान

कहानत है कि अधिरे को बीसने के बजाय छोटा सा दीपक जलाने पर अधिरे अपने-आप गाय जाता है। आश्चर्यकता इस बात की है कि इस दिये में पालक अपनी जागरूकता की याती और शिक्षण अपने अन्तर का रनेह डाले तो निश्चित ही प्रसारा होगा।

परिस्थिति में उगरे नवीनीक विभाग के लिए पालक और शिक्षक दोनों को परम्परा विरुद्ध मोचना विचारना अपरिचित है।

गोविन्द कहिए या जीवन का परम आनन्द, उसकी प्राप्ति के लिए कबीर का एक दोहा बहुत प्रचलित है—

गुरु-गोविन्द दोऊ राडे, फाके लागूँ पाँयें ।
बलिहारी इन गुरन की, गोविन्द दियो बताय ॥

आज अरेले गुरु की ही नहीं, बरन माता पिता की भी बच्चे के प्रति जागरूकता जरूरी है कि उनके पैर चिघर जा रहे हैं। बच्चे के चरित्र की सबसे बड़ी पहचान यह कि वह अपने अवकाश के समय का वैसा उपयोग करता है? अवकाश के समय की वास्तविक शिक्षा तो अज्ञान में ही रहता है। हम समय तो माता पिता ही ध्यान दे सकते हैं। बालक को जिन प्रकार का अनुशासन घर में प्राप्त होता है वही अधिक पूर्ण रूप में उच्च माध्यमों द्वारा वैज्ञानिक ढंग से विद्यालय में सुलभ रहना चाहिए। इन प्रकार से विद्यालय में बच्चे के लिए परिवार का विस्तृत रूप होना चाहिए। आधुनिक शिक्षा-शास्त्री तो यहाँ तक कहते हैं कि प्राथमिक शिक्षा के लिए पूरा गाँव और उसका क्रिया-कलाप ही विद्यालय होना चाहिए।

अवगत चहारदीवारी में विद्यालय है, उसके निश्चित घटे तथा निश्चित पाठ्यक्रम है, तबतक इतना ही सम्भव है कि पालकगण अपने दायित्व को समझे और शिक्षक के साथ अधिक-से-अधिक योग स्थापित करें। अज्ञानजन की मुञ्जी के रूप में घर के भीतर बालको के

[नयी तालीम

साथ विविध बौद्धिक प्रश्नों पर विचार-विमर्श करें। उनमें जिज्ञासा जागृत करें। उन्हें अपनी बात कहने का अवसर दें। घर की योजनाओं में उन्हें भी शामिल करें। वे जो कुछ करते हैं उसे तटस्थ भाव से देखें, परतें। बच्चों को चौबीस घंटे समझाने के बजाय उन्हें तथा उनकी सज्जनात्मक क्रियाओं को समझने की प्रवृत्ति अपने में उत्पन्न करें। हर समय बान बनवाने के बजाय उनकी बान भी मानें, उनकी उपेक्षा न करें।

पालक और शिक्षक दोनों मिलकर प्रयत्न करें तो आज शिक्षा के क्षेत्र में आ अत्यन्त दिखाने पड़ता है उसमें से उजाले की किरण फूट सकती है। कहावत है कि अंधेरे को कोसने के बजाय छोटा-सा दीपक जलाने पर अंधेरा अपने आप भाग जाता है। आवश्यकता हम बान की है कि इस दिग्ग में पालक अपनी जागरूकता की बाती और शिक्षक अपने अन्तर का स्नेह डालें तो निश्चित ही प्रकाश होगा।

आज साधारण व्यक्ति से लेकर हम देश के प्रधान-मन्त्री तक का मानना है—“आजकल ज्ञान तथा विद्या की आकाश बन गयी है और पृथ्वी का चोखाला है। यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे मादसों में इस प्रकार का परिवर्तन हो गया है, फिर भी भारत में प्राचीन मूल्या का कुछ अस्तित्व अभी बच है, जिस पर जोर दिया जाना चाहिए।” आज देश का राष्ट्रपति भी मनीषी,

विद्वान्, दार्शनिक और महान् शिक्षक है। आज जन-जन में सच्ची शिक्षा का उदय होना चाहिए। स्वतन्त्रता-आप्ति के बाद की सन्धिबेल्ला भी अब समाप्त हो रही है। जैसे, प्रातः छोटे-बड़े सभी जीवा के चहलचाल के बाद फिर मृष्टि में एक प्रकार की व्यवस्था और क्रम आ जाता है, वही अब आना चाहिए।

शिक्षकों के जीवन में चाहे जितने सघर्ष भरे हों, पर उन सघर्षों में प्राण होना चाहिए, तभी उन प्राणों में नवजीवन का नवनिर्माण सम्भव हो सकेगा। भले ही मास्टरों आज पेसा बन गयी हो, निष्प्राण धन्या हो गया हो, पढ़ाना जीवित का माधन हो, पर वह एक धृति भी है, यह नहीं भूलना चाहिए। हर व्यवसाय का धर्म होता है। स्वेच्छा से, परिस्थिति के दबाव से या विवशता से बने भी शिक्षा का काम अपत्या है तो उसका दायित्व निभाना ही होगा। शिक्षक राष्ट्र की सङ्गति के चतुर माली हैं। उन्हें बच्चा के मस्तिष्क की जड़ों को अपने धर्म से मोचना ही होगा। और, पालक को बच्चे पर बच्चे पैदा करते जाने के बजाय उनके पालन-पोषण और समुचित शिक्षण की ओर ध्यान देना पड़ेगा, तभी बान बनेगी।

फाँडकर पत्थर उगें,
आकाश छूँ लें कोपलें,
आज घरती पर हमें वह धीज घोंना चाहिए।

जैसे-जैसे मैं विचार करता हूँ, मुझे लग रहा है कि जनक हम अपने काम को तालीम की दिसा में नहीं माँड़ेंगे, गाँव की शाखा ही सारे गाँव के निर्माण का केन्द्र-चिन्दु नहीं बनेगी, शिक्षक, छात्र तथा पालक सब मिलकर ग्राम निर्माण का काम करने की योजना नहीं बनायेंगे और सामुदायिक परिषद से उत्त योजना को अगल में साने की गाँव-गाँव में चेष्टा नहीं की जायेगी—तयकर हमारा ग्राम इकाई-कार्यक्रम मले स्थूल दृष्टि से आगे बढ़े, लेकिन बुनियादी तालिम और गाँव का नेतृत्व उसमें से राड़ा हो नहीं सकेगा।

अरणा सहस्रमुद

लड़का पास, में फेल

सहदेवसिंह

सन् १९३२ की बात है। मैं उन दिनों प्राइमरी पाठशाला का सहायक अध्यापक था। मेरा बड़ा बेटा भी साथ था और मरी ही कक्षा में पढ़ता था। हर शिक्षक चाहता है कि मेरा बेटा पढ़न लिखन में अन्य सभी छात्रों से तेज निकले। ऐसा ही मैं भी सोचता था।

फलत में अपने बेटे के साथ घूमर बच्चों की अपेक्षा अधिक सकती बरतता था। मैं चाहता था कि वह हमेशा कुछ-न-कुछ पढ़ा लिखा कर। अगर वह ऐसा नहीं करता तो मैं खीस उठता। कभी-कभी तो आपे से बाहर हो जाता। उसे जलते या ऊँस मचाते देख कर तो मर पाता चढ़ जाता और अकसर मार भी बँटता। इन तरह मेरा ही बेटा मुझसे घर-घर कापता रहता अपनी बातें मुझमें कहने में श्रमकता।

वह जब मुझ कहीं आगपास बैगता तो गिनाव केकर बैठ जाता। मुझे लगता बड़ी महत्त में पढ़ रहा है लेकिन उसके इस कठोर परिश्रम का रहस्य तो भन्नी प्रकार उन समय खुला जब वह पक्षाघात की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया। उन दिनों मिडिल स्कूलों की पढ़ाई पाँचवी कक्षा से आरम्भ होती थी।

मेरे सामने अहम सबाल यह था कि मैं कच्चे छात्रों को अगली कक्षाओं में ले जाने का सख्त विरोधी था। फिर अपने बच्चे को तरक्की मिले, वह मिडिल स्कूल में

मुझसे दूर जाकर पड़े, मैं भीने बर्दाश्त कर सकता था। मेरा अटूट विश्वास था कि बेटे की पढ़ाई मेरे साथ रहने पर ही सम्भव है।

लेकिन, मेरे प्रधानाध्यापक मेरी इस राय के खिलाफ थे। उन्होंने मेरे विरोध के बावजूद मेरे बेटे को पास कर दिया। हालाँकि इस प्रश्न को लेकर हम दोनों के बीच एक तनाव की-सी स्थिति पैदा हो गयी जो लगातार कई वर्षों तक चलती रही। बाद को पूछने पर पता चला कि उन्होंने इसे इस आधार पर उत्तीर्ण किया कि वे जब अलग मेरे लड़के से बातें करें तो वह अपनी बुद्धि की शिष्टता का उन्हें भरपूर परिचय देता। लेकिन, वही मेरे सामने आने पर भय के मारे काँप उठता और उसकी आँखें हईं वारों भी भूल जाती इसीलिए प्रधानाध्यापक महोदय को लगा था कि मुझसे अलग ही मेरे बेटे का सही विकास हो सकता है और सही शिक्षण भी।

फिर क्या था! वह मुझसे दस मील दूर एक मिडिल स्कूल में पढ़न चला गया। एक साल में ही उसने मरी माध्यमों की निर्मूल निष्ठ कर दिया। हुआ यह कि पाँचवी कक्षा की त्रैमासिक परीक्षा में तो अनुत्तीर्ण रहा, लेकिन छैमासिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया और वास्तविक परीक्षा में तो उसका प्रभावपूर्ण स्थान रहा और आग चलकर पढ़ाई के प्रति उसकी लगन और भावना उत्तरोत्तर बढ़ती ही गयी।

'बालक तो फूल ही हैं।' क्योंकि हर बालक की भावना, ज्ञान और बुद्धि समान ही रहती है। वातावरण के असर से ही विपमता स्पष्ट होती है। गरीब की झोपड़ियों में तुरत प्रभाव डालने वाले भाव साफ दिखाई देते हैं, फिर भी वातावरण कुछ अलग होने से आँखों से ओझल होकर धीरे-धीरे नष्ट हो जाते हैं। जगल में मगल करने वाले फूल खिलते हैं, सुगन्ध फैलाते हैं और धीरे-धीरे मुरझा जाते हैं, परन्तु दुनिया को इसकी खबर तक नहीं होती। जब इनके सम्पर्क में आने का मौका आता है तो मन भर आता है, कभी दुख से तो कभी आनन्द से।

—शान्तादाई नारुलकर

परिवार-स्वावलम्बन-विद्यालय

नरेन्द्र

अंग्रेजी भाषा में दो शब्द हैं 'ट्रेनिंग' और 'एज्यूकेशन' इनका हिन्दी भाषा में क्रमशः 'अभ्यास' और 'शिक्षण' अनुवाद किया जा सकता है। इन दो शब्दों को लेकर शिक्षा-जगत् में नाकी विचार-मग्न होना रहता है। बहुत बार शिक्षण और अभ्यास में अन्तर करना अत्यन्त कठिन हो जाता है। इस भ्रमात्मक स्थिति के कारण शिक्षण की दृष्टि या तालीम का नजरिया बारी धपले में पड़ जाता है। नतीजा यह होता है कि जिस उद्देश्य से हम तालीम का काम करना चाहते हैं वह नहीं सध पाता।

तालीम के इस नजरिये का प्रयोग आजकल हम एक परिवार-स्वावलम्बन-विद्यालय में कर रहे हैं। विद्यालय को चलाने एक वर्ष पूरा हो गया। मैं अपने सभी बच्चों के साथ विद्यालय में भरती हुई है। डेढ़ महीने के बच्चे से षाढ़ साल तक के बच्चे सब के साथ शिक्षण-काल में रहे हैं। विद्यालय में सामूहिकता, स्वावलम्बन और अन्तर-ज्ञान के साथ-साथ अन्य वैचारिक शिक्षण भी हो, ऐसी अपेक्षा रखी गयी थी। जिन विषयों का शिक्षण यहाँ हो, अगर उनमें से सामूहिकता की ही लें तो अब तक की बानू पद्धति में सामूहिक भोजन, सामूहिक प्रार्थना, सामूहिक सूपपत्र, सामूहिक परिवार-सेवा आदि का नियम बना कर सभी का अभ्यास करना शुरू किया जा सकता था, लेकिन हमारे सामने सवाल आया कि इनका अभ्यास कराने में इनका शिक्षण होगा क्या? इसी सिलसिले में अंग्रेजी के दो शब्द 'ट्रेनिंग' और 'एज्यूकेशन' हमारे सामने आये थे।

शिक्षण का सही दृष्टिकोण

शिक्षण गुण-विकास की मूलम प्रक्रिया है। जब कि अभ्यास किसी काम की बार-बार करने उसकी दक्षता प्राप्त करने की स्पूल प्रक्रिया है। सामूहिकता के लिए नवम्बर, '६३]

सामूहिक भोजन, सामूहिक प्रार्थना एक स्पूल कर्मकांड है; परन्तु मिलजुल कर रहने के गुण का विकास एक बहुत ही सूक्ष्म प्रक्रिया है। अब सवाल यह आता है कि स्पूल कर्मकांड से गुण विकास होगा क्या? कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि स्पूल काम बार-बार डुहराने की क्रिया को करने के लिए किसी-न-किसी प्रकार का दबाव आवश्यक है। इस दबाव को बनाने रखकर इतना अधिक अभ्यास करा दिया जाये, ताकि वह क्रिया सहज रूप से होने लगे। इतना अभ्यास कर लेना सम्भव है। यह भी सम्भव है कि इस प्रकार से अभ्यास कराते-कराते कुछ अच्छी आदतें भी बन जायें, अभ्यास से दक्षता भी प्राप्त होती है, लेकिन जब यह अभ्यास दबाव, शालच या सजा-मूलक होता है तो गुण-विकास की प्रक्रिया रुक जाती है, साथ ही उसमें तालीम का नजरिया न रह कर पुष्टिम का नजरिया घुस जाता है।

तालीम के नजरिये की पहली घाँट यह है कि न तो वह शय-मूलक होगा और न ही शालच-मूलक। इसीलिए जब हमारे सामने यह सवाल आया कि मिलजुलकर समूह में रहने का शिक्षण देना है तो क्या सामूहिक भोजन, सामूहिक-प्रार्थना आदि कार्यक्रम रखने चाहिए? बारी सोच-विचार के बाद यह बात हम लोगों को कुछ जँची नहीं। सामूहिक रूप से कार्य करने के विभिन्न कार्यक्रम तो शिक्षण की निपाति होनी चाहिए। अगर ये कार्यक्रम विद्यालय की शहरीवादी में विद्यालय के नियम के तौर पर लागू किये जायेंगे तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों में यह गुण नहीं पनपेगा, क्योंकि विद्यार्थियों या शिक्षकों की गिरफ्त इतना ही होगी कि यह विद्यालय या आश्रम का कार्यक्रम है, अब तक नहीं

रहना है, इसे निभाना है। इस नतीजे पर हम कोई अदाब लगाकर आ गये हैं सो मान नहीं है कि-ज देस भर में भुखुलो, आश्रमो, बुनियादी तालीम और नयी तालीम की मस्यारो में सीते विद्यार्थी तथा गिनवाने वाले शिक्षक को देखते हैं तो उपयुक्त अनुभव एवं-दम टोक उतरता है। तालीम की मस्यारो में आज एक ट्रेनिंग प्रोग्राम-मात्र ही चमकते हैं। जो किसी-न किसी प्रकार से दवाव और सल्लस-मल्ल ही होता है।

गुण-विकास के आधार

अब अगर हम शिक्षण-प्रक्रिया का गुण-विकास तथा समाज परिवर्तन के माध्यम के रूप में देखना चाहते हैं तो आज की चालू पद्धति में बिद्ये परिवर्तन करना होगा। ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा जिसमें विद्यार्थियों की जानकारी और समझदारी बढ़ायी जा सके। विभिन्न गुणों के लिए विभिन्न कार्यक्रम सुझाये जायें। विद्यालय की तरफ से गुण विकास की दृष्टि से कोई काम अभ्यास-क्रम न बनना जाय। लिखने-पढ़ने के लिए एक पाठ्यक्रम-जैसा कुछ बनाया जा सकता है और वह भी शिक्षक की सहूलियत की दृष्टि से। उद्योग में दक्षता प्राप्त करने के लिए एक अभ्यास-क्रम भी बनाना बड़ा जरूरी है लेकिन गुण विकास का कोई भी अभ्यासक्रम चलाने से गुणों का विकास होने के बड़े ह्रास होने लगता है।

मानवीय गुण में सबसे पहला और आवश्यक गुण सद्भावना और सहानुभूति का है। सबके प्रति प्रेम तथा कदना का भाव रखने पर यह गुण तेजी से बढ़ता है। फिर सहकार एवं सहज प्रक्रिया हो जाती है। उसके लिए कोई बाहरी कर्मकांड की जरूरत नहीं होती। अतः गुण विकास की प्रक्रिया में पहला काम हमारे सामने यह था कि विद्यालय का वातावरण सबके प्रति प्रेम और करुणा से लबालब भरा रहे। जो विद्यार्थी हमको मिले वे उनकी तो यह विचार ही समझना बड़ा मुश्किल था क्योंकि उनका बौद्धिक विकास निम्नस्तरिय था, लेकिन फिर भी दुहरी प्रक्रिया में यह काम शुरू किया गया। एक तरफ तो बौद्धिक स्तर उठाने का काम और दूसरी तरफ गुण-विकास की यह गम्भीर चर्चा। शुरू के कुछ दिनों में तो एक-एक छात्र को अलग-अलग एक सप्ताह में एक या दो बार बुलाकर एक घंटा चर्चा करते थे। इस चर्चा में मुख्य तौर से उनके घर, परिवार आदि के

बारे में ही चर्चा करते थे। ऐसा करने में उनके मानस का, रसान का और स्वभाव का पता चलता था। पांच महीने तक यह क्रम चला। इस प्रक्रिया में मैं एक पक्का मिली। मनुष्य-स्वभाव में अपनी के लिए मोह और दूगरो के लिए भूतदया का भाव भरपूर रहता है। जो परिवार विद्यालय में शिक्षण के लिए आये उनके स्वभाव में भी ये दोनों चीजें पहले से ही मौजूद थीं। प्रेम और करुणा के शिक्षण का आधार हमने इन दोनों चीजों को माना।

मोह का भाव अपने नजदीकी सम्बन्धियों के लिए अधिक होता है। जो मेरा है उनके प्रति मोह का भाव सहज रूप से पैदा हो जाता है, जो दीन-हीन है, मुझसे सुच्छ है, मेरी मदद से मेरे सामने नतमस्तक हो जायेगा, मेरा एहसास मानेगा, मेरे गुण गायेंगे, उसके प्रति भूत-दया का भाव दिलाने की एक सहज इच्छा होती है। हमको मोह से प्रेम और भूतदया में कदना की ओर जाना है, ऐसा हमने साफ-नाफ समझ लिया था। विद्यालय में हमने जो प्रयोग हुए हैं उसकी नोंद (नोट) अलग से रखी है, उन प्रयोगों के आधार पर यह तो पूरी तरह नहीं कहा जा सकता कि जो परिवार शिक्षण के लिए आये हैं उसमें प्राकृत रूप से पाये जाने वाले अपने के लिए मोह और दूसरो के लिए भूतदया के भाव को पूरी तरह से सबके लिए प्रेम और कदना में बदल दिया हो, परन्तु इतना अवश्य कह सकते हैं कि सभी परिवारों का अपनेपन का दायरा बढ़ा है, और उनको यह प्रतीति हुई है कि यह दायरा और अधिक बढ़ेगा तो सुख-समृद्धि भी बढ़ेगी। भूतदया से कदना की तरफ जाने का मोर्चा काफी कठिन है, इस दिशा में मार्ग भर में इतना ही हो सका है कि दीन-हीन के प्रति जो भाव हमारे मन में आते हैं वह केवल आवावेस है, बाकि उसको दीन बनाने में हम भी कारण हैं। हमारी थोड़ी-सी दया में वह कारण दूर नहीं होगा, उसके लिए तो दया के साथ-साथ अपना जीवन बदलने की भी जरूरत है, यानी दूसरे की असमर्थता को अपनी समृद्धि का साधन बनाने की वृत्ति छोड़नी होगी, इस समझदारी में से कुछ कारक्य भाव-पैदा होने की सम्भावना की झलक दिखती है, इसके लिए वातावरण बनाने तथा चर्चा करने का जो क्रम हमने रखा है वह

नवे लिखे अनुसार है—

- (१) सबके प्रति अपनापन के भाव का विकास,
- (२) अपने सम्बन्धियों के अलावा दूसरों की जरूरत समझ कर बिना बदला औरज हसान की मांगना रखे अपनी समृद्धि में हिस्सा बंटाने का अभ्यास,
- (३) भूतदया से होनेवाले आत्मसन्तोष का विवेचन,
- (४) दूसरों को दीन-हीन बनाने में हम भी हिस्सेदार हैं, इसकी प्रतीति,
- (५) इस प्रतीति से पैदा हुई आत्मग्लानि को कष्टना में बदल कर समाज-क्रान्ति की अनिवार्यता की समझने की चेतना ।

विद्यालय में जो परिवार शिक्षण के लिए आये हैं वे भारत के साधारण स्तर के परिवारों की महिलाएं और बच्चे हैं, उनमें न उपर्युक्त क्रम की समझने लायक बौद्धिक विकास हुआ है और न उनके लिए कोई उत्पत्ति हो है । पति समाज-क्रान्ति के विचार को समझकर बाहर निकलने हैं तो पत्नी और बच्चों को भी उनके साथ आना पड़ा है, लेकिन समाज-क्रान्ति के विचार का अधिष्ठान तो इन्हीं परिवारों की आचार मानकर होगा, अतः हमारी बजिन परीक्षा हो है, ऐसा हम मानते हैं । सरल भाषा में इन चीजों को समझाने का प्रयत्न बराबर चल रहा है ।

स्वावलम्बन का पहला कदम

प्रेम और कष्टना के भावों से पैदा हुई सहानुभूति और सद्भावना के गुणों से सहचार की एक सहज क्रिया प्रकट होती है । सहचार की इन सहज क्रिया में से स्वावलम्बन की प्रेरणा का उदय होता है, स्वावलम्बन में पहला कदम हमने आर्थिक स्वावलम्बन का माना है, इसके लिए किसी-न-किसी उद्योग में दक्षता प्राप्त करना अनिवार्य होता है । वस्त्रोद्योग में अम्बर धरने पर मूल बजाने में दक्षता प्राप्त हो, अभी ऐसा मोचा है । भूत-नवाई के अभ्यास से स्वावलम्बन की प्रेरणा मिलेगी, यह कोई जरूरी बात नहीं है । इसे हम मानने भी नहीं हैं, वह तो उपर्युक्त क्रम से ही होगा, हम मर्दा तब मानते हैं कि नवाई में दक्षता प्राप्त करने के लिए भी मानसिक सन्तुष्टि आवश्यक है । वह न होने में चित्त की एकाग्रता नष्ट हो जाती है । एकाग्रता न रहने पर उद्योग में दक्षता प्राप्त हो ही नहीं सकती, अतएव विद्यार्थी-परिवारों में किसी प्रकार का मानसिक तनाव न रहे, इसके लिए विद्यालय की व्यवस्था

को संस्था के तन्त्र की तरह न रमकर परिवार के स्वाभाविक वातावरण की तरह रखने की कोशिश हम बराबर करते रहे हैं ।

विद्यालय ना जो भी कार्यक्रम बनता है, वह सबकी सुविधा, सबकी राय और सबके शिक्षण को ध्यान में रखकर बनता है । उस पर अमल करने की आज्ञा भी हरके को रहती है । आदत की ढील के कारण जो व्यतिक्रम होता है उसे सुझाव देकर व्यवस्थित होने की परिस्थिति बनाते हैं । ऐसा करने पर विद्यालय में किसी प्रकार का अनुशासन जैसा-किसी देखनेवाले को नहीं लगता है । उसकी हमको बहुत अधिक अपेक्षा भी नहीं है । विद्यालय में कोई अनुशासनहीनता हो, यह बात भी नहीं है । सामान्यतया विद्यालयों में जिन अनुशासन की अपेक्षा की जाती है वह तो है ही नहीं । ऐसा हम नहीं कहते हैं कि यह बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन यही स्थिति हो सकती है, अगर हम शिक्षण-यन्त्रिण से सत्कृति और सम्मता का शिक्षण देना चाहते हैं । कुछ ढीली व्यवस्था रखने के कारण विद्यालय का कार्यक्रम चलाने में काफी सहजता रही है । कई छात्राओं को धन में बर्बाद करने की यह बात ही बड़ी खटपटी लगनी थी, लेकिन जब धीरे-धीरे यह सब सहज हो रहा है । अम्बर धरने से आर्थिक स्वावलम्बन की दिशा में काफी सन्तोष रहा है । साधारणतया महीने में पाँच घंटे काम करके पन्द्रह रुपये से पच्चीस रुपये माहवारी तक बर्बाद होने लगी है ।

आर्थिक या वैचारिक किसी भी क्षेत्र में आत्म निर्भर रहने की प्रेरणा उत्पन्न बनी रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि शिक्षार्थी-परिवारों (स्त्री व बच्चे दोनों) में किसी प्रकार का मानसिक तनाव न रहे । विद्यालय में आये परिवारों में आमतौर पर छ प्रकार के मानसिक तनाव देखे गये । कोशिश यह की गयी कि किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव की स्थिति में विद्यालय का कार्यक्रम भले ही रूख जाये, लेकिन तनाव बढ़ने न पाये । इसके लिए विविध प्रयोग करके देखे गये, जिनका नतीजा अच्छा हो आया है ।

मानसिक तनावों के प्रकार

(१) बाल्य मान्यताओं के हिमाश में अपनी क्षात्री-क्षात्रों की पुति न होने पर पुन के प्रति शिष्यवत-मरा भाव रखने के कारण पैदा हुआ तनाव,

(२) अपने रिस्तेदारों के प्रति भोह का भाव, कभी कुछ तबलीक होने पर समाधानकारक व्यवस्था न हुई तो उनकी याद आने के कारण तथा अपने पिछले दिनों की याद आने के कारण पैदा हुआ तनाव ।

(३) भविष्य की अनिश्चितता की चिन्ता में पैदा हुआ तनाव,

(४) पति के द्वारा आग्रह पूर्वक लदे गये आदर्श और आज्ञाओं का अनिच्छा पूर्वक पालन करने पर पैदा हुआ तनाव,

(५) माँ की सहानुभूति की प्रगति को देख कर कुटुम्ब और अपनी प्रगति में होने के कारण पैदा हुआ तनाव ।

(६) जाति, बुद्धि, समृद्धि या पति की योग्यता का गर्व होने से उच्च भावना या हीन भावना से प्रसिद्ध होने के कारण पैदा हुआ तनाव ।

सभी व्यक्तिगत के मानस पर सभी किसी वनाच का प्राधान्य रहा कभी किसी का । इन तनावों को खींच करने के लिए शिष्टाचार प्रक्रिया क्या होगी, इस पर काफी शोध इस एक साल में हुआ है । हमने यह अच्छी तरह समझ लिया है कि ये तनाव जितने होते रहेंगे, आत्म-निर्भरता का विचार समझने की मानसिक तैयारी विद्यार्थी-बच्चों की उतनी अधिक रहेगी । अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का संयोजन भी उतनी ही कुशलता से कर सकेंगी ।

यह तनाव की स्थिति स्वाभाविक है । उसका सम्बन्ध अधिकतर विद्यार्थियों के पुराने घरेलू वातावरण से होता है लेकिन इन तनावों की घटाने-बढ़ाने की बड़ी जिम्मेदारी शिक्षक-समुदाय पर भी है, क्योंकि विद्यार्थी के मन में जब किसी प्रकार का तनाव पैदा हो चुका होता है तो उसे झुंझलाहट आती है, यह झुंझलाहट आमतौर पर बच्चों पर उतरती है । माँ बच्चे को पीटने लगती है या विद्यालय के काम में अनियमितता और गैरजिम्मेदारी बरतती है । शिक्षा या व्यवस्था करनेवाली के लिए ये दोनों बातें ऐसी होती हैं कि उनका पारा पड़ जाता है, क्योंकि एक तरफ शिक्षण सिद्धान्त का हलन होता है और दूसरी ओर विद्यालय में अनियमितता आती है । शिक्षक अगर इन दोनों को पी गया तो भार लिया दोनों लेकिन यह बहुत ही बड़बुद काम है । इतने दिनों के अनुभव से

हम यह दावे के साथ कह सकते हैं कि अनियमितता और गैरजिम्मेदारी को बर्दाश्त करने में कम नुस्खान होता है, बलिष्ठत उसको नियमितता और जिम्मेदारी बनाये रखने के लिए और अधिक झुंझलाहट पैदा करने के । परन्तु हममें एव यह विवेक रहना होगा, जब अनियमितता और गैरजिम्मेदारी का असर सामाजिक नुस्खान में हो तो उसका परिणाम या तो निराशा-सामुदाय को भुगतना चाहिए या जिनके कारण वह हुआ है उसको करना चाहिए ।

तनाव की स्थिति में अनुमानहीनता की घटनाएँ जारी हुई हैं । इन अवसरों पर झुंझलाहट को सहन भी दिया है और कभी-कभी बुरा भी हुई है । सहन करने पर परिणाम अच्छे आये हैं और जब धूँक हुई है तो तनाव और भी अधिक बढ़ा है ।

माँ के माय सिद्धान्त में आये बच्चों में तो उत्प्रेषणीय परिवर्तन आया है । उनमें आत्मनिर्भरता काफी बढ़ी है—तीन साल से छोटे बच्चों को छीन्कर बाकी किसी भी बच्चे की तुलना-सँभाल के लिए माँ को समय नहीं देना पड़ता है । आमतौर से तो बड़े बच्चे ही छोटी-छोटी को सँभालने लगे हैं । बड़े बच्चों की उम्र आमतौर पर पाँच और बारह साल के बीच की है । इनका कैप्टेन इस प्रकार रहता है—

तीन घंटा—गणित, भाषा, विज्ञान, आदि ।

दो घंटा—कताई ।

एक घंटा—भाँड़ा व बापवानी ।

चार घंटा—गृह-सेवा की जानकारी ।

गृह-सेवा के घंटों में आमतौर पर माँ की घर के कामों में सहयोग देते हैं । पिछले तीन महीनों से तो खाना बनाने का पूरा काम बड़ी जिम्मेदारी के सामू में बच्चे कर लेते हैं ।

माया ज्ञान के लिए रामायण की पुस्तक को माध्यम मान कर चल रहे हैं । जो बच्चे बिल्कुल निरक्षर आये थे, उनको इन एक साल में रामायण पढ़ने का बड़ा अच्छा अभ्यास हो गया है । लिखना भी सीख रहे हैं । अभी इतना अभ्यास नहीं हुआ कि साधारण घटनाओं का वर्णन लिख सकें । प्रतना कर लेने की कोशिश जरूर हमारी रही है—भाषा, गणित, विज्ञान आदि

[नयी तालीम]

विषय का अध्ययन करने के बाद परीक्षा दिलाने की व्यवस्था भी रही है। त्रिना गिण विषयवार हुआ है उनको अगले साल परीक्षा दिलाने की योजना बनायी है। बच्चा में पहुँचा आपस में झगड़े का मन्त्र है मन्त्र होता जरूर है परन्तु अब गाली-मलौज नहीं होता है। आपस में झगड़े की विरासत भी माँ के पास लग नहीं जाती है। माताएँ भी बच्चा के झगड़े को आपस की लड़ाई का साधन अब नहीं बनाती हैं।

सालभर के मूल उत्पादन के आँकड़े नीचे लिखे अनुसार हैं—

मई	पूजा		चन्द्रावती		मुठनी		मुठोला		रत्नी	
	दिन	गु०	दिन	गु०	दिन	गु०	दिन	गु०	दिन	गु०
		४०		१०		२२		४०		४०
जून				१३		२३		४२		४२
जुलाई			२२	३१	२४	४२	२६	८०	२६	७८
अगस्त			१४	१२	१४	२६	१४	४२	१२	२३
सितम्बर			२६	४२	२१	४८	२४	८४	२५	५४
अक्टूबर	६	१५	२४	६२	२३	७८	१६	४५	१३	२८
नवम्बर	२६	११८	२६	६२	२६	८३	२६	१०८	२०	६०
दिसम्बर	२३	१३९	२४	६६	२४	९१	२५	१४०		
जनवरी	२७	२००	२६	७६	२७	११४	२७	१९१	२३	११
फरवरी	२२	१९०	२२	७४	२२	८५	२२	१६९	३	३
मार्च	२३	२१५	२३	७९	२३	९९	२३	१९६	७	५
अप्रैल	१६	१३०	१६	५७	१६	५७	१६	१२१	१०	१६
मोग	१६८	१०४७	२७३	५८४	२६९	७६८	२६८	१२५८		

उपरोक्त बाबत से पता चलता है कि जिन चार बहनों ने पूरे साल विवाह किया है उनको एक छान में विवाह दिन काम करने पर विराम उत्पादन हुआ। नीचे की तालिका से पता चलेगा कि वहाँ कुन कितना उत्पादन किया और कितनी स्वावलम्बन-मदद उनको दी गयी। स्वावलम्बन-मदद का कम हान प्रसार था। पहले की महीने १० रुपये प्रति छात्र बीमार महीने २५ रुपये बीध महीने २० रुपये, पीपके महीने १५ रुपये, इनके बाद हर माह १५ रुपये दिया जाता रहा है। बच्चा को १० रुपये प्रति माह अन्य में दिया गया।

नाम छात्र	हाजिरी के दिन	मुठो-महता	भूम	स्वावलम्बन-मदद
१ श्रीमती पूजा महल	१६८	१०४७	१८८	४६
२ ,, चन्द्रावती बहन	२०३	५८४	१०५	१२
३ ,, मुठनी बहन	२६९	७६८	१३८	२४
४ ,, मुठोला बहन	२६८	१२५८	२२६	४४

बीमर प्रति मुठ २५ रुप धन के हिसाब से दी गयी है, यदि बाट कर प्रति मुठ १८ रुप देने।

वा ल दिवस

वासुदेव सिंह

बाल दिवस प्रतिवर्ष १४ नवम्बर को हम मनाते हैं, जो स्वाधीन भारत के बेजोड़ नेता श्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है। इस प्रकार इस दिन के साथ स्वाधीन भारत और जवाहरलाल नेहरू का सम्बन्ध भाव है। हम अपने बालकों को स्वाधीनता की समझ के साथ उनमें दान और धारण का संस्कार देना चाहते हैं मगर संस्कार देने का हमारा काम महज होगा। उनमें हम ऐसी पद्धति का प्रयोग करेंगे, जिससे बालक अपने आप ऐसा कुछ करने और साधन लग, जो हमारा लक्ष्य है।

बालकों को अपने सम्बन्ध में उठना, बैठना, खेलना और कुछ करना बहुत पसन्द होता है। हम उनके सामूहिक समारोहों को योजना करेंगे। इन समारोहों में हम उनकी अनुगमन के साथ-साथ सहयोग के मूलभूत सिद्धान्तों में प्रेरित करेंगे। ऐसे खेलों की योजना की जायेगी, जिनमें बालक खेल के साथ-साथ राष्ट्र और उनकी परम्परा का साथ-साथ स्वाधीनता के मोर्चे को भी समझने लगें। कोशिश की जायेगी कि इन खेलों का सम्बन्ध और निर्बाध भी साधक ही करें। इसके लिए आवश्यक है कि बड़े लोग, जो इन समारोहों में रहें वे अपनी योजनाओं की योजना द्वारा ही अमल में लायें और बार-बार दोहरा-दोहरा और निर्देश दें रहें।

पारम्परिक सहयोग में लान-सान आदि हों। अधिक अच्छा हो कि इन सबकी व्यवस्था साधक करें। बड़े छोटे बच्चे काम करना न दिये, बच्चे हाथ बटाए जेबे, कुर्ते में पानी की बत्ती, बाग साधना आदि। बालिका

यही होनी चाहिए कि इन प्रकार के कामें बहुत भारी और संभाल के बाहर न हो जायें। अच्छा होगा कि छोटी-छोटी टुकड़ियाँ बनाकर यह कार्य कराया जाय और हर टुकड़ी पर एक बालक ही मुलियता हो।

राष्ट्रीय स्वाधीनता की रक्षा का भाव सभी मन में अकुरित हो सकता है, जब स्वाधीनता का महत्व समझ में आ जाय। इसके लिए आवश्यक है कि स्वाधीनता के लिए अपना जीवन होम देनेवाले वीरों की कहानियाँ उन्हें सुनायी जायें। इसके बाद भारत के विभिन्न प्रदेशों के बच्चों की विविध जानकारी कहानियाँ द्वारा दी जानी चाहिए। इनके अतिरिक्त देश विदेश के बच्चों का रहन-सहन, स्वभाव, पान पान, वेष्ट भूषा और देश प्रेम की कहानियाँ सुनानी चाहिए। इनमें सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकता का महत्व अच्छी तरह समझ में आ जाता है। फिर विभिन्न क्षमताओं के विषय में योजना चाहिए और भारतीय स्वाधीनता की लड़ाई और महात्मा गांधी का महत्व उन्हें समझाना चाहिए। हम समय के और हमारे कुछ पहले के भारत के महान व्यक्तियों का परिचय भी उपस्थित करना चाहिए।

स्वाधीनता के बाद देश में बड़े-बड़े परिवर्तन हुए हैं। नयी-नयी समस्याएँ आयी हैं और उनका समाधान दिया गया है। गमन की कुरंगी, बैट से लेकर गाँव तक फैली दुर्दशा, इनको उबार और त्रियात्मक ढंग से समझाना चाहिए। इसी महत्त्व में नेहरूजी के बचपन का आखिर का बचपन का विवरण भी उनके प्यार में बैठना अच्छा होगा।

लिखने पढ़ने और गणित के अलावे हमें बच्चों को समाजिक कर्तव्यों, राष्ट्रीयता, सदाचार, लोक-नीति और स्वास्थ्य सम्बन्धी मुनिसिपल सिद्धान्तों से विगेष रूप से अवगत कराना चाहिए।
[नवम्बर, '६३]

— श्री मन्मथरायण [१३४]

आस्ट्रेलिया में शिक्षण-व्यवस्था

डा० तारकेरवर प्रसाद सिंह

आस्ट्रेलिया एक ऐसा संघ राज्य (फेडरल स्टेट) है, जिसका भौगोलिक विस्तार भारत तथा पाकिस्तान के मिले-जुले क्षेत्रफल से लगभग दूना है, किन्तु उसकी कुल आबादी एक करोड़ पाँच लाख (एक बर्ग किलोमीटर में १३ व्यक्ति) के लगभग है।

आस्ट्रेलिया में मान्य सविधान के अनुसार शिक्षण का अधिकार राज्य-सरकारी को प्राप्त है। कुछ विशेष स्थानों का शिक्षा-सम्बन्धी उत्तरदायित्व मघीय सरकार भी संभालती है।

आस्ट्रेलिया के प्राय सभी राज्यों में ६ से १४ वर्ष की अवस्था के बच्चों को विद्यालय जाना आवश्यक है। कुछ गिने-बुने ऐसे भी राज्य हैं, जिनमें अवस्था का बचन एक दो वर्ष अधिक भी है।

प्रत्येक राज्य में तीन प्रकार के स्कूलों का प्रचलन है—१-राज्य या सरकारी स्कूल २-रीमन वैधलिक स्कूल, ३-स्वतन्त्र स्कूल। आस्ट्रेलिया के २५ प्रतिशत छात्र किंगी-न-किमी गैरसरकारी स्कूल में शिक्षा प्राप्त करते हैं।

पूर्व प्राथमिक शालाएँ—

पूर्व प्राथमिक शालाओं में २ वर्ष से ५ वर्ष तक की अवस्था के बच्चे जाते हैं। इनके संगठन में किडरगार्टन, यूनिटन राज्य-शिक्षा-विभाग, अर्ब तथा शिक्षा में दिलचस्पी रखनेवाले कुछ अन्य व्यक्ति प्रयत्नशील हैं। इन पूर्व-प्राथमिक शालाओं को सरकारी सहायता भी मिलती है। जो बच्चे पूर्व-प्राथमिक शालाओं में जाने से अमर्ष्य होने हैं उनके लिए आस्ट्रेलिया-आवासवाणों की ओर से विशेष कार्यक्रम प्रसारित करने का प्रबन्ध है।

यद्यपि स्कूली शिक्षा ६ वर्ष की अवस्था में अनिवार्य है, पर प्राय सभी बच्चे ५ वर्ष की अवस्था में प्राथमिक स्कूल नवम्बर, ६३]

में जाना प्रारम्भ करते हैं। प्रत्येक प्राथमिक स्कूल में ऐसे बच्चों का प्रबन्ध है।

प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूल—

प्राथमिक स्कूलों में १२ या १३ वर्षों तक के बच्चों की शुरू की शिक्षा का प्रबन्ध है। हर राज्य अपना अलग-अलग पाठ्यक्रम बनाता है तथा लिखना, पढ़ना, गणित, सामाजिक अध्ययन तथा वस्तुत्व-कला पर विशेष ध्यान देता है। शिक्षकों की इसकी स्वतन्त्रता है कि वे स्थानीय परिस्थिति के अनुसार पाठ्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं। लगभग सभी स्कूलों में बच्चों को प्राथमिक स्कूलों में माध्यमिक स्कूलों में प्रवेश स्वतः उपलब्ध हो जाता है। माध्यमिक स्कूलों का चयन कई बातों पर निर्भर करता है। वे बातें हैं—बच्चों की रुचि, क्षमता, शिक्षकों तथा प्रधान अध्यापक की सन्तुष्टि तथा अभिभावकों की इच्छा।

सरकार माध्यमिक शिक्षा का प्रबन्ध उच्च विद्यालयों, तकनीकी विद्यालयों तथा कृषि विद्यालयों द्वारा करती है। वहाँ का पाठ्यक्रम ६ वर्षों का होता है इन स्कूलों में वैज्ञानिक, व्यावसायिक, तकनीकी तथा कृषि सम्बन्धी शिक्षा के साथ-साथ उन विषयों की शिक्षा भी जाती है, जो प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाये जाते हैं।

सरकारी माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा प्राय निशुल्क है, पर अभिभावकों को पुस्तकों, विशेष प्रकार की कपड़े, खेलकूद के सामान तथा उगी प्रकार के अन्य व्यय का भार बहूत करना पड़ता है। स्कूलों के लिए कई प्रकार की छात्रवृत्तियाँ तथा अनुदान हैं, जो अत्यन्त अभिभावकों को सहायता प्रदान करते हैं। गाँवों में, माध्यमिक विद्या-विद्यालयों में, लड़के-लड़कियों की सह-शिक्षा का प्रबन्ध

है। गृहों में लड़कों तथा लड़कियों के लिए पृथक्-पृथक् विद्यालय हैं।

जूनियर तकनीकी स्कूलों में प्राथमिक स्कूलों की साधारण शिक्षा विकसित रूप में पढ़ाई जाती है। इनके साथ-साथ वाणिज्य, तकनीकी, तथा व्यापार की प्रारम्भिक व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है। लड़कियों के लिए गृह-विज्ञान के भी विद्यालय हैं। इनमें छात्राओं के लिए गृह-विज्ञान तथा व्यापारिक विषयों में दो सप्ताह पाँच वर्षों के शिक्षण का प्रबन्ध है। कुछ राज्यों में उच्च शिक्षा-लयों तथा तकनीकी स्कूलों में कृषि का प्रशिक्षण होता है। कुछ क्षेत्रीय तथा प्रांतीय स्कूलों में गणित की विशेष शिक्षा दी जाती है। कुछ ऐसे कृषि-विद्यालय हैं, जिनमें रहने की व्यवस्था व्यवस्था है। इनमें व्यावहारिक कृषि की भी शिक्षा दी जाती है। प्रत्येक राज्य में दो महत्वपूर्ण परीक्षाएँ होती हैं—एक इंटर-मीडियट या जूनियर परीक्षा तथा दूसरी स्कूल सीनिंग परीक्षा। प्रथम परीक्षा माध्यमिक शिक्षा के मध्य में होती है। इसमें सफलता के आधार पर विद्यार्थी को उच्च तकनीकी तथा कृषि-शिक्षण एवं कई प्रकार की जन-सेवाओं के लिए प्रवेश प्राप्त होता है। प्रमाणपत्र माध्यमिक शिक्षा के अन्त में प्राप्त होता है। इसके आधार पर विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय प्रशिक्षण, शिक्षकों के कालेज या जन-सेवा में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त होती है।

शिक्षण-केंद्रों से दूर तथा पिछड़े क्षेत्रों में बसी हुई भावार्थी के बच्चों के लिए बक-डारा निवासा का प्रबंध किया गया है। विभिन्न प्रकार के लिखित पाठ शक द्वारा बच्चों को भेज दिये जाते हैं। यह बच्चे पारिवारिक शरक्षण में पढ़ते हैं। उनके किये हुए पाठ स्कूलों में सुद्धि के लिए भेज दिये जाते हैं। इस प्रकार की शिक्षा बहुत से आस्ट्रेलियन निवासियों को उनके विदेश के प्रवास में भी उपलब्ध है। १९५० के बाद कुछ इस प्रकार के ट्रांस-मीटर बनाये गये हैं, जिनसे माध्यम से बच्चे शिक्षकों से

दूर रहकर भी सामूहिक रूप से कक्षा में शिक्षा के सामने उपस्थित रहने के वातावरण का लाभ उठाते हैं। इन ट्रांसमीटरों की सहायता से बच्चे शिक्षा की बातें सुन सकते हैं तथा शिक्षक से प्रश्न भी कर सकते हैं।

सभी राज्यों में बच्चों के वातायात के साधन के लिए शिक्षा-विभाग से अनुदान मिलता है। यदि बच्चे के घर स्कूल से अधिक दूर है और नित्य जाना-जाना कठिन है तो उनके लिए छात्रावास का प्रबन्ध है या उन परिवारों को, जो स्कूल के कारण छात्रों को आश्रय देते हैं, राज्य सरकार से सहायता प्राप्त होती है।

विकलांग बच्चे—

सभी राज्यों में विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा का समुचित प्रबन्ध है। इनमें राज्य तथा अन्य सत्त्वाभावा भी सहयोग रहता है। जहाँ पर आवास विपन्न विद्यालयों की अपेक्षा है वहाँ सरकार शिक्षा की अन्य सुविधाओं के साथ शिक्षा का भी प्रबन्ध करती है। जो बहुत लाचार बच्चे हैं उनके लिए अस्पताल में ही स्कूल का प्रबन्ध है। ऐसे बच्चों के लिए विद्यालय अस्पताल है।

शिक्षकों का प्रशिक्षण

यह कार्य राज्य के शिक्षा विभाग के अन्तर्गत है। बच्चों को प्राथमिक तथा जूनियर माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षकों को दो वर्षों का पाठ्यक्रम पूरा करना पड़ता है तब उनकी नियुक्ति सरकारी स्कूलों में होती है। जो माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक बनना चाहते हैं, उन्हें तीन वर्ष का पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय में पूरा करना होता है। इन तीन वर्षों के बाद एक वर्ष का व्यावसायिक प्रशिक्षण होता है। शिक्षकों का ध्यान माध्यमिक स्कूल में सफलता के उपरान्त होता है तथा प्रशिक्षण के समय उन्हें अधिक सहायता दी जाती है। इस सहायता के बदले उन्हें एक कानून के अधिन में लैपना होता है कि वे कुछ निर्दिष्ट समय तक शिक्षण का कार्य करेंगे। इनको अवधि प्रशिक्षण की अवधि तथा सहायता पर निर्भर करती है।

शिक्षक—औरगजेब कब पैदा हुआ था ?

शालक—वैसे वतर्कें गुरुजी, मैं उस समय था ही नहीं।

घर-घर दीप जले

रुद्रमान

सजावट, ठाटबाट, और घूमघाम की दृष्टि से दीपावली अपने ढंग का एक ही त्योहार है। आमावस्या की अंधेरी रात में डेर-के-डे़र टिमटिमाने दीपकों की शिलमिल दीप-माला आँवों के सामने झुगियाली और आनन्द का सपना साकार कर देती है। स्त्री-पुरुष, युवक या प्रौढ़ सभी को इसने अपनी-अपनी अवस्था के अनुसार जल्लास और सुखानुभूति प्राप्त होती है। बच्चों का तो यह राखते प्यारा त्योहार है। बाजार में तरह-तरह के खिलौने, मिठाइयाँ, खीर-बताफो और गुम्यारों की बहार आ जाती है। बच्चे सोमवस्ती, कण्डील और तरह-तरह की सजावट की चीज़ें खरीदते हैं। पटाखों और फुलझड़ियों की भी माँग बढ़ जाती है।

दीपावली का आरम्भ कैसे हुआ

दीपावली के आरम्भ होने के सम्बन्ध में अनेक भाष्यनाएँ प्रचलित हैं। कुछ लोगों का विचार है कि वर्षा-ऋतु के आरम्भ के उपलक्ष्य में यह त्योहार आर्य लोग मनाने आये हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान रामचन्द्र इसी दिन अयोध्या में वापस आये थे। उनके स्वागत में अयोध्या के निवासियों ने दीप जलाये थे। सभी से प्रति वर्ष यह त्योहार मनाया जाने लगा। जैनियों का मानना है कि इस दिन ही महावीर स्वामी का देहावसान हुआ था। उनकी पावन स्मृति और सम्मान में नगर-वासियों ने दीपावली मनायी थी। तब से ही पूर्व के रूप में दीपावली का प्रचलन हुआ।

दीपावली का आरम्भ चाहे जब और किस प्रकार हुआ हो, पर इतना निश्चित है कि यह भारत का एक

प्राचीन त्योहार है। दीपावली प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को मनायी जाती है। इसमें तथा विजया-दशमी में २० दिन का अन्तर होता है। दीपावली मनाने का जो ढंग आज प्रचलित है, वह वही नहीं है जो प्राचीन काल में रहा होगा। इसके आयोजन में इतिहास के विभिन्न युगों में नये-नये अंग जुड़ते गये, कुछ छूटते भी गये। समाज और संस्कृति की प्रगति के साथ-साथ निश्चय ही इसमें कुछ नयी बातें जुड़ती जाएंगी और अप्रगतिशील अंग सहज ही छूटते जाएंगे।

दीपावली की सम्बन्धी तैयारी और इनके मनाने की आकर्षक परम्परा शिक्षण के लिए बहुत मौजूद और फैला हुआ क्षेत्र मुख्य करती है। कविता, गीत, लोक-नचा, नाटक, उपयोगी कला, तथा सामाजिकता की अभिव्यक्ति और अन्त्याम का यह त्योहार वैज्ञानिक सुखवसर उपस्थित करता है। इस अवसर का पूरा-पूरा वैज्ञानिक ज्ञान लेने के लिए इसके आयोजन को निम्नलिखित तीन खंडों में बाँट लेना चाहिए।

(१) पूर्व तैयारी, (२) मङ्गलगृह (३) मिठावलीवन पूर्व तैयारी

भारत के अधिकांश लोग बच्चे पढ़ते ही रहते हैं। वर्षा-ऋतु से बच्चे घरानों को काफी दक्षिण पहुँचती हैं। बच्चे घरानों को परम्परा और लिखाई-पुनर्दि में बहुत समय लगता है, किन्तु एक आयाम भी है कि उसमें थोड़ा-थोड़ा समय लगाकर भी काम किया जा सकता है। स्थिति देखने हुए यह आवश्यक है कि दीपावली को पूर्व तैयारी दिवसावली के बाद से ही शुरू कर दी जाय। घर, स्कूल, पाय-गडम और गाँव या महल्ले की सफाई और सजावट की पूरी योजना

बनाकर फिर उसे छात्रे-छात्रे हिस्से में बांटकर रोज थोड़ा थोड़ा पूरा करने का कार्यक्रम बना लेना चाहिए। कुछ काम अलग-अलग, कुछ टोलियो में बंटकर और कुछ को सामूहिक रूप में करना होगा। शिक्षक या अभिभावक के लिए यह उचित है कि वे बच्चों के साथ बैठकर उनकी राय से एक कार्य-योजना बनवाने में अपना भाग-दण्ड दें। नगर के बच्चों के लिए दोषा चलाने के बाद पान-मशौम की मजदूत देखने का अवसर रहता है। देहान के बच्चा के लिए एसी सुविधा नहीं होती। देहाती क्षेत्र के बच्चे यदि किसी प्रहसन या नाटक की तैयारी करने उभे दीवानी के दिन प्रस्तुत करें तो उनके तथा गाँव के लोगो के लिए यह बड़ा आकर्षक कार्यक्रम हो सकेगा।

नगर के बच्चा को यह बतान की जरूरत होगी कि वे दीवानी के लिए आवश्यक सामान को खरीद दो-एक दिन पहले ही कर लें। दीव दीवानी के दिन कभी-कभी कोई-नाई सामान बाजार में समाप्त हो जाता है या उसकी कीमत बढ़ जाती है।

समारोह

गमारोह के सम्बन्ध में निम्नलिखित पहलुओं की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए—

(१) यदि सम्भव हो तो दीवानी के ही दिन या मही तो उनके एक दिन पहले ही बुनियादीभाल में दीपावली का गमारोह होना चाहिए। कोई मात्र तैयारी तो तो उसी दिन खला जा सकता है।

(२) दीवानी के अवसर पर दुबानशर लोग तरह तरह के पगले और पुनराधिया मंत्रों दामो पर बैठने हैं। इनके पान का भारी दुग्गयोग तो होगा ही है प्रायः धाग धाग या अन्य प्रकार से जलने का भीरण बनता भी रहता है। अक्सर जरा-सी अगाधपानी होन पर बच्चों की जान गमर में पड़ जाती है। इनके सम्बन्ध में शास्त्र के बच्चों को पहले से चेतावनी और सावधान देनी चाहिए।

(३) दीवाने की रात में गाँव के गुलने लोग जुआ मारते हैं। वे इस त्योहार का एक अंग ही मानते हैं। हमें बच्चों को इस दुग्गया की बुराई और खतरा

शब्दों में बतानी चाहिए। जुआ खेलने की एक बार आदत पड़ जाने पर उससे छूटकारा पाना बड़ा कठिन होता है। युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा इस कुत्ते से नहीं उबर सके, यह क्या बच्चों को बताया जानी चाहिए।

मिह्राबलोकेन

दीवाली से सम्बन्धित निम्नलिखित प्रसंग और प्रसंग बच्चों के सामने अनायास ही उपस्थित होंगे। शिक्षक को बालक की जिज्ञासा अपना चर्चा के अनुसार इनका उत्प्रेत करना अच्छा होगा।

(१) अपने देश की मुख्य कृत्युएँ कौन सी हैं? वर्षाकृत्यु के कौन-कौन से महीन होते हैं? दीतकृत्यु किस महीने से आरम्भ होती है?

(२) दीपावली किस तिथि को मनायी जाती है? विजयादशमी इसके बित्तने दिन पहले मनायी जाती है? इसको मनाने के लिए क्या-क्या तैयारियाँ करनी पड़ती हैं?

(३) दीपावली का आरम्भ कैसे हुआ? यह त्योहार इतने टाटबाट से क्यों मनाया जाता है?

(४) दीपावली किस राष्ट्रीय गुण का प्रतीक है? इसे कौन-कौन लोग नहीं मनाते?

(५) दीपावली पर दिन बिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है? दीपावली के दो दिन पहले कौन-सा त्योहार और पड़ता है? उग दिन क्या चीज खरीदन की परम्परा है?

(६) दीपावली के दिन खाने-पीने के लिए क्या क्या बन्गुरे बनती हैं? बच्चे दिन भर क्या करते हैं?

(७) दीवानी की रात को लोग अपने-अपने घरों की मजदूत बिन बिन वस्तुओं से करते हैं? बच्चे क्या क्या करके अपनी खुशियाँ और उत्साह प्रकट करते हैं? वह कहाँ तक ठीक है?

(८) दीवानी की घर के बड़े लोग किस प्रकार मनाते हैं? व्यापारी लोग इन दिन क्या-क्या करते हैं?

(९) इस त्योहार के मनाने के ढंग में क्या हाग बियाँ और नुटियाँ खा गयी हैं? पटाखे तथा पुनराधियाँ क्या हानि करती हैं?

आलू की वोआई

प्रेमभाई

आलू सब्जी नहीं है, फिर भी सब्जी के साथ इसका इतना अधिक उपयोग होता है कि यह सब्जी-परिवार का एक अनिवार्य सदस्य बन बैठा है।

बच्चे आलू खूब पसन्द करते हैं। देहात के अधिकांश किसान-परिवार अपने उपयोग के लिए कुछ-न-कुछ आलू की खेती करते ही हैं।

जिस बुनियादी शाला में खेती लायक जमीन हो वहाँ कुछ-न-कुछ आलू की खेती होनी ही चाहिए। आलू की खेती की गुफरी हुई पद्धति का प्रयोग यदि किया जाय तो आसानी से प्रति एकड़ दूनी-तिगुनी पैदावार प्राप्त की जा सकती है।

जमीन की तैयारी

आलू के लिए हलकी भुरभुरी मिट्टी चाहिए। आलू के चारों ओर जितनी मुलायम मिट्टी रहेगी उसकी पैदावार उतनी ही अच्छी होगी, आलू भी बड़ा-बड़ा होगा। इसलिए आलू के खेत की पहले एक गहरी जुताई करनी चाहिए। इसके लिए मिट्टी फलटने वाला १०० नम्बरी हल या बिचड़ी हल या पञ्जाब हल अच्छा होता है। एक मशकून बैल-जोड़ी या दो जोड़ी बैल लगाकर यह काम अच्छा होगा। उसके ऊपर एक या दो बार पाटा (हेंगा) चलाया चाहिए, जिससे ढेले फूट जाय। प्रति एकड़ में अब २० से ३० गाड़ी गोबर की खाद खेत में समान रूप से फैला देनी चाहिए। इसके बाद देसी हल से अथवा कन्टीबेटर में दो या तीन बार खूब घनी जुताई करनी चाहिए। आलू का खेत तबतक जोतना चाहिए जबतक मिट्टी विलकुल मुलायम व खारीब न हो जाय।

खाद

आलू के बीजों की एक ग्राम विवेचना यह है कि वह बहुत अधिक खाद ले सकता है। दूसरे बर्दे बीजों अधिक नवम्बर, '६३]

खाद नहीं सह पाते, लेकिन आलू के बारे में ऐसी बात नहीं है, इसलिए आलू के खेत में जितनी कम्पोस्ट डाली जा सके उतना ही अच्छा। कम्पोस्ट डालने से दो फायदे हैं। हमसे खेत की उर्वरा क्षमता तो बढ़ती ही है, इसके अलावा यह मिट्टी को मुलायम रखता है, मिट्टी के कणों में मिल कर उसको सहज बनने में रोक्ता है।

यदि हम काँची गोबर की खाद प्राप्त कर सकते हैं तब रासायनिक खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी फामफोरम वाली खाद देने से आलू का आकार अच्छा होगा, उत्पादन भी बढ़ेगा। फामफोरम देने के लिए या तो एक वर्ष पहले ४०० किलो हट्टी की खाद प्रति एकड़ दें, नहीं तो २५०, ३०० किलो प्रति एकड़ मुपर-फामफेट आलू बोने के पहले डालें। १०० से २५० किलो अमोनियम सल्फेट भी डालना उपयुक्त होगा।

बीज की तैयारी

आलू बोने के १५ दिन पहले ही बीज कोल्डस्टोर से मंगा लेना चाहिए। छोटे-बड़े बीज को अलग-अलग करके उसमें से सड़ा-गला आलू छाँटकर बाहर निकाल देना चाहिए। अब बीज की किमी सुले हवादार कमरे में एक पतली सतह में फैला देना चाहिए। बीज-बीज में आलू को देखने रहना चाहिए। उसमें से सड़ा-गला आलू निकालने रहना चाहिए। करीब १५ दिन में बीज में से आलू का एक नुकीला सल्वार की तरह का अंगुष्ठा निकल आयेगा। यह बीज खेत में बोने के लिए तैयार हो गया।

वोआई

आलू की बोआई वर्षाजलु की मर्यादा में लेकर जाड़े के मध्य तक होनी रहनी है। मिनम्बर में जो आलू

बोया जाता है वह कभी-कभी तेज वर्षा होने से सड़ जाता है, इसलिए उसको मेड़ के ऊपर बोते हैं। वर्षा समाप्ति पर अक्टूबर या नवम्बर में आलू खेत में देखी हल से छिछला (बहुत कम गहरा) कूड बनाकर उसमें बोते हैं। बोकर ऊपर से हलकी मिट्टी चढ़ा देते हैं। मिट्टी चढ़ाने का काम मिट्टी पलटने वाले हल (बेजर प्लो, शावाम हल या लोहे का हल) से बहुत जल्दी किया जा सकता है।

आलू बाने के लिए खेत में पाटा (हंगा) चलाकर खेत को समतल बनाना चाहिए। उसमें बाद २ फीट से २॥ फीट की दूरी पर लाइन बनानी चाहिए। यह काम नारियल की तीन इंच मोटी रस्सी से किया जा सकता है। दो आदमी रस्सी के दो किनारे पकड़कर खेत के आगने-सामने की मेड़ के पाम खेत के अन्दर बँटें।

अब रस्सी की जमीन पर रगड़ते हुए आगे-पीछे की ओर खींचे। मुलायम-चिनी मिट्टी पर रस्सी का निशान उभर आयेगा। रस्सी २ या २॥ फीट की लकड़ी से नाप कर आगे बढ़ाते जायें और रगड़ कर निशान बनाते जायें। अब इन लाइनों पर देखी हल से छिछला 'कूड' निकालें और उसमें आलू का बीज १"-१०" की दूरी पर गिराते जायें। बीज भावधानी से कूड में रखें। उसका अँखुआ ऊपर की ओर रहना चाहिए।

वर्षात्रय में बीज बोना हा तो २॥ फीट की दूरी पर लाइन बनाने के बाद उस लाइन पर बीज रखते चले जायें। अब लाइनों के बीच में हल चलायें। बीच में नाली बन जायगी तथा आलू पर मेड़ बन जायगी। वर्षा होने पर सारा पानी नालियों में गिरकर बाहर निकल जायगा तथा बीज नहीं सूखेगा।

गुड़ाई तथा मिट्टी चढ़ाना

आलू का बीज जमने के बाद जब पौधा करीब ४ से ६ इंच ऊँचा हो जाय तब उसमें गुड़ाई करना आवश्यक है। इसमें पहले भी यदि पाग जम गयी हो तो मुरसी में उसे निवारित समय हलकी गुड़ाई कर देनी चाहिए। पौधा ४-६" का हो जाने पर अच्छी तरह गुड़ाई करके पौधों पर मिट्टी चढ़ानी चाहिए। यह काम अक्सर कुदाल से किया जाता है।

आलू पर मिट्टी चढ़ाने का काम कम-से-कम दो बार किया जाना चाहिए। यह काम हाथ से ही किया जाना चाहिए।

सिंचाई

आलू के पौधे २-३" इन होने तब सिंचाई करना अच्छा नहीं, इसलिए आलू बाने समय यदि बीज जमने कायब नमी न हो तो पहले खेत को सींचकर, फिर उसको जोत कर बोआई करना अच्छा होता है।

पौधे ३-४" के हो जाने पर लाइनों के बीच में नालियाँ बनाकर हलकी मिचाई करनी चाहिए। आलू के पौधे पानी में डुबाने नहीं चाहिए। मिचाई हलकी करनी चाहिए। आलू को पानी चढ़ाना चाहिए, पिलाना नहीं। इसके लिए नालियों में थोड़ा-थोड़ा पानी हर तीसरे चौथे दिन बहा देना चाहिए। ऐसा करने से आलू के आग-पाम की मेड़ सख्त नहीं बनेगी तथा आलू को बढ़ने के लिए मुलायम मिट्टी सब मिलेगी। आलू ज्यादा पड़ेगा तथा बड़ा-बड़ा होगा।

वर्षा के बाद ३ दिन से लेकर ५ दिन के अन्तर पर आलू की हलकी मिचाई करनी चाहिए।

फसल की तैयारी

सितम्बर में जो आलू बोया जाता है उसे ५४-५५ दिन बाद तोदा जाता है। यह आलू छोटा ही रहता है तथा खोब रते हैं। अक्टूबर के अन्त में या नवम्बर के शुरू में यह आलू बाजार में बिकने लगता है। उस समय इसका दाम ३०-२५ रु० मन होता है। एक एकड़ में ७५ से १०० मन आलू निकलता है।

जो आलू वर्षा के बाद बोते हैं, उसको यदि तीन माह खेत में रखें तो एकड़ में करीब ३००-४०० मन होता है। यह आलू दिसम्बर के अन्त में या जनवरी में तोरने हैं। उस समय बाजार में ८-१० रु० मन इसका भाव होता है।

बीज के लिए आलू नवम्बर में बोना अच्छा होता है। इसको अच्छी तरह पचने के बाद ही खेत से निकालना चाहिए। बीज के लिए १-२। इंच व्यास का आलू चुनकर अलग निचालना चाहिए तथा बाकी पाने के लिए पाम में से गनने हैं।

बुनियादी तालीम की समस्याएँ-२

गणेश ल० चन्दावरकर

भारत सरकार द्वारा १९५२ में नियुक्त माध्यमिक शिक्षा-आयोग ने अपने प्रतिवेदन में लिखा है—

“हमें अपने विद्यार्थियों की औद्योगिक, प्रायोगिक व उत्पादन-श्रमना को बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। काम के प्रति, हर तरह के छोटे-से-छोटे काम के प्रति, सम्मान की भावना महज अभिप्रेरित करने में ही सब कुछ नहीं हो जायेगा। आत्म-सन्तोष और राष्ट्रीय समृद्धि की भावनाएँ भरती पड़ेंगी, जो मित्र काम के जरिये ही सम्भव है और उसमें प्रत्येक व्यक्ति की निश्चित हाथ बँटाना है। फिर ऐसा सम्बोध पैदा करना होगा कि शिक्षित व्यक्ति जो काम अपने हाथ में ले उसे यथा-शक्ति पूरी दक्षता और कलात्मक रूप में पूरा करने की कोशिश करें। इस तरह की भावनाएँ उत्प्रेरित करना प्रत्येक अध्यापक का कर्तव्य है और विद्यालय के प्रत्येक कार्य में इसकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए।”

नयी रुझानें

अब वह समय आ गया है, जबकि माध्यमिक शिक्षा की प्रगति में दिलचस्पी लेनेवाले तथा उसमें निगूणता खाने के लिए जिम्मेदार लोगों का महसूस करना चाहिए कि छात्रों को महज स्कूली और किताबी शिक्षा देना ही सन्तोषजनक स्थिति नहीं है। यहाँ हमलोगों को इस बात का भी स्मरण रखना पड़ेगा कि सम्मन विद्यालयों के लिए यह सम्भव न होगा और यह है कि वे स्वीकृत विषय के प्रतिपादन का एकवारगी बन्दोबस्त कर लें, क्योंकि स्थान की बर्बादी आदि जैसी अनेक बन्धनाइयाँ हैं, जिनसे जैसा-कि माध्यमिक शिक्षा-आयोग ने कहा है, बिना विरामित विषय के भी वे उस तरह की भावनाएँ पैदा कर सकते हैं। विद्यालयों के जीवन में तथा उनके दर्शन-दर्शन-बदल में

ऐसे दैनिक कार्य हैं, जो छात्रों के लिए पर्याप्त काम दे सकते हैं और विद्यालय से बाहर के जीवन के साथ सम्पर्क स्थापित करने के अवसर प्रदान कर सकते हैं।

इन अवसरों के अनिवार्य, माध्यमिक शिक्षा-आयोग की सिफारिशों के मुताबिक, माध्यमिक स्कूल-मैट्रिक्यूलेशन परीक्षा में बैठनेवाले छात्रों के लिए तरह-तरह के पाठ्य-क्रम स्वीकृत हैं, जिनके अनुसार वे कृषि, उद्योग, वाणिज्य या इसी प्रकार के अन्य विषय ले सकते हैं। शरीर-विज्ञान और स्वास्थ्य, भौतिक और रसायन-शास्त्र, वनस्पति और प्राणी-विज्ञान जैसे विषय भी अगर जीवन्त-दिलचस्पी और प्रत्यक्ष तरीके से पढ़ाये और अध्ययन कराये जायें तो जीवन के साथ सीधा सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है। दूसरी तरफ़ कलाई तथा बुनाई जैसे शिल्प व कृषि भी यांत्रिक तरीके से पढ़ाये जा सकती हैं, जिससे छात्रों को कुछ मिश्रित और प्रक्रियाएँ बिना किसी दिलचस्पी के पढ़ा दी जा सकती हैं।

अमल महमद तो बच्चों के अन्दर विज्ञाना उत्पन्न करने में हैं—विभिन्न प्रक्रियाएँ, जैसे—मक्खानी गतिविधि, योजना, व्यक्ति की दक्षता और सुपडना आदि बना है और उनकी बना आवश्यकता है, यह जानने की रधि पैदा करना और उन्हें समझाना। किसी भी विषय में चाहे वह गणित, भाषा, इतिहास, भूगोल जो भी हो इस तरह की ज्ञान-पिपामा और आकांक्षा बच्चों के अन्दर पैदा कर दी जाय और सामान्यिक जीवन के हाथान में सीधा सम्पर्क स्थापित करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाय तो विद्यालयों में बुनियादी तालीम-कार्यक्रम जारी करना और सफलतापूर्वक उसे आगे बढ़ाना सम्भव हो सकेगा।

अब वहाँ चार प्रश्न उठते हैं जिन पर हम क्रमशः विचार करें।

बुनियादी तालीम क्या प्राथमिक कक्षाओं (पहली से चौथी या सातवीं कक्षा) तक सीमित रहेगी या माध्यमिक विद्यालयों की प्रथम तीन कक्षाओं (पाचवीं से सातवीं कक्षा) तक और उससे ऊपर कक्षाओं तक लागू होगी?

गुरु म ही बताया गया है कि गांधीजी की राष्ट्रीय शिक्षा योजना यानी बुनियादी तालीम आरंभ प्राथमिक माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के नाम पर जो कुछ हो रहा है उसके स्थान पर लागू करने को भी इसलिए फिर से हमें बान को समझाने की आवश्यकता नहीं है कि बुनियादी तालीम गांधीजी के अनुसार माध्यमिक विद्यालयों तक जारी की जाना चाहिए। इस विषय में तब के अतिरिक्त हमारे पास शिक्षा विभाग (पुराने बम्बई राज्य) के उस पाठ्यक्रम का प्रमाण है जो उसने सन् १९४७-४८ में प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा १ से ४ तक) के लिए तैयार किया था और संगठित पाठ्यक्रम में बुनियादी तालीम-बोर्ड द्वारा तैयार पाठ्यक्रम के समक्ष के सामिल किया था।

इस पाठ्यक्रम में सराई नागरिक शास्त्र गरीब विज्ञान स्वास्थ्य एवं सामाजिक जीवन आदि पर विशेष जोर दिया गया था और कक्षा १ से ४ तक के पाठ्यक्रम के परिवर्तनों में कक्षा ५ से ७ तक के पाठ्यक्रमों में भी समानता लाना लाजिमी कर दिया। इन कक्षाओं के लिए संगठित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त परन्तु धर्म-विद्यालयों में सौचन-समझन की ताकत तथा आज के काल की जवाब देना और अपने देश-पिता के वातावरण के प्रति उन्हें जिम्मेदार बनाना। इसके लिए शिक्षा विभाग विषय दिया गया। इसके लिए शिक्षा विभाग में जिन निम्नलिखित व्यक्तियों का पदवीयता का अंग्रेज बना दिया उसने स्पष्ट हो जाता है कि बुनियादी तालीम के मिश्रण और तत्त्वों में माध्यमिक विद्यालयों में भी अपना स्थान बना लिया है।

१-विद्यालय जान-पाय प्रत्येक बच्चा शिक्षा को आवश्यक शिक्षा पावे ताकि समुच्च मान्यता की सीमा बुनियादी आवश्यकताओं-भाजन चरित्र और आचार के माध्यम में वह आत्मनिर्भर बन सके।

२-बच्चों को देने के अन्तर देना कि वे जीवन शिक्षा को समझाया के जरिये सुसमतापूर्वक पाठ्यक्रम के विषय सीखें जायें।

३-बच्चा के अन्दर ऐसी भावनाएँ भरना कि वे समझता और यथायुक्त जीवन में आवश्यक समर्थन।

४-बच्चों के अन्दर अपना काम स्वयं करने तथा और सहकारी तथा कोई भी काम गुरु करने के पहले योजना बनाने की आदतें पैदा हो सकें।

पाचवीं छठी और सातवीं कक्षाओं के लिए निम्न लिखित शिक्षा विधायित्व किया गया १-हाथ कलाई और बुनाई २-टुपि ३-दर्रिगिरी ४-मिलाई और कसीनकारी ५-बढ़ईगिरी ६-मगीत और ७-गृह विज्ञान।

नया पाठ्यक्रम १९५१ में १०वीं कक्षा तक समस्त कक्षाओं में लागू किया गया था। उसके द्वारा माध्यमिक स्कूलों में विविध सर्टिफिकेट-परीक्षा १९५८ के संगठित पाठ्यक्रम के सावधानीपूर्वक अध्ययन से पता चलेगा कि शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर तथा सामान्य प्रत्येक पहलू पर बुनियादी तालीम के मिश्रण का क्या प्रभाव पड़ा। आठवीं में दूसरी कक्षा तक के पाठ्यक्रम तैयार करने में समय बरकरार को इस आवश्यकता पर विचार करना पड़ा कि प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम का एक सम्पूर्ण रूप में तैयार किया जाय। यह पाठ्यक्रम के अनुसार गृहस्थ और टाइट-प्राइम मगीत गृह शिक्षा दर्रिगिरी हाथ-कलाई और बुनाई शिक्षा के सम्मुख छापाई कला बढ़ईगिरी उपस्कर का नक्शा (अल्पना) आदि विषयों के पढ़ाने की व्यवस्था की गयी। इन विषयों तथा इसी तरह के अन्य विषयों का माध्यमिक स्कूल-सर्टिफिकेट-परीक्षा में समावेश एवं बढ़ईगिरी विद्यालयों की योजना की स्वीकृति इस बात का चिन्तन है कि शिक्षा तथा वृत्तिक विषयों को अचिन्त घट्टा दिया जा रहा है।

इन नये तत्त्वों के पीछे भी वही मिश्रण है जो बुनियादी तालीम की बुनियाद में है। दरअसल माध्यमिक शिक्षा-आयोग ने उसे इन चारों में रखा था— प्राथमिक अथवा मिडिल तथा माध्यमिक कक्षाओं के क्रमिक स्तरों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने की योजना में एक पूरा

सिलमिला होना चाहिए, ताकि छात्र सीढ़ियों पर पैर रखते बढते चले जायें और कहीं कोई स्वावट न आये।”

आयोग ने इस बात की भी आवश्यकता महसूस की कि ११ से १४ वर्ष की अवस्था वाले बच्चों की पढ़ाई में बुनियादी तालीम के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धान्तों को लागू किया जाय। आयोग के परामर्शों के अनुसार विद्यालयों में शिक्षा के प्रत्येक प्रक्रम (चक्रम) में एक सिलमिला होना ही चाहिए। चौदह वर्ष की उम्र तक के बच्चों की पढ़ाई में बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्तों को लागू करके उसके बाद उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता।

इसलिए यह आवश्यक है कि हम समस्त माध्यमिक शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में बुनियादी तालीम के सिद्धान्तों को मान लें, पर विन्नी साम गिल्स को समूची पढ़ाई का केन्द्र बनाने पर अधिक जोर न दें।

क्या बुनियादी तालीम का अर्थ सिर्फ शिल्प-केन्द्रित शिक्षा है या इसका अर्थ कुछ और है या शिल्प की शिक्षा के अतिरिक्त भी कुछ और है ?

पिछले २४ वर्षों में बुनियादी तालीम के क्षेत्र में काम करने में शिक्षाज्ञान्त्री और अध्यापक इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि वह महान् शिल्प-केन्द्रित शिक्षा के अनिश्चित कुछ और भी है। दरअसल, गिल्स होना तो निहायत जरूरी है, क्योंकि शिल्प ही वह बन्तु है, जो बच्चों के अन्दर शारीरिक मेहनत के प्रति वह सम्भावना और प्रेम जागृत कर सकती है, जो एक अच्छी और ठोस शिक्षा के लिए अत्यन्त आवश्यक है। आधुनिक शिक्षा के विचारक इस स्थान पर एकमत हैं कि विन्नी उपयुक्त उत्पादन-कार्य के जरिये बच्चों को शिक्षा दी जाय। मर्लेंटामुन्नी शिक्षा की सम्प्रदायों के समायोजन के लिए यह शान्ति सर्वाधिक प्रभावशाली समझा जाता है। शिल्प-केन्द्रित शिक्षा

किर भी, सब प्रकार की शिक्षा के लिए शिल्प को आरम्भ का आधार और केन्द्र बनाने में अनेक कठिनाइयाँ हैं। सबसे बड़ी कठिनाई है—विभिन्न वर्गों के लिए शिल्प और विषयों के बीच प्रभावशाली सम्बन्ध स्थापित करने को। शिल्प को समस्त पढ़ाई का केन्द्र बनाने का आग्रह करने के बजाय उसे विद्यालय के जीवन में महत्वपूर्ण

स्थान देना ही पर्याप्त है। यह भी सम्भव है कि शिल्प को शिक्षा का केन्द्र न बनाकर छात्रों के दिलों में विभिन्न तरीकों से शारीरिक मेहनत के प्रति प्रेम उत्पन्न किया जाय। उदाहरणार्थ, विद्यार्थियों से वारी-वारी विद्यालय के भवन और हल साफ कराये जायें, आवश्यक वस्तुओं का एक मझार खोलकर उन्हीं से उसका सवालन कराया जाय और जहाँ-जहाँ भी सम्भव हो, थोड़ी-थोड़ी जमीन में बागवानी भी करायी जा सकती है। विद्यालयों में समाज-सेवा-केन्द्र स्थापित किये जा सकते हैं और छात्रों से स्वयंसेवक का काम लिया जा सकता है।

बहुतसे शिक्षाशास्त्री बुनियादी तालीम को अब ऐसी योजना मानने लगे हैं कि वह शिक्षा को मानवीय पहलू प्रदान कर सकती है। समस्त शिक्षाशास्त्री इस बात पर एकमत हैं कि विद्यालयों का सपटन समुदाय के रूप में किया जाय तो विद्यालयों में और बाहर के सामुदायिक जीवन से सब बानों पर उसके गहरे और प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित हों। विद्यालय की शिक्षा के मानवीकरण और समाजीकरण के इन सिद्धान्तों को राष्ट्रीय शिक्षा का आधार बनाया जा सकता है। इसी का दूसरा नाम बुनियादी तालीम है। इस शिक्षा में शिल्प एक अनिवार्य तत्त्व है, और रहेगा। इस सम्दर्भ में जाकिर हुसैन-समिति ने शिक्षा में शिल्प के स्थान के बारे में जो स्पष्ट किया है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए—

“सबसे पहले शिल्प और उत्पादन-कार्य का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि उसमें शिक्षण को सम्भावनाएँ पक्की हों। प्रमुख मानवीय कार्य तथा मानव की दिलचस्पियों के सम्पर्क में आने के सामाजिक तत्त्व उनमें मौजूद हों। बाद में अपने प्रदिवेदन में बुनियादी शिल्प की पसन्दगी के सम्बन्ध में अपनी मिश्रारियों देते समय हमने इस विषय पर विशेष ध्यान दिया है और उन समस्त लोगों से, जो किन्हीं भी रूप में इस योजना से सम्गन्धित हैं, हम आग्रह करेंगे कि वे इस महत्त्वपूर्ण बात की गाँठ बाँध लें। नयी शिक्षा-योजना का उद्देश्य मुख्यतः शिल्पकार पैदा करना नहीं है, जो “धनकत” शिल्प का कुछ काम करता रहे; बल्कि शिल्प-कार्य में मौजूद सामर्थ्य को शिक्षा-कार्य के लिए उपयोग में लाना है।”

पिछले २४ वर्षों के दरमियान बुनियादी सालोम कहां तक सहायता माफी द्वारा आत्मनिर्भरता की कसौटी पर खरी उतरी है ?

बुनियादी सालीम का आत्मनिर्भरताका पक्ष खड़ा अल्प संख्या में आ जा सकता है। यही हम कि याद दिलाना चाहते हैं कि महात्मा गांधी ने हम गम्भीर में गलत ही था कि राज्य को हम बात की जरूरत देनी चाहिए कि बिजली में छात्र जिन कानूनों का उपयोग करेंगे वह उन्हें सीधे लेगा। उतरे अनुसार ऐसा करने से प्रत्येक विद्यालय आत्मनिर्भर हो सकता है। हम गम्भीर में आकर हुसैन-समिति के बिचार बिलकुल स्पष्ट हैं। जो लोग आत्मनिर्भरताको पहलू को लाना में और हू-ब-हू स्वीकार करना चाहते हैं उनके लिए वह मार्गदर्शक का काम करेगा। समिति ने लिखा है—“अगर यह किसी रूप में ‘आत्मनिर्भर’ न भी हो तो भी बुनियादी सालीम को शिक्षण-नीति और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के अन्वयस्वरूप उपाय के रूप में स्वीकार करना चाहिए। यह सीधाय की बात है कि यह बेहतर नीति स्वाभाविक रूप में आए जहाँ का विकास प्राप्त हो सकेगी।”

अल्प संख्या में योजना के आत्मनिर्भरताको पहलू पर समिति के बहुत विश्वास को प्रकट करता है। जो लोग हम योजना को स्वीकार करेंगे उन्हें समिति के इस विश्वास को भी स्वीकार करना चाहिए, जिसका तात्पर्य है कि अगर निकट भविष्य में नहीं तो आगे अन्तर्गत योजना आत्मनिर्भर अवश्य हो जायेगी।

अगर बुनियादी सालोम सहायता माफी या आकर हुसैन-समिति के बताये हुए रास्ते से प्रयोग में नहीं लाये जा सकते तो क्या संतोषित कर उसे छागू किया जा सकता है ?

बुनियादी सालीम को उपयोगिता न एकमात्र प्रधान बाली शिक्षा-योजना के रूप में उसके महत्व में पूर्ण विश्वास रखनेवाले भी इससे इनकार नहीं कर सकते कि पिछले २४ वर्षों के दरमियान इसके प्रयोगका में अनेक सशोधन किये गये हैं। आगे इसके स्थायी और अच्छे परिणाम देने में तो बहुत है और भी प्रयोग करने पड़ेंगे। नवम्बर १९६१ में मद्रास सरकार द्वारा नियुक्त भीष-समिति ने लिखा था—“मद्रास सरकार बुनियादी

१४४]

सालीम की नीति को जारी रखने के लिए उत्सुक है, लेकिन सरकार इस बात में भी वाकिफ है कि योजना के कुछ पहलूओं के सम्बन्ध में अन्तर और निष्ठाभावियों में अल्पता है। योजना की कुछ मामलों तथा उनके गवाहों और प्रभावों की दिशाओं में भी गहरा परिचित है।”

भीष-समिति ने अपने निरीक्षण के निष्कर्षों में देखा कि प्राथमिक स्तर पर भी समन्वित पढ़ाई का निर्माण गलत-गलत नहीं है, लेकिन सभी दरमियान समिति में अल्पता स्वयं ही अन्तर्गत नानाधर्मी-अन्वयस्वरूप सार, बिले पाठों की भी देगा, उही समन्वित पढ़ाई का तरीका बेहतर और पूर्ण संगठन बन पाया। भीष-समिति की इस निराशा का कि जो उच्चतर विद्यालय के स्तर तक समन्वित शिक्षा-प्रणाली लागू करना चाहते हैं, वे उच्च सम्पन्न-विनय-अन्तर में प्रेरणा लें, पूर्ण समर्थन करते हुए हम यह भी समझते हैं कि समन्वित विद्यालयों के लिए यह सम्भव नहीं होगा कि वे नानाधर्मी-अन्वयस्वरूप अन्तर-अन्तर्गत विद्यालयों की तरह ही योजना की निष्ठावित कर सकें। इसीलिए आवश्यक है कि समन्वित विद्यालयों की तब लागू किया जाय, जहाँ तब स्वाभाविक रूप से प्रगति हो सके।

कार्य और जीवन में सीधा सम्पर्क, मिठाई की सब प्रकार की शिक्षा का अनिवार्य तत्त्व मान लिया गया है, और यह माना रहेगा। इसीलिए हम आग्रह करेंगे कि सम्बन्ध और आत्मनिर्भरता के पहलूओं पर दोनो न पीटर—योंकि दोनो शिक्षा के दोनो पहलू स्वीकार कर लिये गये हैं—उन्हें सहायस्वरूप स्वाभाविक और प्रभाव-वाली दंग से लागू करने के प्रयास किये जायें। साधन-विद्यालयों में कार्य के रूप में वाप और जीवन के साथ सीधे सम्पर्क के मिठाई की उत्पत्ति जारी किया जाय, और यहाँ यह स्थान रहे कि ऐसा करने में अवश्य ही बच्चों की स्वयं सेवा-प्रति, स्वास्थ तथा मानसिक वृत्तान्त उभर उठेगा। बच्चों के साधन-विद्यालयों के प्रधान तथा शिक्षक भी अपने दृष्टि-कोण में परिवर्तन लाकर एव वही न बँटकर बच्चों को पढ़ाने के दृष्टिकोणों तरीकों की छोड़ने की प्रवृत्ति अपनाकर अनुरक्त बुनियादी सालीम के पहलूओं को लागू कर सकते हैं। यही शिक्षा की गांधीवादी मृदुमति है।

[नयी सालीम

धनुष किसने तोड़ा ?

रांगेय राख

रिन्नी के एक अंग्रेजी स्कूल में एक मास्टर की नियुक्ति हुई। उसने क्लास में जाकर कहा—'बच्चों, बताओ, जनक का धनुष किनसे तोड़ा था ?'

लड़कों में से किसी ने जवाब नहीं दिया। मास्टर को गुस्सा आ गया। उसने एक लड़के से कहा—'तुम बताओ जी !'

लड़का सहमा हुआ—गा खड़ा हो गया।

मास्टर ने फिर पूछा—'बताने क्या नहीं तुम ?'

लड़के ने डरते हुए कहा—'सर ! मैंने नहीं तोड़ा !'

मास्टरजी की बड़ा क्रोध आया। उस क्लास को, जो मास्टर साहब पहले पढ़ाते थे, उनके पास जाकर कहा—'आपने हम क्लास को पढ़ाया क्या है ? मैं तो इस स्कूल से बाज आया। मैं तो इस्तीफा दे दूँगा !'

पुराने मास्टरजी बड़े चौंके। बोले—'आगिर हुआ क्या ? किसी ने कुछ कह दिया ?'

नये मास्टरजी बोले—'बहेगा क्या ? मैंने क्लास में पूछा—'जनक का धनुष किनसे तोड़ा, तो मान्य है आपको, उस लड़के ने क्या कहा ?'

'किंग लडके ने ?'—पुराने मास्टरजी ने पूछा।

'बड़ी लाज जर्गोबारा मदनमोहन !'

'क्या कहा ?'

बोला—'सर, मैंने नहीं तोड़ा !'—यह कहते हुए नये मास्टर के मधुन फूट गये, लेकिन पुराने मास्टरजी ने बहुत ही सम्मोहता से फिर हिलाते हुए कहा—'तो यह बात है मास्टरजी ! वह लड़का, मैं जानता हूँ, झूठ नहीं बोले सकता !'

नये मास्टरजी का सौ पारा ही गम हो गया। फौरन हेडमास्टर के पास चले गये और उन्हें भी इस्तीफे की धमकी दी। हेडमास्टर साहब सीधे आदमी थे। फौरन बोले—'ऐसी क्या बात हो गयी, मामला तो आगे आये !'

नये मास्टरजी ने विस्मा मुनाजर कहा—'अब आप बताइए। पुराने मास्टर कहते हैं कि वह लड़का झूठ नहीं बोले सकता !'

हेडमास्टर थोड़ी देर तक जैसे किसी गहरी सोच में पड़ गये। फिर उन्होंने कहा—'पुराने मास्टरजी अभी सरकसारी करते देते तो नहीं गये। फिर भी आप क्यों रिक्त करने हैं ? आप क्लास में जाइए। हो सकता है, लड़का झूठ बोलता हो। आप बलिये, मैं दूसरा मित्रवादा हूँ। और देखिये, जनक से कहिये कि उसे स्कूल में ऐसी चीजों को लाने की जरूरत नहीं है।

रिता—मुझे, तू आज स्कूल क्यों नहीं गया ?

मुन्ना—क्यों जाता रिताबी, गुरुजी को कुछ नहीं आता।

रिता—कुछ नहीं आता ? क्या मतलब ?

मुन्ना—क्या मुझसे पूछ रहे थे—२ और ३ किनसे हॉने है !

आन्दोलन या आरोहण

एक कार्यकर्ता

१९५३ में हम लोग जिस दिन अखंड पदयात्रा में निकले वह आम चुनाव के वोट का दिन था। एक-एक आदमी का दिल और दिमाग वोट से भरा हुआ था। किसी को फुरसत थी कि भूदान और सर्वोदय की बात सुने। भूदान और सर्वोदय की क्या बात कहली है जैसे कहती है, किन्नागे कहती है, हमारी मने मन में कोई योजना भी नहीं थी। गाँव में हमलोगों की बात सुनने कोई आयेगा, हमकी आत्मा भी नहीं थी। मुझे गाँव के जीवन का अनुभव नहीं थे बराबर था। मई, ५४ से मैं प्रथमभारती, सादीग्राम में था लेकिन सादीग्राम सामान्य गाँव नहीं था, हर दुष्ट से वह विरोध था—नया बनाया हुआ, गया बसाया हुआ। उसके पहले मैं बषपन में अभी छोटी बिनाने भले ही पार-छ अर अपने गाँव गया हूँगा, लेकिन उस जगह में गाँव का होकर गाँव में रहने की बात नहीं थी। सादीग्राम में जबर गाँव का कुछ अनुभव हुआ, लेकिन वह भी दूर से।

हमलोगों को देखकर गाँववालों को घुनूहल होता था कि ये लोग चुनाव लगे हो जाने के बाद क्या भूम रहे है? कोई कहता—'चुनाव में लगे होना आदते रहे होने, लेकिन टिकट नहीं मिले तो निराश भूम रहे है।' दूसरा कहता—'टिकट मिला होगा, लेकिन लड़ने का खर्च नहीं जुटा होगा, इसलिए मुँह टटका हुआ है।' तीसरा कहता—'भले घर के मालूम होते हैं, लगता है जमाना

आन्दोलन विरोध ढूँढ़ता है, आरोहण समानता। आरोहण उन्ही स्थलों को ढूँढ़ता और सामने लाता है, जो मिन और विरोधों दिखायी देनेवाले सामाजिक तत्त्वों में भी समान हों; इसलिए सर्वोदय समाज को सम्पन्न और विपन्न में नहीं बाँटता। उसके सामने पूँजीपति पूँजी का मालिक है, और श्रमिक श्रम का। वह दोनों की मालिकी मिटाने की बात करता है।

खराब हो गया तो बाल-बच्ची के साथ निकल पड़े हैं।" कुछ में इस तरह की गंजदार बातें सुनने की मिलती थी। जल्दी कोई यह मानने को तैयार नहीं होता था कि कोई ऐसा भी होगा, जो निस्वार्थ हो, जिसका किसी पार्टी में सम्बन्ध न हो और जो विगुड लोक-कल्याण की भावना में धूम खड़ा हो। १९५७ में मुझे पहली बार मालूम हुआ कि साप्ताहिक जीवन और साप्ताहिक कार्य-कर्ता, दोनों स्वराज के बाद जनता की नजर में इतने नीचे गिर चुके हैं। केवल दस वर्षों में यह हाल।

एक तो यो ही सच मैं नहीं आता था कि भूदान के विचार को, सर्वोदय के जीवन-दर्शन को किस भाषा में, किस अनुवच से, गाँव के लोगों के सामने प्रस्तुत करें, और दूसरे धन यह हाल देखता था तो परीधानों और अधिक बड़ जाती थी। अगर परिचित अर्थ में, परिचित ढंग से किसी आन्दोलन की लड़कार सुनानी होती तो मेरा काम आसान होगा, लेकिन मुझे तो आरोहण की बात करनी थी। आन्दोलन और आरोहण का भेद इसके पहले इतना स्पष्ट नहीं हुआ था। आन्दोलन की बुनियाद में क्रिया का विरोध रहता है। आन्दोलन का वातावरण सपन का होता है और उसके दो परस्पर-विरोधी पक्षों में एक की हार और दूसरे की जीत की बाजी होती है। इन अर्थ में आन्दोलन एक-पक्षीय, स्वायत्त होता है, उसकी मुख्य पेशा अपनी पूरी शक्ति लगाकर दूसरे पक्ष, दूसरी

शक्ति को परास्त करने की होती है। अपने देश के स्वदेशी-आन्दोलन, स्वराज-आन्दोलन, किसान-आन्दोलन, मजदूर-आन्दोलन, हरिजन-आन्दोलन आदि सबकी यही रचना रही है। कहने को हम भूदान, सर्वोदय को भी आन्दोलन कह देते हैं, लेकिन मूलतः इनकी रचना भिन्न है। इसमें हम जनता को दो पक्षों में नहीं बाँटते, एव वे हित को दूसरे के हित के विरुद्ध नहीं रखते।

यह ठीक है कि प्रचलित समाज-व्यवस्था में हिंदु का विरोध है, लेकिन उस हित-विरोध को सर्वोदय-विचार सामाजिक शक्ति (सोशल फोर्स) के रूप में नहीं इस्तेमाल करता, क्योंकि उसके सामने एक साम्य-निष्ठ, भयमुक्त समाज बनाने का लक्ष्य है, न कि दल या वर्ग विरोध को सत्ता कायम करने का। आन्दोलन विरोध दूँगा है, आरोहण समानता। आरोहण उन्ही स्थलों को दूँगा और सामने लाता है, जो भिन्न और विरोधी दिखायी देनेवाले सामाजिक तत्वों में भी समाज हों, इसलिए सर्वोदय समाज को सम्पन्न और विपन्न में नहीं बाँटता। उसके सामने पूँजीपति पूँजी का मालिक है, और श्रमिक धन का। वह दोनों की मालिकी मिटाने की बात करता है। भूदान, ग्रामदान में ग्राम-समाज को भूमिवात अपनी भूमि समर्पित करे, धर्मिक अपने धर्म को समर्पित करे और बुद्धिवाला अपनी बुद्धि को। पूँजी, धन और बुद्धि की सुगंध साक्षेदारी से, जो समाज बनेगा वह साम्ययोगी होगा। इनके परस्पर सघर्ष से, जो समाज बनेगा वह साम्य-वादी होगा, यानी राज्य के साम्य से एक के द्वारा दूसरे का धन होगा और 'वाद' में से कोई नया 'निवाद' निकलता ही रहेगा, इसलिए सर्वोदय का प्रयत्न है कि मनुष्य में परिस्थिति की परम्परा और प्रतीति जगें तथा उनके शुभ संस्कार सामने आवें, ताकि आज वह अहाँ है उसमें ऊपर उठे और सबकी भलाई में अपना अंश देना शुरू करे। सर्वोदय मानता है कि विज्ञान और लोकतन्त्र की भूमिका में समस्याओं के समाधान के लिए सामूहिक स्तर पर यह मानवीय प्रक्रिया शुभ तो है ही, सम्भव भी है, इसलिए उसने समाज-परिवर्तन के लिए सविभाय और सम्पन्न की प्रक्रिया (हृदय-परिवर्तन) चलायी है।

१९५७ की यात्रा में सर्वोदय हमारा दर्शन था, ग्रामदान हमारा कार्यक्रम। हमने यह नहीं सोचा था कि

केवल पदयात्रा में निकल जाने से हम कुछ बहुत ज्यादा जमीन इकट्ठा कर लेंगे या ग्रामदान प्राप्त कर लेंगे। हमने केवल इतना माना था कि पदयात्रा से हमारा अपना यह लाभ होगा कि हमें आरोहण की दीक्षा मिलेगी, और मुँगेर जिले की जनता में हम एक नयी प्रतीति, एक नयी चेतना, एक नयी भावना जगा सकेंगे, जिससे आगे चलकर एक नये पदपथ की नींव पड़ेगी। लोगों की वृत्ति बदले और लोग अपने निर्णय से अपने जीवन की रीति और गाँव की व्यवस्था बदलने को और प्रवृत्त हों, यह हमारे मन में था।

मुनाब का अवसर बहुत अनुकूल मिष्ट हुआ। सत्ता की लोचुपता का नया नाच लोग अपनी आँखों से देख रहे थे। हमने सोच लिया कि नयी तालीम की दृष्टि से सही यही होगा कि परिचित सामाजिक-परिस्थिति को लोक-शिक्षण के माध्यम के रूप में अपनाया जाय। इस पद्धति में बराबर साथ दिया। जो विचार परिस्थिति से अनुबन्धित नहीं होता वह गाँववालों की समझ में बहुत कम आता है, उसमें उन्हें बहुत रुचि नहीं होती।

सत्ता किस तरह जन-जीवन को लुप्त और दूषित करती है, यह समझाना चुनाव के कारण आमान हो गया। साथ ही यह भी पता चला कि किस तरह सत्ता की भूत एक-एक आदमी में घुस गयी है, और गाँव का गायद ही कोई बेतन व्यक्ति हो-किमी जाति या किमी स्थिति का-जो सत्ता के कुचक्र से अलग हो। हर जगह यही दिखायी देता था कि समाज सत्ता और सम्पत्ति के नागफनी में बुरी तरह जकड़वा जा रहा है। गाँवों में धूमने-धूमते अकसर मन में यह सवाल पैदा हो जाता था कि क्रान्ति को पहली 'बैक' सत्ता पर करनी चाहिए या सम्पत्ति पर, यानी कोई भी क्रान्ति हो उसे परिस्थिति के अनुसार सत्ता और सम्पत्ति का सही हल समाज के सामने प्रस्तुत करना ही पड़ता है। माल भर धूमने के बाद हम इस गतीने पर पहुँचे कि ग्रामस्वराज (सर्वराज निर्णय) और ग्रामदान (सबकी सम्पत्ति) एक दूसरे में अलग नहीं किये जा सकते। वास्तव में ग्रामस्वराज के संदर्भ में जलम हटकर ग्रामदान अपनी शक्ति और आकर्षण को देता है।

शान्ति, क्रान्ति और शिक्षा

राममूर्ति

अशान्ति की रचना और शान्ति की आकांक्षा यह इस युग का विलक्षण विरोधाभास है। इस विरोधाभास में आज का भय और कल की आशा, दोनों हैं। अणु-अस्त्रों के कारण विषय-सहारा के व्यापक भय । वस्तु मानव समझ रहा है कि शान्ति अब आदर्शवादियों का कोरा आदर्श नहीं रह गयी है, बल्कि उसके अस्तित्व की अनिवार्य शर्त बन गयी है। शान्ति समाज के अस्तित्व की ओर सहचार उसके विकास की शर्त है, इसलिए अब जीवन की इस शर्त की उपेक्षा नहीं की जा सकती। सैनिक या व्यापक और व्यापारी या सुधारक कुछ भी कहें, और कुछ भी चाहें, लेकिन नागरिक तो शान्ति चाहता है। उसकी यह चाह दुनिया के नेताओं के लिए एक महान चुनौती बन गयी है।

शान्ति एक नयी शक्ति

चीन के नेता आज युद्ध की आह्वे जितनी बातें करें, लेकिन वे कितने दिनों तक शान्ति की इस चाह को छोड़कर युद्ध की राह चल सकते हैं, यह देखने की बात है। केनेडी का प्रुइचेव से यह कहना कि रूस और अमेरिका मिलकर चन्द्रलोक की यात्रा करें, इतिहास के नये मोड़ का संकेत सिद्ध हो सकता है। इस तरह के संकेत जीवन के दूसरे क्षणों में भी मिलने लगे हैं। शान्ति की भूमिका में आग्रह या अहंकार की नीति, जिनसे विषह का जन्म हो, अब पुरानी पड़ गयी है। नये जमाने की मौल्य सहचिन्तन और सहमति की है, इसलिए युद्ध की जिन नीति-नीति पर अवतल जिन सम्प्रदाय का विकास हुआ

नये जमाने की मौल्य सहचिन्तन और सहमति की है; इसलिए युद्ध की जिस नीति-नीति पर अवतल जिस सम्प्रदाय का विकास हुआ है, उसके स्थान पर अब हमें शान्ति की नयी सम्प्रदाय और जीवन-नीति चाहिए। जिसकुल एक नया जीवन-दर्शन, समाज-दर्शन और क्रान्ति-दर्शन। शान्ति मनुष्य की केवल पुकार नहीं है; बल्कि इतिहास के नये मोड़ की दिशा है।

है, उसके स्थान पर अब हमें शान्ति की नयी सम्प्रदाय और जीवन-नीति चाहिए—विरुद्ध एक नया जीवन-दर्शन, समाज-दर्शन और क्रान्ति-दर्शन। शान्ति मनुष्य की केवल पुकार नहीं है, बल्कि इतिहास के नये मोड़ की दिशा है।

जिन देशों ने युद्ध का मजा एक बार नहीं, कई बार खाया है वे जानते हैं कि आज के जमाने की लड़ाई का क्या अर्थ है। रूस ने लड़ाई की पूरी कीमत चुकाई है, इसलिए वर्ग-सघर्ष के हिंसामूलक सिद्धान्त में विश्वास करते हुए भी वह युद्ध से बचना चाहता है, क्योंकि जिस विज्ञान से उसने अपने देश को बनाया है उस विज्ञान की देन को वह योही विनाश की आग में नहीं झोकना चाहता। अमेरिका पर कभी किसी बड़ी लड़ाई की सीधी चोट तो नहीं पड़ी है, लेकिन जब एक ओर वह अपने वैभव को देखा है और दूसरी ओर अणु-युद्ध के परिणामों की कल्पना करता है तो उसके लिए निर्णय कठिन नहीं रह जाता।

भारत ने भी कभी बड़े युद्ध का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया है। उसके लिए चीन ने भद्र की स्थिति जहर पैदा कर रखी है, लेकिन वह सीमित है, इसलिए उसकी चोट का पूरा दर्द अभी नहीं महसूस हो रहा है। चीन का आक्रमण हार-जीत से नहीं अधिक भारतीय जीवन को खन्दर से खोपला बनावेवाला एक रोग-बीटाणु है। अपने पूरे इतिहास में सामान्य भारतीय जनता ने न कभी व्यापक विद्रोह का अनुभव किया है,

न व्यापक युद्ध या अशान्ति का, बल्कि भारत के मन में अभी यह कलक है कि अंग्रेजों ने जबरदस्ती उसे निहत्था बना रखा था।

शायद यही कारण है कि जब हमारे देश में कुछ लोग आज शान्ति की बात करते हैं तो उसकी पूरी तसवीर लोगों के दिमाग के सामने साफ-साफ नहीं आती। हम समझते हैं कि शान्ति एलापन का परामर्श है। सचमुच हमारे सामने न युद्ध की तसवीर साफ आती है, न शान्ति की। हम एक ही साँस में फौज के सिपाही और 'मैत्री-यात्री' दोनों की जय-जयकार बोल सकते हैं। हो सकता है, योद्धा से हमारी युद्ध-वृत्ति को पोषण मिलता हो और मैत्री-यात्री से शान्ति की आकांक्षा को। वास्तव में युद्ध और शान्ति को लेकर भारत में ही नहीं, समग्र दुनिया में मनुष्य का मन एक विचित्र दुष्पंक्ति में फँस गया है।

कुछ भी हो, शान्ति की आकांक्षा व्यापक है, इसमें शक नहीं, लेकिन शान्ति के तरीकों पर भरोसा व्यापक नहीं है, इसके विपरीत शान्ति से भय है। युद्ध के बिना आक्रमणकारी का मुकाबला कैसे होगा, सभ्य के बिना अधिकारी की रक्षा कैसे होगी, उधे के बिना पड़ोसी कैसे मानेगा, ये जीवन के अनेक भय हैं, जिनके प्रभाव में हर व्यक्ति हर वक़्त शका और तनाव की स्थिति में रहता है। इसका नतीजा यह होता है कि शान्ति और सद्भावना की चाह रखते हुए भी वह प्रतिद्वन्द्विता, सभ्य और युद्ध को जीवन की अविचार्य स्थिति मान लेता है। वह करे भी क्या ?

परिवार और समाज, दल और सत्ता, सरकार और बाजार, हर जगह उसे एक अजीब बनावट देखने को मिलती है। कहीं भी वह नहीं देखता कि सुख, सुविधा, साधन और अवसर का वंटवारा, सद्भावना, सहकार और समानता की दृष्टि से होता हो। और, अपने देश में तो स्वराज्य के पिछले सोलह वर्षों में जीवन के ऊँचे मूल्यों को ज़िम बरतने के साथ कुचला गया है, उसे देखकर मन में शान्ति और न्याय के लिए निराशा न हो तो और क्या हो ?

इतना होने पर भी भले ही मनुष्य जीवन की प्रत्यक्ष परिस्थिति से हारकर युद्ध और सभ्य की राह पर चलने के लिए अपने को विवश पाता हो, लेकिन शान्ति उसने

मन की सच्ची चाह है, जिसकी सही राह उसे मिल नहीं रही है। युद्ध में विनाश का भय और शान्ति में पराजय का भय इस दुहरे भय से अलग ले जाकर उसे कौन बताये कि इस युग में स्वत्व की रक्षा शान्ति से ही सम्भव है, क्योंकि आज तक जो शक्ति युद्ध में थी उससे नहीं अधिक शक्ति शान्ति में पैदा हो गयी है।

शान्ति=क्रान्ति

इसलिए प्रश्न यह है कि अगर शान्ति को अपनी शक्ति प्रकट करनी है तो उसे वह सारा काम करना पड़ेगा, जो इतिहास में युद्ध ने अब तक किया है, और उस काम को भी करना है, जिसे युद्ध नहीं कर सका है। ये दोनों चीज़ें हैं सुरक्षा और सामाजिक विकास। एक का महत्व दूसरे से कम नहीं है। शान्ति को दोनों पादें अदा करने हैं—सुरक्षा में युद्ध का और सामाजिक विकास में सभ्य का। तब शान्ति केवल युद्धों और सभ्यों के बीच की, समझौते की स्थिति न रहकर एक जबरदस्त सामाजिक शक्ति (सोशल फोर्स) बन जायेगी, जिसमें समाज को धारण करने, उसका नियमन और संचालन करने की सामर्थ्य होगी। शायद यूरोप के शान्तिवादियों के सामने जिस अंध में शान्ति का एक युद्धविरोधी नारे के रूप में महत्व है, उस अंध में समाज-परिवर्तन की शक्ति के रूप में नहीं। समाज-परिवर्तन के लिए वे राजनीतिक स्तर पर अपनी लोकतंत्रीय प्रक्रियाओं को पर्याप्त मानते हैं।

लेकिन, भारत की स्थिति इससे बहुत भिन्न है। सामन्तवादी समाज (पयुडल सोसाइटी) और खुले लोकतान्त्रिक समाज (ओपन डेमोक्रेटिक सोसाइटी) में एक मुख्य अन्तर यह होता है कि खुले समाज में विभिन्न हिता का, जो अकसर परस्पर विरोधी होते हैं, मेल मिलाकर समाज में सन्तुलन कायम रखने की वैधानिक प्रक्रियाएँ मौजूद होती हैं, जिनके कारण आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक क्षेत्रों में न्यूनतम सुविधाएँ प्राप्त करने का अवसर हर नागरिक को उपलब्ध रहता है। पाश्चात्य जगत में विज्ञान, शिक्षा, आर्थिक संयोजन और विकसित सामाजिक चेतना के कारण जीवन के लिए आवश्यक न्यूनतम सुविधाएँ हर नागरिक के लिए सम्भव हुई हैं। इन्तज़ार ही नहीं, सम्यक् समाज में दिन-दिन सामाजिक विकास की शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक प्रक्रियाएँ विकसित होती जा रही हैं।

भारतीय समाज अपनी रचना की दृष्टि में आज भी सामतवादी है। करोड़ों-करोड़ों की संख्या में जो जनता अग्रह, परीक्षा, शोषण और दमन के दुष्पक्ष में फँसी हुई है, उसकी मुक्ति का सही तरीका मौजूदा चुनाव और चुनाव से बनी पंचायत, असेम्बली और पार्लियामेंट की, संवैधानिक पद्धति यानी राजनीति के द्वारा दिखायी नहीं देता। लगभग यही स्थिति एशिया और अफ्रीका के अनेक हमारे देशों की भी है। ये शास्त्र-बल और धन-बल दोनों में कमजोर हैं, इसलिए सुरक्षा और समाज-निर्माण के प्रश्नों को लेकर चिन्तित हैं, और इसीलिए किमी-न-किसी रूप में ये देश, जिन्हें शास्त्र-द्वारा सुरक्षा और पूँजी-द्वारा निर्माण का विकल्प नहीं सूझ रहा है, सच्ची सामाजिक क्रान्ति से दूर दृष्टे जा रहे हैं, और उनकी जनता को पुराने सामतवाद की जगह नया सैनिकवाद, जो शास्त्र और पूँजी की शक्ति से सामाजिक क्रान्ति की छाती पर खड़ा होता है, स्वीकार करना पड़ रहा है, इसलिए हमारे लिए शान्ति और क्रान्ति दोनों का अर्थ कई दृष्टियों से हमारी परम्परा मिश्र है, हमारी परिस्थिति मिश्र है, प्रचलित धर्मों में बहुत मिश्र है। हमारी समस्या मिश्र है, इसलिए हमारी पद्धति मिश्र है। हमारे लिए शान्ति और क्रान्ति वस्तुतः एक ही है।

यह देखने की बात है कि पिछले १६ वर्षों में भारत के नेताओं ने देश के विचित्र के जो तरीके अपनाये हैं उनके शान्ति और क्रान्ति की दृष्टि में क्या परिणाम हुए हैं। स्वराज्य के बाद निर्माण के काम नहीं हुए हैं, यह हम नहीं कहते, देश कई दृष्टियों से आगे नहीं बढ़ा है, हम यह भी नहीं कहते हैं; लेकिन अवश्य हमें जनता में यह शक्ति नहीं दिखायी दे रही है, जो अपने आप में क्रियाशील (सेल्फ जेनरेटिंग) होती है और जो सक्कों और समस्याओं का पार करती हुई समाज को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाती हुई अनीति के मुकाबले में दुबला पूर्वक सजा होने का आत्मबल देती है। हम नहीं देख रहे हैं कि हमने संगठन का ऐसा राजनीतिक, आर्थिक तथा तैयार किया है, जिसके अन्तर्गत विविध, प्रायः विरोधी हितों का मेल शान्तिपूर्ण ढंग से निष्पत्ता चले और लोकतंत्र में व्यापक जन-हित का रास्ता साफ होता जाय। अन्त में हम यह भी नहीं देख रहे हैं कि जीवन-दृष्टि और सामाजिक नीति के तौर पर 'साम्य' के नये मूल्य स्वीकार किये जा रहे हों।

इसके विपरीत हम देखते यह हैं कि राज्य द्वारा लोक-निराशा के नाम में लोक-शक्ति का मुनियोजित हथाम हुआ है। लोक-जीवन आज पटले से बहूँ अधिक अपनी महत्वा-शक्ति पर नहीं; बल्कि सरकार की शास्त्र-शक्ति पर निर्भर है। अभी तक विभिन्न हितों के सहज अभि-योजन (इंटरस्टमेंट) के लिए उस सामाजिक व्यवस्था का प्रारम्भ भी नहीं हुआ है, जिसके अन्तर्गत समाज के अन्तिम व्यक्ति को यह आश्वासन मिले कि उसके अधिकार सुरक्षित और मुनिरिक्त हैं। प्रश्न है, ऐसा क्यों हुआ? चायन इसलिए कि स्वराज्य और योग्यता के पिछले मोलह वर्षों में सत्ता की राजनीति (पावर पालिटिक्स) और मुनाफे की अर्थनीति (प्राफिट इकनामी) की वृत्ति और शक्ति का व्यापक पैमाने पर प्रचार और संगठन हुआ है, जिसके परिणाम-स्वरूप उच्च मध्यमवर्गीय जीवन-पद्धति-सत्ता की राजनीति, मुनाफे की अर्थनीति, पुरोहित की धर्मनीति, जाति की समाज-नीति, नौकरी की शिष्टा-नीति—इस देश में नये रूप में प्रतिष्ठित हुई हैं। ...

सत्ता और सम्पत्ति दोनों कुछ चुने हुए ऊपर के लोगों के हाथों में बुरी तरह केन्द्रित हुई हैं, जिसका एक परिणाम यह हुआ है कि विपत्तियाँ बढ़ी हैं और दिनों-दिन बढ़ती ही जा रही हैं। जिस राष्ट्रीय 'योग्यता' के अन्तर्गत यह सब हो रहा है, उसमें 'विकास' की ऐसी राजनीतिक तथा आर्थिक प्रक्रियाएँ चलायी हैं कि एक ओर राष्ट्र की दौलत बढ़ रही है और दूसरी ओर भूखों और बेकारी की समस्या बढ़ रही है। राष्ट्र का विकास ही, और राष्ट्र में बसनेवालों नीचे की शक्ति जनता का हथाम होना जाय, यानी राष्ट्र और जनता एक हमारे से अलग होते जायें, और समाज नये-नये तनावों और संघर्षों से जर्जर होता जाय, तो क्या हमें इस लोकतंत्र से सन्तोष होगा? जिस लोकतंत्र में राष्ट्र और जनता के हितों में शैल न हो, जिसमें सरकार माई-बाप बन जाय तथा जिसमें 'लोक' का लोप हो जाय और तन्त्र ही तन्त्र दिखाई दे, उस लोकतंत्र में कितनी शक्ति होगी और वह कब तक साम्यवादी और सैनिक फासिस्टवाद के मुकाबिले में अपना सिर ऊँचा रख सकेगा? यह मोक्षने की बात है कि बहो अन्दर-अन्दर नेताशाही और नौकरशाही हमारी नयी लोकशाही को नष्ट तो नहीं कर रही है।

जो समाज पहले से ही सामन्तवादी था, जगमें आधुनिक योजना के अन्तर्गत विज्ञान तथा लोकतन्त्र के ऊँचे नारों के नाम में नये साम्यवादी तत्व जुड़ने और बढ़ते जायें, यह क्रान्ति और शान्ति के लिए कहाँ तक शुभ होगा, सोचने की बात है। हमें साफ दिखाई दे रहा है कि भारत में एक नहीं, दो राष्ट्र बन गये हैं—एक ओर जाति, धन, अधिकार और शिक्षा की अरेस्ट्रोक्रेसी, जिसके हाथ में रास्ता, सम्पत्ति और सस्कृति के सारे तथ हैं तथा दूसरी ओर बहुत मध्यक 'लोक' है, जिसके धर्म, बोट और टैंक में वे तत्र चल रहे हैं, लेकिन जिनका स्वयं उन तनों में कोई स्थान नहीं है।

ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि जन-जीवन में कोई उदात्त मूल्य न रह जाये, हर जगह छीना-झपटी की नीति बरती जाये और अपने ही बोट से बनी सरकार के प्रति व्यापक शोभ हो। अपनी सरकार के प्रति इतना गहरा शोभ शान्ति की दृष्टि से राष्ट्रीय जीवन में एक अत्यन्त अशुभ और विस्फोटक तत्व है तो क्या आश्चर्य है कि एक ओर देश में वर्ग-सर्पण दिनोंदिन तीव्र होता जाय, भले ही वह तुरन्त उपर न दिखाई दे और दूसरी ओर जीवन की बहती हुई समस्याओं के कारण और सर्पण के भव्य परिणामों से भयभीत होकर स्वयं मध्यमवर्ग मन-ही-मन सैनिक-शासन की कामना करे, ताकि जन-आन्दोलन से उनके हितों की रक्षा होती रहे। पक्ष स्वार्थ का अन्तिम साधन है, इसलिए निहित स्वार्थ द्वारा पक्षाधारियों का सहारा लेना सर्वथा स्वाभाविक होगा। शोषण और दमन के ताने-बाने से जिन समाज की रचना हुई हो, उनमें से इनमें निम्न क्या निष्पत्ति हो सकती है ? भारत में स्वराज्य का अर्थ था दान्तिपूर्ण क्रान्ति और क्रान्ति का अर्थ था ग्यान, अभय और सहकार की स्थापना, लेकिन हमारा नेतृत्व इतिहास और माषी की विरासत के इस सचेत को नहीं गमन सका।

भिखारी की भूख

शिरौष

“दो रोटी बाबूजी, जोरों की भूख लगी है।”—
उसने कहा।

“अभी रोटी नहीं पकी है, आगे बढ जा।”—
काकाजी ने कहा।

“हो सकता है पड़ोस में भी न बनी हो, थोड़ा आटा ही दे दीजिए।”

“आटा कहाँ से दे दूँ, अभी तो नीकर पिसाने गया है।”

“नव कुछ पैसे ही दे दीजिए।”

“भाई तंग न करो, फुटकर नहीं है।”

“अगर होता तो क्या आप दे ही दिते ?”

“क्यों नहीं देता ?”—काकाजी ने ढालने के स्वर में कहा।

भिखारी मुसकरा उठा—“हाँ बाबूजी, तो कितने का नोट है ?”

“दो रुपये का, दोगे फुटकर ?”

भिखारी ने एक बार अपने दाँयें-बायें देखा और उसने कथरी की सीपन तोड़ दी।

गिन-गिन कर सौ रुपये मेज पर रख दिये। काकाजी उठे-से कभी मेज पर पड़े रुपयों को और कभी भिखारी को देखते रहे। उन्होंने जेब से एक रुपया निकाला और उसके रुपयों में मिछाकर उसकी ओर बढ़ा दिया।

भिखारी ने काकाजी का एक रुपया निकालकर रखते हुए कहा—“इसे रख लीजिए बाबूजी, मैं अपनी भूख पा गया।”

और, वह अगले दरवाजे पर बिना रके आगे बढ़ गया।

परीक्षार्थी—गुरुजी, आपने परीक्षा में मुझे शून्य अंक क्यों दिये ?

गुरु—तूने कुछ लिखा ही नहीं।

परीक्षार्थी—कम-से-कम सफाई के ५ अंक तो दिये ही होते ?

बोलते आँकड़े

प्राथमिक शिक्षा (१९५५-१९६०)

वर्ष	मान्य विद्यालय	छात्र-संख्या	शिक्षक-संख्या	प्रत्यक्ष व्यय (करोड़ रुपये में)
१९५०-५१	२,०९,६७१	१,८२,९३,९६७	५,३७,९१८	३६ ४९
१९५५-५६	२,७८,१३५	२,२९,१९,७३४	६,९१,२४९	५३ ७३
१९५६-५७	२,८७,२९८	२,३९,२२,५६७	७,१०,१३९	५८ ४८
१९५७-५८	२,९८,२४७	२,४७,८८,२९९	७,२९,२३९	६६ ७४
१९५८-५९	३,०१,५६४	२,४३,७२,१८१	६,९५,२८०	६३ ६४
१९५९-६०	३,२०,५८६	२,५९,१८,८६४	७,३३,३८२	६९ ६३

माध्यमिक शिक्षा (१९५०-१९६०)

वर्ष	विद्यालय	छात्र-संख्या	शिक्षक-संख्या	प्रत्यक्ष व्यय (करोड़ रु में)
१९५०-५१	२०,८८४	५२,३२,००९	२,१२,०००	३० ७४
१९५५-५६	३२,५६८	८५,२६,५०९	३,३८,१८८	५३ ०२
१९५६-५७	३६,२९१	५९,७९,१६४	३,७२,१८०	५८ ७३
१९५७-५८	३९,६५४	१,०६,२१,४९९	४,०६,७६८	९७ २१
१९५८-५९	५३,९२३	१,४३,४१,०४३	५,१०,३८८	८४ ३४
१९५९-६०	५७,८६३	१,५७,०६,२००	५,६१,९५९	९५ ६५

उच्चतर शिक्षा (१९५०-१९६०)

वर्ष	विश्व विद्यालय	शिक्षा मंडल	अन्वेषण- संस्थाएँ	विशिष्ट शिक्षा कालेज	प्राविधिक कालेजों के व्यक्ति	कला व विज्ञान कालेज	छात्र संख्या	शिक्षक संख्या	प्रत्यक्ष व्यय (करोड़ रुपये में)
१९५०-५१	२७	७	१८	१२	२०८	४९८	४,०३,५१९	२४,४५३	१७ ६८
१९५५-५६	३२	११	३४	११२	३४६	७१२	६,८१,१७९	३७,८६५	२९ ७१
१९५६-५७	३३	१२	४१	१२८	३९९	७७३	७,५०,१९५	४२,१३५	३३ ५४
१९५७-५८	३८	१४	४३	१४८	४८९	८१७	८,०३,९४२	४५,२३२	३८ १०
१९५८-५९	४०	१३	४२	१६८	५४२	८७८	८,७६,३१२	५२,१८०	४३ ९२
१९५९-६०	४०	१३	४२	१७७	७२८	९४६	९,४०,४८४	५५,४९३	४७ ७१

नानाभाई भट्ट और राधा भट्ट उनकी शिक्षण साधना

[आचार्य नानाभाई ने स्नान सन्ध्या करनेवाले छात्रों के एक छात्रालय को 'लोकभारती ग्राम विद्यापीठ' तक पहुँचाया। प्राचीन शिक्षा प्रणाली को संवार कर शिक्षा शास्त्र का अप्रतन प्रयोग करनेवाली 'दक्षिणामूर्ति' जैसी संस्था स्थापित की। आगे चलकर गांधीजी का सत्याग्रही तत्वज्ञान हाथ लगा, तब उन्होंने उस संस्था में क्रान्ति की और ग्राम-संस्कृति से शिक्षा का स्रोत प्रभावित करनेवाली 'ग्राम-दक्षिणामूर्ति' संस्था स्थापित की। अन्त में, प्राप्त स्वराज्य में नव निर्माण की उमंग पैदा होने पर, उसे सच्ची दिशा प्रदान करने तथा उसके लिए सेजों की पूर्ति करने की दृष्टि से 'लोकभारती' संस्था स्थापित की। प्रखर शिक्षाशास्त्री तथा गुजरात के इस गुरु द्वारा स्थापित ग्राम-दक्षिणामूर्ति और लोकभारती संस्थाएँ अमर हैं। —सम्पादक]

अगस्त की आगिरी ताराग्र थी। सगोसरा नाम के सम छोटे-से पुराने स्टेशन पर मैं उतरा। गणेशरा गाँव वहाँ से दो मील की दूरी पर स्थित है। बीचों बीच और पानी से बरी सड़क इस मोम नहीं थी कि उसमें कोई सवारी चल सके। पैदल चल पड़ी। चलते चलते स्थान आया कि पूज्य नानाभाई अवश्य ठेठ गाँव के बच्चा की उपयुक्त शिक्षण देना चाहते होंगे, तभी तो उन्हें बीच, पानी उनसे जीवन के बीच पहुँचाने के लिए उन्होंने यह स्थान चुना।

नानाभाई की आकांक्षा —

सचमुच यही बात थी। भावनगर में दक्षिणामूर्ति संस्था में काम करने हुए उन्हें यही लगा कि यहाँ में शिक्षण-कार्य करनेवाले अनेक लोग हैं, परन्तु भारत में लोकतन्त्र लाकर उसे जीवन रचना है तो अभी मैं

नवम्बर, '६३]

गाँव में जाकर वहाँ के बच्चों को वह शिक्षण देना होगा, जिन योग्यता और क्षमता की अपेक्षा लोकतन्त्र के लिए गाँवों नागरिक से की जाती है। बापू की कल्पना के अनुरूप भारत का निर्माण करने के लिए गाँव में ही दुपिकी के बच्चों को ज्ञान और सम्कार दोनों देने होंगे। उनका लक्ष्य था—बच्चों के बच्चे मिलित होकर ग्राम-मित्रता तो रहे ही, अपने सरकारी और ज्ञान से गाँव को प्राणजान बनायें और गाँव में रहते हुए देश का नेतृत्व भी करें।

ग्राम-नेतृत्व के दाग देना वे नेतृत्व गौ घर क्षमता परतक गाँव के नागरिक में नहीं लावेगी तब तक गाँव अपनी क्षमता के धर्म को नहीं रोक सकते, न अपने स्वतन्त्र आचार पर मर्याद होने को क्षमता प्रमाणित कर सकते हैं। शुभ मे ही उनका कर्तव्य था—हमारा काम

[१५३]

जमीन में जमी-हुई वास और कुछ आदि जगली घासों को जड़मूल से उखाड़ना सिलाने का तो है ही, हमें विद्याधियों के मन के सहरे सल्लो में, जो बाड़ा जलिवार, गुलामीनित अनेक प्रकार के बहम, मारी जाति के प्रति दवियानूसी मान्यताएँ, बड़ों की खुशामद और छोटों पर अन्याय की जो आदतें मौजूद हैं उन सबको निवाल फेंकने की विद्या भी सिलानी है।

साधनास्थल का चुनाव

इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए नानाभाई ने भावनगर शहर के अपने प्रयोग को छोड़ा तथा आँदला नाम के एक गाँव में मस्था शुरू की, जो गाँव के बीच थोड़ी नहीं, बल्कि जो गाँव ही थी। बच्चों को ही जानेवाली इस नयी शिक्षा की जानकारी से बच्चा के अभिभावक भी इतना सीखते थे कि उनका शिक्षण भी हुआ, ऐसा स्वीकारना होगा।

नानाभाई ने शिक्षण के इस कार्य को कभी सत्या में बाँधने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सदा कहा—यह हमारा रक्त-सम्बन्ध-निस्पेक्षपरिवार है। शिक्षक और उनके परिवार तथा विद्यार्थी सभी सहज रूप से एक बड़े समूह-परिवार की तरह रहें। बर्ग निराकरण एवं सामूहिकता के आत्यन्तिक आग्रह से प्रायः हम जीवन की सहजता को देखते हैं। यह बात उनमें नतई नहीं थी। सब साथ ही खाएँ, अलग खाने वालों पर हमारा विद्वान् नहीं, ऐसी अमहिष्णुता उनमें नहीं थी। वैज्ञानिक मुसलमान तथा विचारपूर्ण जीवन (शोषण-रहित, भेद रहित) के निर्माण की जितनी कोशिश उन्होंने की, उतना ही, बल्कि उनमें अधिक ध्यान रखा कि यह सब सहज रूप से हो। इसीलिए मैंने देखा कि नानाभाई की मुख्य बर्तनभूमि भाँवला की सत्या में एक अपूर्व प्रगतिशील परिवार का वातावरण था।

साधना का स्वरूप

वहाँ के सभी मुखर शिक्षक एक टीम की भावना में काम करते हैं। मिलकर योजनाएँ बनाने हैं और उन पर अमल करने हैं। स बजाना तथा प्राथमिक शाला के कार्य अत्यन्त वैज्ञानिक और मुपाद रूप में चलने हैं। साथ ही उनका जीवन सहज आनन्द में भरा होता है। हँसी-मुँह, खेल, नृत्य और गीत गाने में विद्यार्थियों तथा शिक्षकों, बहनों तथा भाइयों के हृष्य-भाव और स्वर एक साथ

चलते हैं। खेतों में काम करते हुए विद्यार्थी और शिक्षक को पहचानना कठिन होता है। खेत की मिट्टी से सने पैरों की लेकर पानी पीने या आराम करने बैठे तो हँसते हुए विद्यार्थियों ने शिक्षक को कंधे पर उठा लिया या गिलक ने विद्यार्थियों पर पानी छिड़क-छिड़क कर उन्हें हैरान कर दिया। साधारण्य ने ऐसे मनमोहक दृश्य हमें देखने को मिलते हैं। यौद्धिक शिक्षा के समय वही शिक्षक उनका अनुभवों साथी बनकर मार्गदर्शन करता और समाज-जीवन के विविध क्षेत्रों में सही मूल्यों की प्रेरणा देनेवालों में वही उनका क्रान्तिकारी साथी बनकर उद्योषित भी करता है। मैं मानती हूँ, सहजता में जीवन के मूल्य गहराई से बोये जाते हैं। उनकी जड़ गहरी जाती है। अकुर मुदुद होता है, क्योंकि वह बुद्धि से सीखा ही नहीं जाता, दिल से अपनाया जाता है, परन्तु विचारों और तर्क वितर्कों से युक्त एक विशिष्ट जीवन के आग्रह और अहंकार पर आधारित समाज के व्यक्तियों के जीवन में कभी-न-कभी प्रतिक्रिया आती ही है।

यह विद्यार्थियों और शिक्षकों की बात मैंने लिपी, पर हम कैसे मानें कि शिक्षकों के विचार उनके जीवन में अमल कर रहे हैं। यह अच्छे-से-अच्छे कार्यकर्ता या विचारक की कसौटी हो जाती है। इस दृष्टि से मैंने बर्त सत्याएँ देखी और हर जगह पाया कि अत्यन्त क्रान्तिकारी विचार तो हैं, पर वे जीवन के लिए प्राज्ञ नहीं बन पाये हैं अर्थात् पारिवारिक जीवन में उन विचारों का कोई स्थान नहीं है परन्तु आँवला के गिनको के परिवार जो कुछ महज रूप से कर रहे हैं वे सच्चे नमूने हैं। वहाँ की सभी बहनें आपस में इतने प्रेम में रहती हैं मानों साथी बहनें हैं। इतना ही नहीं, स्वीकारा के जीवन और शिक्षण के सम्बन्ध में वे हमारे प्रश्नों के समुचित उत्तर देती थी। इस आधार पर कहा जा सकता है कि वे अपने विशिष्ट शिक्षण पद्धति को समझती हैं और उस पर अपना विचार रखती हैं।

मैंने देखा, जो पढ़ी लिखी बहनें हैं वे तीन-चार बच्चों की माँ होने के बाद भी राष्ट्रभाषा हिन्दी की परीगाएँ देने का उत्साह रखती हैं, परन्तु जो पढ़ी-लिखी नहीं हैं वह भी कम उम्माही नहीं हैं। उनके घर में अम्बर भरसा चलता है। एक शिक्षक की अवगद पत्नी ने

मुझे सगर्व कहा था—‘मैंने संकल्प लिया है कि घर में खरीद कर खादी का एक टुकड़ा भी नहीं लाऊंगी।’ पूरे परिवार के लिए स्वयं कात कर बपड़ा तैयार करूँगी।’ प्रेम भरा वातावरण, विचार के प्रति निष्ठा व तत्पुरुष आचरण तथा जीवन की दृष्टि इन सबका मेल-जोल मुझे वहाँ दिया। मुझे लगा कि यह सहजता का ही परिणाम है। आज समाज के कई दोषों के निराकरण के जोश में हम उसी सहजता को भूल जाते हैं, इसलिए जितनी जोर से गेंद को दीवाल पर मारते हैं, उतने ही जोर से वह पीछे, याने जहाँ हम खड़े हैं उसमें भी पीछे चला जाता है।

लोकशालाओं का लक्ष्य-ओत

शिक्षा क्रमिक ज्ञान्ति की प्रक्रिया है। इनके द्वारा सही और स्थायी ज्ञान्ति होगी, परन्तु उसके लिए धैर्य रखना होगा, उतावली नहीं करनी होगी, इसलिए अपेक्षाओं, आग्रहों तथा विचारों के बन्धनों से मुक्त होकर हमें जीवन की निष्ठा एवं दृष्टि बनानी होगी। इस क्वाच से नामाभाई की इन लोकशालाओं में कई प्रयोग हुए हैं। बच्चों की शक्ति को केन्द्र में रखकर उन्होंने कई परिणाम निकाले हैं, तथा उनके आधार पर पद्धति निश्चित की है।

इन लोकशालाओं की पद्धति और लक्ष्य के मूल में दो प्रेरणाएँ रही हैं। पहला बापू की नयी शालीम का विचार और दूसरा डैनमार्क की लोकशालाओं की सफलता। डैनमार्क और उनसे वास्तव्यमान के देशों ने अपने लोकतन्त्र को जीवित रखने के लिए जिस प्रकार अपने सारे समाज को शिक्षण देने के लिए कोकम्बूल की स्थापना की और उनमें सक्रियता पायी, वह नामाभाई और उनके साथियों के मन में मचा रहा।

प्रयोग और निष्कर्ष

शिक्षण में स्वावलम्बन, समवाय तथा श्रम आदि पद्धतियों पर उन्होंने स्वयं प्रयोग किये और अनुभव किया कि यह नहीं तक सम्भव है, बच्चे के जीवन शिक्षण के लिए वहाँ तक माध्यक है और उनके जीवन में जिस मात्रा तक दिक्कतें वाले हैं ? श्रम विद्यार्थी के जीवन का एक नैतिक मूल्य बने, इसका ये प्रयत्न करते रहे। केवल आग्रह पूर्वक श्रम के कुछ घंटे सबके लिए अनिवार्य कर देने से श्रम और स्वावलम्बन जीवन का स्थायी मूल्य

नहीं बन सकता। उसके लिए श्रम को ही दूतना आनन्द-दायी बनाया जाय कि वह हमें थकाने और उद्वेगनाला नहीं रहे।

किसी भी विषय के शिक्षण को एक प्रक्रिया होती है और वह अपना पूरा समय लेती है। उम्र दृष्टि से उत्तर बुनियादी-स्तर के विद्यार्थियों के लिए शिक्षाप्रद पद्धति से खेती या उद्योग के श्रम द्वारा स्वावलम्बन सम्भव नहीं है, परन्तु उनकी कार्यश्रमता बढ़ती है और शिक्षकों के प्राणवान साथ से श्रम में डीलापन नहीं आता है। औसत विद्यार्थी एक घंटे में १५ नम्रे पैसे कमा लेता है। इस तरह प्रतिदिन के ढाई घंटा श्रम करने से माह में १२ रुपया प्रति विद्यार्थी सहज रूप से कमा लेता है। उनसे अधिक कमाने का यदि वह प्रयत्न करे तो शिक्षण की प्रक्रिया में बाधा पड़ती है। अतः स्वावलम्बन का कोरा आग्रह रखना ठीक नहीं।

इसी तरह अनुबन्ध के बारे में उनका धनना निष्कर्ष सही लगता है। छोटा बच्चा प्रत्यक्ष क्रियाओं से ही अधिक सीखता है। जबतक उनकी कल्पना विवरित नहीं होती तबतक उसका शिक्षण प्रत्यक्ष समवाय द्वारा किया जाय, परन्तु धीरे-धीरे जब उसकी बुद्धि का शायरा विस्तृत होता जाता है तो वह प्रत्यक्ष क्रिया नहीं, प्रवृत्ति द्वारा शिक्षण पाने लगता है। तीसरे स्तर में वह तत्व को समझने की पूरी शक्ति रखता है तब समस्याओं द्वारा शिक्षण दिया जा सकता है। समस्या को समझने और विदलेषण करने तथा उसमें सहयोग देने के लिए वह कार्य, पुस्तकों के अध्ययन तथा प्रत्यक्ष और परीक्ष समस्या तीनों की बराबर मदद लेगा। शिक्षा जीवन की प्रवृत्तियों तथा समस्याओं से जुड़ी हुई है। यही अनुबन्ध का सही मन्सर है। हमारे ज्ञान का सार इस विद्वत् में किम प्रकार गुंथा हुआ है, यह जानने की शक्ति हममें आनी चाहिए।

इस प्रकार के अनुबन्ध का अवगार विद्यार्थी के जीवन में जब भी आवे, शिक्षक मुनियोजित ढंग से उसे प्रस्तुत करें, परन्तु उसे इतिम होने से बचावे। ऐसा अवसर उसे मौजना नहीं चाहिए। वह मज्ज आवे तब उसने लिए सही नियोजन करना चाहिए। इसीलिए नियोजित अनुबन्ध उन्होंने अपनाया है।

नामाई ने हर लोकशाला यानी उत्तर दुनियायी माला में छात्रालय-जीवन की शिक्षण का एक अभिमान्य अंग बताया और हर शिक्षक को इस में गृहपति बनने की अनिवार्यता बनायी, क्योंकि हम जो विचार देते हैं, जो पढ़ाते हैं या नित्य क्रम के अनुसार काम करते हैं वे स्वामी असार नहीं रहते। हम जो मुक्त समय में गप करते हैं या हँसते-खेलते हैं वह अनजाने ही असार करता है, इसलिए छात्रालय का जीवन बिल्कुल ही वैसा न हो, उसमें कुछ मुक्त समय हो, जब गृहपति और विद्यार्थी अपने सही रूप में मिलें, बातें करें, गप लगायें। उस समय वे अनजाने ही जीवन के कई मूल्यों की स्थापना करेंगे। फलतः आज हर लोकशाला में छात्रालय है, एक प्रयोगशाला है, खेती है और निवट के गाँव में अनुबन्धित शिक्षण-परिस्थिति है।

प्रमुखतः भावनगर जिले में ही स्थित इन १४-१५ लोकशालाओं का लगभग एक ही नमूना है। जिनसे साथ ही सबकी अपनी विशेषता है। मणार की लोकशाला अपनी खेती और गोशाला के लिए जानी जाती है, उसके शिक्षण-कार्य से अधिक प्रभाव आसपास के गाँवों में उनकी कृषि-मदति का है। गाँव के लोग उनके प्रयोगों से सीखते हैं और उनके आधार पर खेती करते हैं। मालपारा की लोकशाला गाँव के अन्दर ही स्थित है इसलिए ग्राम-जीवन में इस तरह घुली है कि वहाँ के विद्यार्थी का महज रूप से समाज का अनुबन्धन मिलता है। इधर लखली की लोकशाला के चारों ओर सघन-क्षेत्र का कार्य होता है, इसलिए उनका बीयर-नीस प्लांट तथा अन्य ऐसी प्रवृत्तियाँ विद्यार्थियों के लिए रोज़ सम्झने तथा प्रति दिन उनका स्वभाव जानने की वस्तु हो गयी है।

लोकभारती के प्रयोग

इन १४-१५ लोकशालाओं के लिए एक लोकभारती यानी ग्राम निस्वद्यालय है, जहाँ उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थी आते हैं। यहाँ कृषि के विशेष शोध तथा प्रयोग का समुचित प्रवन्ध है। दुनिया भर से विभिन्न प्रकार की धानों के नमूने भेगावर गाँवों की खिलाना, उनके परिणाम देना, विविध विस्म की वनस्पतियों के बीज, बीघ,

फल वगैरे के तरीकों को अपनी परिस्थिति में आजमाता, 'चार ओर सिचाई की अनेक पद्धतियाँ आदि विविध प्रकार के प्रयोगात्मक कार्य करना उनका प्रमुख लक्ष्य है। इनकी जोशिया आज की प्रमुख समस्या, भूमि की कमी के कारण सघन खेती का उत्तम प्रयोग करना होगा, विद्यार्थी की उमका शिक्षण देना होगा, खेती के आनन्द-दायी बनाना होगा, अन्यथा आज की खेती के लिए कोई गाँव में टिचनेवाला नहीं है।

इसके साथ ही ग्राम-निर्माण भी इनका एक मुख्य विषय है। ग्राम का नेतृत्व करने के लिए आज दाहरी माध्यम-वर्ग गाँव में पहुँच रहा है और गाँव का रूप, जो पहले से ही खिलता हुआ है, और अधिक विशृंखल हो रहा है, क्योंकि पट्टर से जानेवाला ग्राममेवक वहाँ अपनी दाहरीवृत्ति यानी फँसान, घोषण और बैठन (धम न करना) पहुँचाना है। ग्राम का नेतृत्व इस प्रकार गलत दिशा में पकड़े, ग्रामीणों की मूल वृत्ति को ज्ञान पूर्वक समझति रूप में सञ्चालित और विवर्धित करने की दृष्टि हमारे विद्यार्थी में हो, यह प्रयत्न लोकभारती में चलते हैं। इस दिशा में एक बड़ी अनुकूलता गुजरान सरकार की ओर से यह रही है कि लोकभारती के स्नातकी को उन्होंने ग्रामीण सेवाओं के लिए प्रमुखता दी है। इस तरह ग्राम-नेतृत्व के लक्ष्य की ओर बढ़ने में सुविधा-जवक परिस्थिति प्राप्त हुई है। इस वर्ष से उच्चतर माध्यमिक बन्धाओं के पाठ्यक्रम में शिक्षाविभाग ने लोकशाला के पाठ्यक्रम के कई महत्त्वपूर्ण अध्यायों को लेकर उनके उत्तर दुनियायी के उच्चतर माध्यमिक बन्धाओं की बराबरी दी है। मैं मानती हूँ, इनमें जहाँ सरकार की अनुकूलता थी, उतनी ही नामाई तथा उनके साथियों की भावना, साहस्य और लगन भी थी, जिनने शिक्षण का एक आदर्श स्वरूप खड़ा करके दिखाया।

आज में १४ लोकशालाएँ एक लोकभारती तथा एक सघन क्षेत्र का आपस में मिला-जुला एक दोम क्षेत्र बन गयी है। लोकभारती के स्नातक या तो अपने घर की खेती करते हैं या ग्राम निर्माण की दृष्टि से सघनक्षेत्रों और अन्य नौकरियों में जाते हैं अथवा लोकशालाओं में शिक्षण-कार्य करते हैं। ग्राम्य-शिक्षण के प्रति उनकी दृष्टि घन रही है, ऐसा लगता है, क्योंकि लोकभारती के स्नातकों में कुछ स्थानों में लोकशालाएँ धरु की हैं तथा

अपनी स्वतन्त्र रीति से उनको चलाते हैं। आज गांव की ही विद्यालय बनाने का, जो नया क्रान्तिकारी विचार है उस दृष्टि से भी मुझे लगता है कि लोकभारती जैसी संस्था को आवश्यकता है, क्योंकि उसमें निकलनेवाले विद्यार्थियों में इस तरह के शिक्षण की समझने की अधिक अनुकूलता होती है। ग्राम से निकले हुए विद्यार्थी को जब ज्ञान, सत्कार और विचार का वैज्ञानिक दृष्टिकोण मिलता है तो वह सहज ही इस प्रकार के शिक्षण की खोज को समझता है।

संस्थागत शिक्षण की हम आज लक्ष्य नहीं सहजते हैं, परन्तु समाज-परिवर्तन में उतना बीच की कड़ी का जो स्थान है वह महत्व का है। इस दृष्टि से लोकशालाओं तथा लोकभारती के कार्य काफी हद तक सफल हैं। यद्यपि एक समस्या यह पड़ी है। पायबंद यह संस्थागत शिक्षण का ही दोष है कि विद्यार्थी सरकारी मान्यता पाकर नौकरी पाने की अभिलाषा रखते हैं। वे सैती करने की क्षमता न रखने हो, ऐसी बात नहीं, परन्तु समाज का प्रवाह उन्हें नौकरी की आराम भरी जिन्दगी की ओर बहा ले जाता है। अभी तक का ग्राम्य-जीवन सचिद्वर नहीं बन पाया है। इस समस्या से यह लोग नाबालिग हो, यह बात नहीं। ग्राम्य जीवन और आज की आर्थिक स्थिति, उसमें खेती का स्थान और उसकी आय इन सब पहलुओं पर सोचकर वे अपने शिक्षण-कार्य में प्रयत्नशील हैं।

आदर्श की ओर बढ़ते कदम

कौं भी आदर्श एकदम नहीं सिद्ध होता। उनके लिए एक क्रम बनाना पड़ता है। अभी तक का इनका कार्यक्रम ग्रामाभिमुख बुनियादी तालीम का रहा। यह अहिंसक समाज-रचना के लिए अनिवार्य था। ग्राम्य समृद्धि और संस्कृति के लिए खेती, गोपालन, ग्रामोद्योग

तथा वन-विद्या का ज्ञान आवश्यक है। इनके आसपास समाज का सहज संस्कार एवं गुणवर्द्धन होता है और मानवीय सहज सम्बन्धों का विकास भी। अभी तक खेती और गोपालन के काफी काम वे कर पाये हैं। वन-विद्या व ग्रामोद्योगों का महत्वपूर्ण कार्य अभी तक पड़ा है, जिस ओर उन्हें बढ़ना है। खेती में कम जमीन से अधिक उत्पादन करना, तभी शक्य होगा, जब कृषकों के वक़्त-शालाओं में प्रशिक्षित होंकर खेती करते हुए गांव में रहेंगे। उनके साथ ग्रामोद्योग भी चलेंगे। इस प्रकार की छोटी-छोटी इकाइयाँ बनें और उनका हर परिवार सुयुक्त हो तथा उनके उत्पादन से उपयुक्त आय मिल सके, इनको और बड़ी तेज़ी से उनलोगों के विचार तथा प्रयोग चल रहे हैं।

गांव का ही विद्यालय बना देने की हमारी ऊंची कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए उपयुक्त युवक और युवतियाँ इन लोकशालाओं से निकलें, वे आज भारत के गांवों की समझें, उसकी ध्वनि के स्रोतों को उनके पुन-निर्माण की ओर मोड़ दें तथा अपने वैज्ञानिक प्रत्यक्ष कार्यों द्वारा गांव में पड़े 'ग्राम-उत्पादन' बनाने और बाद में ग्राम-स्वराज्य लाने की क्षमता पैदा करें। अपेक्षा इस प्रकार की संस्था से होती है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश की हवा बदली है, समय बदला है, समाज की अपेक्षाएँ स्व देश की आशाएँ बदली हैं। कई बड़े-बड़े पुनर्निर्माण कार्यों में लोग जुटे हैं, परन्तु समय के अनुकूल मनुष्य का मन भी बदले, इनके लिए शिक्षा भी बदलनी होगी, और समय के अनुसार नित्य बदलनी ही रहनी होगी। देश के मानस और ज्ञान की धारा को देखते हुए आज जिम शिक्षण की आवश्यकता देश की है, उसकी क्षांती सौराष्ट्र की इन लोकशालाओं में दिखती है।

शिश्नक—मान लो, तुम्हारे पिताजी के पास ५० रुपये हैं। तुम्हारी माताजी ने २२ रुपये माँग लिये। बताओ, तुम्हारे पिताजी के पास कितने रुपये बचे ?

यासक—कैसे मान लूँ गुरुजी ? आज पिताजी के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वे मुझे फीस दे-सकें।

नया मन्दिर, नयी मसजिद, नया गिरजाघर भाखरा

राममूर्ति

भिखले महीन नहृजी ने भाखरा का उद्घाटन करते समय कहा— यह नये जमान का मन्दिर मसजिद और गिरजाघर है ।' बीषाव है । अबतक के वन मन्दिर मसजिद और गिरजाघर मनुष्य की भक्ति के प्रतीक थे भाखरा नये शक्ति का प्रतीक है । नेहृजी भाखरा के साठ सात सौ फीट ऊँचे बांध में राष्ट्र के नये आत्म विश्वास और पुष्टपाथ की झलक देखते हैं । जो जगह लाखों एकड़ भूमि खींचने के लिए पानी और उद्योगों को लाखों बिलोवाट बिजली दे उसे भगवान का आवास नहीं तो और क्या माना जाय ? मन्दिर मसजिद और गिरजाघर में बाल्पनिक भगवान रहता है भाखरा में पानी और बिजली के रूप में मनुष्य ने उसकी बाल्पनिक शक्ति को बाँपा है । पुष्टपाथ के ऐसे बौतुक पर अगर उसे गर्व हो तो अनुचित नहीं कहा जा सकता ।

लेकिन, एक बात है । इस्लाम इस बात का मान्ती है कि मन्दिर मसजिद और गिरजाघर ने मनुष्य की जिनना आस्तिक और सात्विक बनाया, उनका ही पुरोहित के हाथों उनकी धृष्टा को दोषण का विषय भी बनाया । तो क्या गारंटी है कि यह नया देवस्थान नये पुरोहितों और मालिकों द्वारा धृष्टा जनता के दोषण का माध्यम नहीं बनगा ? प्रश्न केवल भाखरा का नहीं, देश में उपलब्ध सभी प्राकृतिक और मनुष्यकृत साधनों का है ।

विज्ञान की कितनी ही अनमोल देने सत्ता और सम्पत्तिवालों के हाथों में पड़कर शोषण और दमन का माध्यम बनी हुई है । विज्ञान बरदान तो तब सिद्ध होगा जब वह संहार के बदले सहकार, शोषण के बदले साम्य और मशीन के बदले मनुष्य की प्रतिष्ठित करेगा । हम कैसे मानें कि भाखरा समय और सहकार के नये मूल्यों का प्रतीक है ?

स्वराज्य के बाद जो पंचवर्षीय योजनाएँ बनी, उनमें एक नहीं अनक स्थानों में भाखरा-जैसे छोटे-बड़े निर्माण के बाय छुप और राष्ट्र की दौलत भी बढ़ी लेकिन यह प्रश्न अभी तक हल नहीं हुआ कि वह दौलत कहाँ गयी । करोड़ों-करोड़ जनता को कितनी मिली, और मालिकों, मुनाफ़ाखोरो अधिकारियों और ठीकेदारों को कितनी मिली ?

बाघों, नहरों, सहकों और स्कूलों का निर्माण अँग्रेजों के जमाने में भी हुआ था लेकिन केवल स्कूल-निर्माण से हमारी गुलामी बच नहीं हुई । उसी तरह अगर आज के निर्माण से हमारी रोटी और आजादी नहीं बढ़ती तो जनता को प्रतिष्ठा के प्रतीकों से बचनक समाधान होगा ? किमी राष्ट्र में, विशेषरूप से ऐसे राष्ट्र में, जो लोकतन्त्र के रास्ते पर बढ़ने की कोशिश कर रहा हो, विश्वास की बनीटी समाज का अतिम व्यक्ति है, पहला व्यक्ति नहीं । जिस देश में पचास लाख व्यक्ति तीस रुपये रोज से अधिक कमाते हो और सौ पीछे साठ व्यक्ति आठ आने रोज से कम-अतिम दस प्रतिशत तो दायद दो-तीन आने ही रोज पाते होंगे—उसमें बार-बार नहीं प्रश्न उठेगा कि भाखरा अतिम व्यक्ति सब क्या पहुँचेगा और कभी पहुँचेगा भी या नहीं ? सत्ता की राजनीति और मुनाफ़े की अर्थनीति में शक्ति और दौलत नेताओं और मालिकों के हाथ में केन्द्रित हो जाती है । अपने देश में भी यही

शिक्षकों के उपयुक्त सर्वोदय-साहित्य

शिक्षण-विचार : विनोबा

विनोबाजी स्वाभाविक शिक्षक हैं। उनके दार्शनिकालीन प्रयोगों और अनुभवों का निचोड़ इस ग्रन्थ में है। बालकों के साथ यत्नाव, उनको क्या-क्या, कब और कैसे सिखाया जाय, अध्यापक के गुण, भारत में शिक्षा कैसे हो सकती है, शिक्षा का समय, ज्ञान का महत्त्व आदि सैकड़ों विषयों पर अनुमतिपूर्ण विचारों का संकलन।

पृष्ठ ३३६, मूल्य २.५०

हमारा राष्ट्रीय शिक्षण : चारुचन्द्र मंडारी

गांधीजी ने भारत की जनता को स्वावलम्बी और पुरुषार्थी, चरित्रवान और संयमी बनाने का दृष्टि से औद्योगिक शिक्षा-पद्धति के स्थान पर 'नयी तालीम' शुरू की। नयी तालीम सम्बन्धी अनेक प्रयोग रचनात्मक क्षेत्र में हुए, पर आजादी के बाद भी नयी तालीम का क्षेत्र घुँघला ही रहा। अब हमारी राष्ट्रीय शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए, इसका शास्त्रीय विवेचन इस ग्रन्थ में है।

पृष्ठ ३३६, मूल्य २.५०

समग्र नयी तालीम : चरित्र मजूमदार

चीरेन या शिक्षण-जगत् के क्रान्तिकारी और मौलिक द्रष्टा हैं। देश की आत्मा को जाँचने और नया ढाँचने की उनकी अपनी दृष्टि है। नयी तालीम के विकास-क्रम में उन्होंने अब यह कहा है कि तालीम टुकड़ों में, हिस्सों में देना खतरनाक है। शिक्षण अवतक टुकड़ों में बँट गया है, जैसे बच्चों को, बच्चियों को, मोदी को; फिर भाषा का, साहस का, इतिहास का; फिर देहात का, शहर का। असल में शिक्षण परस्परव्यतिरेकी और समग्र होता है, पूरे परिवार का होता है। घर स्कूल हो, स्कूल घर हो। इस नयी दृष्टि को देखने के लिए यह पुस्तक हर अध्यापक के लिए बड़ी उपयोगी है।

पृष्ठ १८०, मूल्य १.२५

हुनियादी शिक्षा : क्या और क्यों ? : दयाल चन्द सोनी

इस पुस्तक में हुनियादी शिक्षा के एक अनुभवी अध्यापक ने शिक्षा सम्बन्धी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक प्रश्नों की सरलतापूर्वक मुलभूतों का प्रयत्न किया है।

पृष्ठ १८०, मूल्य १.२५

बालक बनाम विज्ञान : न० गणवान दीन

महात्माजी बाल मनोविज्ञान के आचार्य थे। इस पुस्तिका में उन्होंने बताया है कि बालक वैज्ञानिक होता है, उसकी हर हरकत विज्ञान की होती है। अध्यापक को चाहिए कि बालक को पढ़ाते समय अत्यन्त सावधानी से पढ़ाये और उसकी हर क्रिया की वारीकी से देखे।

पृष्ठ ८८, मूल्य ०.७५

अखिल भारत सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन

राजघाट, वाराणसी.

जीवन-दृष्टि

प्रकाशक मने-मेवा-मथ

मूल्य : मका १००

'जीवन-दृष्टि' विनोबाजी के सर्वाधिक विचारों का सफल या सुविविधित लेखों का संग्रह है। ग्रंथों में 'जीवन की तीन प्रधान धारें' शीर्षक लेख की ओर ध्यान देने पर स्पष्ट हो जाता है। इसमें विनोबाजी ने चारों ओर, दूसरे भक्तिमार्ग और तीसरे भूत शीर्षक और मूल सिद्धान्तों पर बात दी है। जो कोई विचारों या मन-वैसा निष्कृत विचार देने लगता है तो उसमें एक अनुक्रम रहता है, लेकिन इन अनुक्रमों को निरूपण के समान छोड़कर ही का सूचक नहीं मान लेना चाहिए। इसी कारण उक्त लेख में जो तीसरी धारा है वह मूल मुख्य लगती है। इसी में उदाहरण और भक्ति दाना का अन्तर्भाव हो जाता है। सवाल उठता है—जीवन और सिद्धान्त क्या और क्यों? तो उत्तर यही कि जीवन और जिलने के लिए। जब इस उत्तर में प्राणी जन्म के साथ-साथ पूरा विश्व-अन्तर्भाव आ जाता है। उद्योग या कर्म-प्रवृत्ति सूचना और अर्थव्यवस्था में सुनिश्चित होती है। इसी कारण धार्मिक धर्म मनुष्यों का वांछित यह धर्म को धर्मता के अनुसार हाना और इस धर्म को अच्छी तरह करने के लिए ज्ञान आवश्यक है। धर्म और ज्ञान दोनों ही भक्ति या राग-भाव के अभाव में सम्भव नहीं। फलतः वह मेरी दृष्टि में मुख्य है जिसे लिए विनोबाजी लिखते हैं—

"एक और तीसरी धारा की मुझे धुन है। वह है मूल सीखना और खूब सिखाना। जिसे जो जाना है वह उसे दूसरे को सिखाए और जो भी सीख सके, छोटे, बड़े बूढ़ा हो वो वह भी सीखे।"

आपके सबका होता है और कोई आपस न हो, आत्मीयों में विचारों के। विनोबाजी का एक लेख है—'साहित्य उलटी दिशा में'। यह जितना सरल है उतना ही कठिन। इसके लिए भाषा की आवश्यकता थी। मराठी भाषा और साहित्य की परिस्थिति पर विचार करते-करते इस लेख की सृष्टि हुई और इसमें 'ज्ञानदेव' द्वारा प्रतिपादित आपी के स्वरूप दोषों का निदर्शन है।

इन दोषों को यही उद्दिष्ट करना चाहते हैं कि अर्थात् शीर्षक—'विनोबाजी विचारों का संग्रह, दूसरों का जो ज्ञान, ज्ञान-वृद्धि या सीखी बातें करना, मनीष, छत्र, सम-वेद, आगे-देई गुणाना, बटोरना, गैरीदगी, गैरीधन्य और प्रसारण (बट)।"

वे दोष गांभीर्य हैं। इसमें ब्रह्मा, ब्रह्मा, भाग्य, देव और अन्तर्गत विचार का समावेश है। भाग्य-विचार इन दोषों में अन्तर्भाव नहीं है। ज्ञानदेव जीवन-दर्शन के। उन्होंने अपने मूल के चार धारों की पहचान जन्म-मायाधर्म को दी है। मनुष्य इन दोषों में से अर्थव्यवस्था ज्ञान और भाषा के अन्तर्भाव का भी उद्योग विनिष्कृत-सीध में होता है। इसका मूल धर्म परिणाम भी होता है। वह है ज्ञान का विनोदीकरण और उक्त विनोदीकरण में रहता ही मान्यता। जानते हैं या नहीं ज्ञान बहुत जीवन में अलग होता जाता है, लेकिन इस धारों का नाम नहीं बदलता, उक्त नाम ज्ञान ही रहता है। विनोबाजी को 'बड़े बड़े ऐसा ही ज्ञान पड़ा है कि—दोष-प्रवृत्ति ने राष्ट्र के धर्म की हत्या का उद्योग किया है।'

दोषों का विरोध करने वाले विनोबाजी पुनः सभी की ध्यान में अलग नहीं दिखाते हैं।

विनोबाजी दूसरों की बात नहीं कहते, अपनी बातें बतते हैं। इसके कारण है—उत्तरे निश्चित विचार, जितना जन्म भारत और परिणामतः पूरे विश्व के जीवन-अर्थव्यवस्था परिणाम मान है। विनोबाजी का महत्व इस बात में है कि उनके विचारों की संख्या उद्देश्य करने भारत में कोई भी विचारक की सजा का अधिकारी नहीं हो सकता। विरोध, समर्थन या कभी भाषा का अनुमन्यता करने वाले को विनोबा के अनेकवर्ती विचारों की पड़ताल करने ही होगा। उनका यह मकलन करने देते भारतीय जीवन को पूरा देखने और अपनी देखने और समझ को सजा करने के लिए प्रत्येक भारतीय को पढ़ना चाहिए। ●

शिक्षकों के उपयुक्त सर्वोदय-साहित्य

शिक्षण-विचार : विनोबा

विनोबाजी स्वाभाविक शिक्षक हैं। उनके दीर्घकालीन प्रयोगों और अनुभवों का निचोड़ इस ग्रन्थ में है। बालकों के साथ बतोंब, उनकी क्या-क्या, कब और कैसे सिखाया जाय, अध्यापक के गुण, भारत में शिक्षा कैसे हो सकती है, शिक्षा का समय, ज्ञान का महत्त्व आदि ऐकड़ों विषयों पर अनुभूतिपूर्ण विचारों का संकलन।

पृष्ठ ३३६, मूल्य १.५०

हमारा राष्ट्रीय शिक्षण : चारुचन्द्र मंडारी

गांधीजी ने भारत को जनता को स्वावलम्बी और पुख्तापों, चरित्रवान और संयमी बनाने का दृष्टि से आदर्श शिक्षा-पद्धति के स्थान पर 'नयी तालीम' शुरू की। नयी तालीम सम्बन्धी अनेक प्रयोग रचनात्मक क्षेत्र में हुए, पर आजादी के बाद भी नयी तालीम का क्षेत्र सुँधला ही रहा। अब हमारी राष्ट्रीय शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए, इसका शास्त्रीय विवेचन इस ग्रन्थ में है।

पृष्ठ ३३६, मूल्य २.५०

समग्र नयी तालीम : धीरेन्द्र मजूमदार

धीरेन दा शिक्षण भगवत् के क्रांतिकारी और मौलिक द्रष्टा हैं। देश की आत्मा का जाँचने और नक्का टटोलने का उनकी अपनी दृष्टि है। नयी तालीम के विकास क्रम में उन्होंने अथ यह कहा है कि तालीम टुकड़ों में, हिस्सों में देना खतरनाक है। शिक्षण अत्यंत टुकड़ों में रूँट गया है, जैसे बच्चों को, बच्चियों को, मीढ़ों को, फिर माया का, धारस का, इतिहास का, फिर देहात का, शहर का। अखल में शिक्षण परस्परवर्तनी और समग्र होता है, पूरे परिवार का होता है। घर स्कूल हो, स्कूल घर हो। इस नयी दृष्टि को देखने के लिए यह पुस्तक हर अध्यापक के लिए बड़ी उपयोगी है।

पृष्ठ १८०, मूल्य १.२५

हुनियादी शिक्षा : क्या और क्यों ? : दयाल चन्द सोनी

इस पुस्तक में हुनियादी शिक्षा के एक अनुमती अध्यापक ने शिक्षा सम्बन्धी राजनीति, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक प्रश्नों की सरलतापूर्वक सुलझाने का प्रयत्न किया है।

पृष्ठ १८०, मूल्य १.२५

बालक बनाम विज्ञान : म० भगवान दीन

महात्माजी बाल मनोविज्ञान के आचार्य थे। इस पुस्तिका में उन्होंने बताया है कि बालक वैज्ञानिक होता है, उसकी हर हरकत विज्ञान की होती है। अध्यापक को चाहिए कि बालक को पढ़ात समय अत्यन्त सावधानी से पढ़ाये और उसकी हर क्रिया को बारीकी से देखे।

पृष्ठ ८८, मूल्य ०.७५

अखिल भारत सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन

राजघाट, वाराणसी

भारतीय ज्ञान की कल्पना

एक जमाने में अपने देश में बहुत विद्या थी। अब विद्या पूर्व से उड़कर पश्चिम में चली गयी है और वहाँ में उड़कर यहाँ आना चाहती है, लेकिन पुराने जमाने में विद्या का स्थान भारत माना जाता था। इसका संकेत करते हुए रवीन्द्रनाथ ने लिखा है —

“प्रथम प्रभात उदित तस्य गगने
द्विथम सामरस्य तस्य तपोवने ।”

उसी जमाने की यह कहानी है। एक था राजा। उसने एक ब्राह्मण का नाम सुन रखा था। वह ब्राह्मण बहुत बड़ा ज्ञानी था। राजा ने अपने मन्त्री से कहा कि उस ज्ञानी ब्राह्मण को ढूँढ़ लाओ। उसके चरण में बैठकर मैं ज्ञान-अर्चा करूँगा। इससे मेरी ज्ञान-वृद्धि होगी। मन्त्री सारा शहर घूम आया, उसे ज्ञानी न मिला।

राजा ने पूछा—‘तुमने उसे कहाँ ढूँढ़ा ?’

मन्त्री ने कहा—‘सारे शहर में।’

राजा ने डाँटकर कहा—‘भला ज्ञानी कहीं शहर में रहता है ? जा किसी जंगल में खोज ।’

फिर वह मन्त्री जंगल में चला गया। उजाड़ जंगल में एक गाँव था। गाँव के बाहर एक घनी छायावाला पेड़ था। पेड़ के नीचे एक बैलगाड़ी खड़ी थी। बैलगाड़ी के छाँव में एक आदमा बैठा था।

मन्त्री ने पूछा—‘राजा ने जिस ज्ञानी ब्राह्मण की खोज के लिए भेजा है, क्या तुम वहीं ज्ञानी ब्राह्मण हो ?’

वह बोला—‘हाँ।’

फिर मन्त्री ने राजा के पास आकर कहा—‘ज्ञानी मिल गया महाराज ।’

राजा ने पूछा—‘वहाँ मिला ?’

मन्त्री ने जंगल का वह स्थान बताया।

यह थी हमारी भारतीय ज्ञान की कल्पना।

—बिनोबा

भोक्रुण्णस्त भद्र, सर्व सेवानुष की आर से शिव शिव, महाराष्ट्र वाराणसी में मुद्रित तथा प्रकाशित
कवर मुद्रण—लण्डनवाला प्रेष, मानसिक वाराणसी।

गत मास छपी प्रतियाँ १ ९०० इस मास छपी प्रतियाँ २ ०००

प्रधान सम्पादक
धीरेन्द्र मजूमदार -

वर्ग १२

अंक : ५

दिसम्बर १९६३

- शिक्षक की जिम्मेदारी
- समयवाय की व्याख्या
- मणित सिद्धाण
- शैक्षणिक साम्प्रयोगी परिवार
- शान्ति, नान्ति और शिक्षा

नयी तालीम

सम्पादक मण्डल

- १ श्री धीरेन्द्र मजूमदार
- २ " वशीधर श्रीवास्तव
- ३ " देवेन्द्रदत्त तिवारी
- ४ " जुगताराम दवे
- ५ " काशिनाथ त्रिवेदी
- ६ " मार्जरी साइक्स
- ७ " मनमोहन चौधरी
- ८ " राधाकृष्ण
- ९ " राममूर्ति

अनुक्रम

दिनी में युवक युवतियाँ	१६१	श्री राममूर्ति
शिक्षण की जिम्मेदारी	१६३	श्री धीरेन्द्र मजूमदार
मनवाय की व्याख्या	१६६	श्री विनोबा
बाल-उद्योग-२	१६६	श्री जुगताराम दवे
मध्यमवर्गीय तथा उच्चरी पाठन विधि	१७२	श्री शिवनाथ
गणित शिक्षण	१७५	श्री नरेन्द्र
शैक्षणिक साम्ययोगी परिवार	१७८	श्री सरना देवी
अमेरिका में क्याई करने पनाई	१८०	श्री कृष्ण गुजरात
समस्या क्यों ?	१८१	श्री गिरीष
प्यार की चोट	१८३	श्री विजयवहादुर सिंह
दुनियावी शिक्षा की प्रगति	१८६	श्री शम्भूदीन
पूरा भिक्षु	१८८	श्री रावी
सेवा के माध्यम	१८९	श्री केशवर प्रसाद
जाति जाति और शिक्षा २	१९१	श्री राममूर्ति
बोने और	१९५	श्री सतलिन
मानवता की हत्या	१९६	श्री विनोबा
लोचन की बुनियाद शिक्षा	१९७	श्री धीरेन्द्र मजूमदार
नया सचमुच ?	१९८	श्री राममूर्ति
पुस्तक परिव्य	२००	श्री विनायक

सूचनाएँ

- 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से आरम्भ होता है।
- किसी भी मास में माहक बन सकते हैं।
- पत्र-व्यवहार करते समय माहक अपनी माहक सत्या का उल्लेख अवश्य करें।
- नया मैत्रते समय अपना पता स्वच्छ अक्षरों में लिखें।

नयी तालीम का पता —

नयी तालीम
सर्व-सेवा संघ, राजघाट,
वाराणसी १

वार्षिक चन्दा

६-००

एक प्रति

०-६०

नयी तालीम

वर्ष : १२]

[अंक : ५]

दिल्ली में युवक-युवतियाँ

कौन कहता है कि ज्ञान रायें न, खेलें न; गायें न, नाचें न ? जवानी में यह शक्ति होती है, जो मृत्यु में जीवन, हार में जीत, और संकट में सुखसर देर सकती है। जवानों की दुनिया ही दूसरी होती है। इसलिए हमें यह जानकर खुशी हुई कि दिल्ली में पिछले महीने देश के तीन दर्जन विश्वविद्यालयों के लगभग ६ सौ युवक और युवतियाँ इकट्ठा हुईं और उन्होंने खुलकर अपने मन की दुनिया बसायी। एक हफ्ते तक नाटक, नृत्य, संगीत, चर्चा आदि के अरेंज कार्यक्रम चले। सारा एवर्ब सरकार ने किया। उद्देश्य यह था कि इस तरह के कार्यक्रमों से राष्ट्र की माननात्मक एकता बढ़ती है।

यह सही है कि स्वराज्य के बाद देश में अखिल भारतीयता का हास हुआ है, और राष्ट्र की एकता को रूढ़ित करनेवाली शक्तियाँ बढ़े पैमाने पर संगठित हुई हैं; इसलिए एकता को बढ़ावा देने के लिए, जो कुछ भी किया जा सके, किया जाना चाहिए। जवानी की रचना ही कुछ ऐसी होती है कि जवान आसानी से प्रगति का चाहन और प्रतिक्रिया का शिकार दोनों हो जाता है। उसकी भावनाएँ संकुचितता में फँसने से बचें और व्यापकता को पहचानें, यह विकास की दृष्टि से जरूरी है; इसलिए ऐसे अंगसरो का समागत है, जिन पर युवक और युवतियाँ जाति, धर्म, भाषा, राज्य, लिंग आदि के वेदभाव मुलाक़ा मिल सकें और एक समान जीवन में सामीदार बन सकें। युवक एक होंगे तो देश एक होगा।

जो युवक आये थे वे दिल्ली से क्या लेकर लौटे ? उन्होंने राजधानी में क्या देता और नेताओं से क्या सीखा ? उन्होंने एकता का लक्ष्य सिद्ध करने की क्या योजना बनायी ? उनके सामने एकता की क्या 'इमेज' प्रस्तुत की गयी ?

नेताओं और अधिकारियों ! आपने हमारे इन युवकों और युवतियों को क्या सिखाया ? क्या आपने बताया कि हमारे देश के करोड़ों-करोड़ लोगों के जीवन में दिनरात जिन्दगी के नाम से मौत का तांडव-नृत्य होता रहता है ? क्या आपने कहा कि किस तरह सामन्तवादी संस्कारों से मिलकर सम्प्रदायवाद और पूँजीवाद की शक्तियाँ तेजी से लोकतंत्र को दबाती चली जा रही हैं ? क्या आपने सुझाया कि आज के भारत को अनेक प्रह्लादों की आवश्यकता है, जो सामन्तवाद, सम्प्रदायवाद, पूँजीवाद, क्षेत्रवाद, और भाषावाद के हिरण्यकशिपु के मुखाधिले हठपूर्वक खड़े होने का साहस दिया सकें ?

युवकों ! आप बताइए, आप दिल्ली से क्या लेकर लौटे ? क्या दिल्ली में आपने वास्तविक भारत का दर्शन किया या व्यापारियों की माया, अधिकारियों का वैभव और नेताओं की प्रभुता ही देखकर सन्तुष्ट हो गये ? क्या आपने जाना कि भारत की एकता का आधार और प्रतीक-भारत का दरिद्रनारायण ही है, दूसरा नहीं—न नेता, न विद्वान, न धर्मगुरु, न शासक, न सैनिक न सुधारक । क्या आपने इस दरिद्रनारायण के साथ एकता का थोड़ा भी अनुभव किया ? नहीं तो कौन सा सूत्र कश्मीर की केरल, और गुजरात को असम के साथ बाँधेगा ? अगर आपने यही तय किया कि जबानी वैभव और विलास में चीतेगी तो दो ही बातें होंगी—या तो आप भी व्यापारी और अधिकारी के रूप में शोषक बनेंगे या शोषण का औकात न मिलने पर जीवन के प्रति घोर अनास्था और निराशा के केन्द्र बनेंगे । देश की दृष्टि से इन दोनों ही में जबानी बरपाव होगी । आज देश की माँग है कि आप दरिद्रनारायण की सेवा में प्रह्लाद बनें । आपने स्वयं क्या विचार किया है ? केनेडी ने दूसरे देशों में मेजने के लिए 'शान्ति दल' (पीस-फ़ोर) बनाया था; आप 'क्रान्ति दल' बनाने को बात कब सोचेंगे ? निश्चित ही इस प्रेरणा की भूमि दिल्ली नहीं है—नयी दिल्ली तो बिलकुल नहीं ।

संगीत और कला के बिना मनुष्य का जीवन पशु के जीवन के बराबर है; लेकिन जब उनके पीछे जीवन की भूमिका विलास की होती है तो वे आसानी से विनाश का कारण बन जाती हैं । इस युग में भूमिका सामन्तवाद की नहीं, समाजवाद की बननी चाहिए । समाजवाद का अर्थ यह है कि उँगलियाँ सितार के साथ-साथ जरा फुटाल की भी पकड़ना सीखें; जो पैर वृत्त के मंच पर धिरकते हैं वे जरा खेत में भी चलते दिखाई दें । जिस दिन विश्वविद्यालय के युवक और युवती का पसीना धमिक के साथ मिलेगा उस दिन भारत की भारतीयता कोने-कोने से निरार उड़ेगी । उस दिन 'जय पंजाब', 'जय बंगाल', 'जय बिहार', और 'जय गुजरात' या 'जय राजपूत', 'जय वाङ्मय', 'जय भूमिहार' और 'जय हरिजन' अथवा 'जय उत्तर और 'जय दक्षिण' की आवाज न गूँजकर फिर एक बार चारों दिशाओं में 'भारतमाता की जय' गूँज उड़ेगी; और जो भारत दरिद्रनारायण के चारों ओर भावनात्मक एकता के सूत्र में बाँधेगा उसके 'जय हिन्द' में 'जय जगत' का घोष प्रतिध्वनित होगा ।

—राममूर्ति

शिक्षक की जिम्मेदारी

धीरेन्द्र मजूमदार

आज के इस युग में विनी भी स्वतंत्र देश के नागरिक को देश और दुनिया की परिस्थितियों तथा समस्याओं के प्रति नित्य जागरूक रहने की आवश्यकता है; लेकिन हमारे शिक्षकों में तो उससे भी कहीं अधिक जागरूकता चाहिए। प्राचीन काल में जब विज्ञान की तरफकी नहीं हुई थी, तब एन ही प्रपार को सामाजिक परिस्थिति कई युगो तक समान रूप से चलती थी, और शिक्षक के लिए इतना काफी था कि वह केवल वर्तमान को ही जाने, लेकिन इस विज्ञान की अति प्रगति के युग में तो उसे अत्यन्त स्पष्ट रूप से भविष्य दृष्टा बनना पड़ेगा, क्योंकि उसके हाथ का छोटा-सा बच्चा जयन्तक सिंगित मुक्क बनकर समाज में प्रवेश करेगा, तबतक समाज में इस हद तक आमूल परिवर्तन हो गया रहेगा कि अगर उसका शिक्षण केवल वर्तमान परिस्थिति और साम्यता के अनुसार होगा तो वह अपने को बिगुल खोया हुआ पावेगा। अतः शिक्षक को वर्तमान के अध्ययन के साथ-साथ काल-प्रवाह की दिशा और रफ्तार का भी अध्ययन कर अपनी पीढ़ी की परिस्थिति तथा समस्याओं का अनुमान सही-सही लगाना होगा, ताकि उसके हाथ से निकले हुए युवक तथा युवतियाँ सफल नागरिक बन सकें, तथा अपने युग के समाज की समस्याओं के समाधान में समर्थ हो सकें। अतएव आज के शिक्षक को अपने सम्प्रदाय का महत्व तथा जिम्मेदारी इस परिस्थिति क संदर्भ में ही सोचनी होगी।

शिक्षक का नेतृत्व आवश्यक

इस युग की दो महान् देन हैं—लोकतन्त्र और विज्ञान। लोकतन्त्र दबाव की नहीं, मनाव की पद्धति है,

दिसम्बर, '६३]

हरेक स्त्री पुरुष के प्रधान मंत्री बनने की सम्भावना के कारण मुक्तक प्रत्येक बच्ची और बच्चा जन्मजात युनराज है। राजतन में जिस प्रकार युनराज की उच्चतम शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी, उसी प्रकार लोकतन्त्र में प्रत्येक शिशु के लिए जन्म से ही उच्चतम शिक्षा का आयोजन जरूरी है।

लोक-सम्मति की पद्धति है। स्पष्ट है कि सम्मति का प्रेरणा-स्रोत दबाव-मूलक मय नहीं हो सकता, वह तो निश्चित रूप से विचार ही हो सकता है। अतः लोक-तन्त्र की नैतिक-दानि (डापनेमिस्म) राजनीति नहीं हो सकती, और न अर्थनीति हो सकती है, वह तो लोक-विद्या नीति ही हो सकती है, क्योंकि विचार-परिवर्तन शिक्षण की प्रक्रिया है। अतएव सबसे पहले शिक्षक को यह समझ लेना चाहिए कि इस युग का नेतृत्व जबतक उसके हाथ में नहीं आयेगा, जबतक न लोकतन्त्र ही पनप सकेगा और न समाज की प्रगति ही हो सकेगी।

प्राचीन काल में जब राजतन्त्र था, तब आज की वनित्वत समान अधिभ कोषतात्रिक मूल्यों पर चलता था, प्रायः ऐसा कहा जाता है। इसका कारण यह है कि उन दिनों का लोक 'तन'-आधारित नहीं था, 'मन'-आधारित था। मन्त्रदाता गुरु, शिक्षक-ममुदाय ही होता है। इस प्रकार उन दिनों लोकनायक राजपुरुष नहीं होत थे, शिक्षक होते थे, जो समाज के स्वतन्त्र चिन्तन का मार्ग दर्शन करते थे।

सच्चा नायक कौन ?

आज धीरे धीरे एक मुक्त के बाद हमारे मुक्त में लोकतन्त्र की पराजय तथा अधिनायक तन्त्र की विजय होती जा रही है। इसका कारण स्पष्ट है। प्रचलित 'राजनीतिक लोकतन्त्र' की जो पद्धति चल रही है, उसमें मूलमूल विमति है। लोकतन्त्र में जनमत मुख्य तत्त्व है। जन प्रतिनिधि का स्वपक्ष है कि वह लोकमत के पीछे चले। लोकमत सामान्य रूप में बहुवादी होता है।

[१६३]

वागप्रवाह के साथ वदम मिलाकर लोचमत् चले, इसने मार्ग दर्शन के लिए जन नायक की आवश्यकता होती है। स्वभावतः जननायक जनमत से आगे चलनेवाला होगा।

आज की विसर्गति यह है कि जनमत के पीछे चलनेवाला प्रतिनिधि ही जनमत को आगे ले जानेवाले नायक के रूप में मान्य है। एव ही व्यक्ति को आप लोकमत के आगे और पीछे दोनों स्थानों पर अधिष्ठित नहीं कर सकते। इसी विसर्गति के कारण आज लोकतन्त्र पराजित है। राजनीतिक लोकतन्त्र तभी सफल हो सकता है, जब समाज में पीछे चलनेवाले लोक प्रतिनिधि से भिन्न आगे चलनेवाले लोकनायक का अधिष्ठान होगा। जन नायक का यह स्थान स्वाभाविक रूप से शिक्षक का है। आज के शिक्षकों पर लोकतन्त्र की यह प्रथम चुनौती है।

प्रत्येक शिक्षु की उच्चतम शिक्षा जरूरी

दूसरा प्रश्न शिक्षा-पद्धति तथा व्यवस्था का है। लोकतन्त्र ने मनुष्य की आकांक्षा में आमूल परिवर्तन कर दिया है। राजतन्त्र में राजा का प्रथम पुत्र ही राजा हो सकता था दूसरे किसी के लिए राजा होने की सम्भावना नहीं थी। लोकतन्त्र में हरेक आदमी राजा यानी राजद्वार ही हो सकता है। इस सम्भावना के कारण प्रत्येक आदमी के मन में उस योग्यता को हासिल करने की आकांक्षा पैदा होती है। इस प्रकार लोकतन्त्र में प्रत्येक मनुष्य की आकांक्षा उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने की हो जाती है। लोकतन्त्र की आवश्यकता भी ऐसी ही है।

शालिग मताधिकार के कारण (हरेक शालिग स्त्री पुरुष के लिए अनिवार्य है कि वह चुनाव के प्रत्येक घोषणा पत्र का अध्ययन तथा विश्लेषण कर यह निर्णय कर सके कि कौन सी नीति मुक्त के लिए श्रेष्ठ है। इस तरह लोकतन्त्र की आवश्यकता भी प्रत्येक स्त्री-पुरुष के लिए काफी दूर तक उच्च शिक्षा की है। इतना ही नहीं, बल्कि हरेक स्त्री पुरुष के प्रधान मंत्री बनने की सम्भावना के कारण मुक्त का प्रत्येक बच्ची और बच्चा जन्मजात युवराज है। राजतन्त्र में जिस प्रकार युवराज की उच्चतम शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी, उसी प्रकार लोकतन्त्र में प्रत्येक गिम्न के लिए जन्म से ही उच्चतम शिक्षा का आयोजन करना जरूरी है। यही कारण है कि गांधीजी

ने पूरे समाज को ही शिक्षा का श्रेष्ठ माना था, और 'शिक्षा की अवधि गर्भ से मृत्यु तक है।' ऐसा कहा था। शिक्षा और शिक्षक पर जनतन्त्र की यह दूसरी चुनौती है। अतएव शिक्षकों को यह निर्णय करना होगा कि समाज का नेतृत्व हमें ही अपने हाथ में लेना होगा और उपयुक्त दोहरी चुनौती का सामना करना होगा।

दृढ़ शक्ति का विकल्प

जमाने की दूसरी देन विज्ञान है। विज्ञान के अति-विकास ने मानव को यह एहसास करा दिया है कि आज दुनिया में जितने हथियार हैं, गभीरी को समुद्र में फेंक देना है, यानी उन्हें नष्ट कर देना है। निःशस्त्रीकरण का उद्घोष दिन ब दिन अधिक बलवत् होता जा रहा है। उसी मार्ग ढूँढ़ने की दिशा में अधिव तीव्रता आती जा रही है। चूंकि सृष्टि की मूलवृत्ति आत्मरक्षा है, वह सर्व-नाश से बचने का उपाय तो ढूँढ़ ही लेगी, अर्थात् वह दिन दूर नहीं है, जब मनुष्य निःशस्त्रीकरण को साकार कर ही लेगा। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, यह बात हरेक जानता है।

घरनों के निराकरण का मतलब है—सैनिक शक्ति का विघटन। सैनिक शक्ति के अभाव में दहशक्ति भी समाप्त हो जाती है फिर अत्यन्त गम्भीर प्रश्न यह उठता है कि हजारों वर्ष से मानव प्रकृति के विकास का नियंत्रण कर दहशक्ति, जो समाज के सन्तुलन की रक्षा करती थी, जिसके कारण सत्कार में शांति और भू-खला के अधिष्ठान से सम्मत्ता का विकास होता रहा है वह काम कौन करेगा? बलुत दुनिया में आज जो यह विसर्गति दिखाई देती है कि पचास पूरे विश्व के राष्ट्रनायक ईमानदारी से निःशस्त्रीकरण की आकांक्षा रखते हैं, फिर भी सशस्त्र घर्षण-बुद्धि के ही हो रहे हैं। इसका कारण भी उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर का अभाव ही है, अतएव मानव की आत्मरक्षा के लिए दहशक्ति के विघटन में तत्काल नियोजन दूसरी शक्ति की निराला आवश्यकता है, अर्थात् मानव को निःशस्त्रीकरण का मार्ग खोजने से पहले दहशक्ति के विघटन की सलाह करनी ही होगी।

अति प्राचीन काल में मनुष्य के सामने इसी प्रकार के संकट की परिस्थिति उपस्थित हुई थी। मनुष्य ने जब देखा कि मानव जीवन की अन्तर्निहित विघटित के

कारण उसके अस्तित्व पर घोर सन्देह उपस्थित हुआ है, तब वह आत्मरक्षा के लिए प्रजापति के पास पहुँचा, जिन्होंने मनु को भेजकर सृष्टि-रक्षा की व्यवस्था की, अर्थात् मानव ने दृढशक्ति का आविष्कार कर विकृति के नियंत्रण का रास्त्र खोज निकाला। फलस्वरूप निश्चित होकर शिक्षा और साधना द्वारा ज्ञान विज्ञान तथा सस्कृति का विकास आज तक करता रहा। विकसित विज्ञान ने ही मनुष्य के सामने सर्वनाश की चुनौती पेश कर आज फिर से एक बार वही समस्या खड़ी कर दी है, जिसके कारण उसे प्रजापति के यहाँ जाना पड़ा था।

मनुष्य का आत्मविकास कैसे हो ?

संस्कृति और विकृति प्रकृति के दो अभिन्न अंग हैं। दृढशक्ति सगठित विकृति ही है, क्योंकि उसका मूल आधार हिंसा है। इस तरह मनुष्य ने विकृति के नियंत्रण के लिए विकृति मूलक शक्ति का ही समायोजन किया और अबतक उसी से अपनी समस्या का समाधान करता रहा, लेकिन आप सहृदय से सोचें कि उसका मतलब क्या है ? मनुष्य को इस बात का गव है कि उसने दृढशक्ति के सहारे सम्पत्ता का प्रचुर विकास कर लिया है, लेकिन सवाल यह है कि यह विकास कहाँ तक पहुँचा है। दृढशक्ति के आविष्कार से पहले मनुष्य जंगल का पशु रहा है। आज तक के प्रयास में इतना ही हुआ है कि वह सर्वश्रेष्ठ के जानवर की स्थिति तक ही पहुँचा है। सर्वश्रेष्ठ का जानवर निर्धारित मर्यादा के अन्दर रहकर पालिश से इसलिए अपना खेल दिखा सकता है कि उसके सामने 'रिंग मास्टर' का बाबुब निरन्तर मौजूद रहता है। शास्त्रात्मक भी भयकरता की समस्या अगर न भी होती तब भी सम्पत्ता के विकास के लिए मनुष्य को अगला कदम तो सोचना ही पड़ता। उसे अगर आत्म-विकास करना है, तो सर्वश्रेष्ठ के जानवर की स्थिति से आगे बढ़कर अपने का मनुष्य के रूप में अभिष्टित करना ही होगा।

युगान्तरितन शिक्षा नीति से हो सम्भव

मनुष्य लोकतन्त्र की कल्पना ही इस दिशा में चिन्तन का परिणाम है। लोकतन्त्र के उद्गमका वा कहना है कि हमारी मायना दबाव-मंडलि में सम्मति-मंडलि पर पहुँचने की है। निम्न-देह दबाकर किसी को मजबूर किया जा सकता है, लेकिन किसी की सम्मति नहीं ली जा सकती।

सम्मति लेने की प्रक्रिया तो शिक्षण-प्रक्रिया यानी सांस्कृतिक प्रक्रिया ही हो सकती है, अर्थात् वर्तमान महासंकट से मुक्ति के लिए तथा सम्पत्ता के विकास के अगले कदम के लिए युग की अनिवार्य आवश्यकता यह है कि हम जल्दी से जल्दी दृढशक्ति के विवर्त्य में सांस्कृतिक शक्ति को समाज की गतिशक्ति (डायनेमिक्स) के रूप में अधिष्ठित कर सकें। वस्तुतः इस युग में परिवर्तन विकास और संरक्षण की सामाजिक शक्ति राजनीति नहीं, अर्थनीति नहीं, एक मात्र शिक्षानीति है, जिसके बाह्य शिक्षक ही हो सकते हैं।

शिक्षण व्यवस्था की रूपरेखा क्या हो ?

अतएव शिक्षण समुदाय को युग की उपर्युक्त आवश्यकता तथा चुनौती के मन्दर्भ में विचार करना होगा। सोचना होगा कि आज की शिक्षण व्यवस्था तथा पद्धति की रूपरेखा क्या हो ? प्राचीन काल में जब शिक्षा का क्षेत्र अनि मर्यादित रहा, तब जगह-जगह के गुरुकुल में बच्चा को भेज दिया जाता था और वे युवावस्था तक वहीं रहकर शिक्षा पाते थे। लोकतन्त्र की कल्पना तथा प्रगति के साथ-साथ जब शिक्षा की भाँति अधिक व्यापक होने लगी, तब गुरुकुल का दायरा इनके लिए पर्याप्त नहीं सिद्ध हुआ, तब व्यापक पैमाने पर सार्वजनिक पाठशालाएँ खोली गयीं, और आज गाँव गाँव में ऐसी पाठशालाएँ चल रही हैं, लेकिन आज जब जमाने की भावना तथा आवश्यकता प्रत्येक स्त्री पुरुष को गर्भ में मनुष्य तक की शिक्षा की हो गयी है, तब क्या यह सम्भव है कि हरेक व्यक्ति की विद्यालय की चहारादीवारी के घेरे में रखा जा सके ? हमने आप समझ सके हैं कि गांधीजी पूरे समाज को ही विद्यालय क्या मानते थे।

आज ग्राम विद्यालय की बात बहुत चरती है। कल्पना नहीं है, लेकिन उसके स्वरूप की धारणा यह है कि गाँव में विद्यालय खोला जाय, लेकिन जमाने की भाँति गाँव में विद्यालय खोलने की नहीं है, गाँव को ही विद्यालय बनाने की है। अगर हरेक व्यक्ति को जीवन मरण के दैनिक कार्यक्रमों में मुक्तकर शिक्षण-सम्पत्ता में लया नहीं जा सकता है, तो शिक्षण को ही हर कार्यक्रम के व्योरे में प्रवेश कराने की पद्धति सोचनी होगी। ये, बिनाद में, अक्सर कहा जाता है कि भेद

[गैप पृष्ठ १३१ पर]

समवाय की व्याख्या

और

विनोबा

उसके उदाहरण

प्रचलित शिक्षण-पद्धतियों में मानव के विविध अंगों में से केवल एक अंग बुद्धि की ओर ध्यान गया है। क्योंकि इन पद्धतियों में केवल बुद्धि-विकास की ओर या उसके प्रोत्साहनों की भाषा में केवल शिक्षा की ओर ध्यान दिया गया, इसलिए मैं उसे बेबल 'पद्धति' कहता हूँ। इस पद्धति के अनेक दोष छोट दिये जायें, तो भी शिक्षण-शास्त्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण दोष यह है कि उसमें बाल्य आधार के बिना ज्ञान दिया जाता है, जिससे उस ज्ञान को ठूस-ठूसकर भरना पड़ता है। फलस्वरूप वह ठीक से याद नहीं रहता, जीवन के साथ समरस नहीं हो पाता। इसके अलावा ऐसी शिक्षा से बेकारी भी बढ़ती है।

दूसरी पद्धति है 'परिपोष-पद्धति'। जिस तरह किसी श्रम्य का परिपोष होता है, उसी तरह शिक्षा के परिपोष-रूप में, हमें उद्योग को स्थान दिया जाता है। इस पद्धति में उद्योग के शामिल होने पर भी उसका महत्व पूँछ-सरीखा ही माना जाता है। इसके अलावा उद्योग एक मनोरंजन, खेल या अलवार के रूप में अपनाया जाता है। शिक्षा का श्रम मिटाने के लिए या प्रदर्शन-भर के ही लिए उनका उपयोग किया जाता है।

तीसरी पद्धति है 'समन्वय-पद्धति'। इस पद्धति में उद्योग और शिक्षण दोनों को समान महत्व देने का प्रयत्न किया जाता है, यानी ज्ञान के लिए जितना समय दिया जाता है, उद्योग के लिए भी उतना ही। इन पद्धतियों में शिक्षण पानेवाले को संतोष नहीं होता। उसे ऐसा लगता है कि मेरे शिक्षण का समय व्यर्थ ही उद्योग में बीता जा रहा है। वह कभी लज्जित होकर उद्योग करता है, कभी स्वार्थज्ञान, और कभी शिक्षण कहकर।

चूँकि इस पद्धति में उद्योग शिक्षा के अंग के रूप में समाविष्ट नहीं किया जाता, इसलिए उसके प्रति उप-जीविका के साधन-मान की दृष्टि रहती है। इस दृष्टि से उसकी प्रतिष्ठा शिक्षण की अपेक्षा कम ही है; इसलिए उद्योग करते हुए भी उसे उसमें उतनी रच नहीं मालूम होती। इसके अनुसार शिक्षा और उद्योग, इन दोनों का परस्पर मेल नहीं बैठता। शिक्षा में चल रहा होगा 'शास्त्रमूल' या अफीका का भूगोल और उद्योग में उसे आवश्यकता होगी बड़ईगिरी की, लकड़ी के भूगोल की। इसलिए दोनों के विषय एक-दूसरे के पूरक नहीं हो पाते।

उपर्युक्त तीनों पद्धतियों से भिन्न 'संयोजन' नाम की एक पद्धति शिक्षणशास्त्री जानते हैं। 'कर्म' द्वारा 'ज्ञान', समवाय-पद्धति का यह सूत्र इसमें मान लिया गया है, लेकिन इस पद्धति में कर्म की शीघ्र स्थान दिया गया है। कुछ ज्ञान देना है, तो उसके अनुकूल एक संयोजन लेकर पढ़ाया जाता है, लेकिन वह कृत्रिम-भा होता है।

समवाय पद्धति

इन प्रचलित सारी शिक्षण-पद्धतियों से भिन्न और अवतक के अनुभवों की निष्कर्षरूप अन्तिम परिणति है समवाय-पद्धति। उद्योग से शिक्षण को गरमाहट मिले और शिक्षण से उद्योग पर प्रकाश डाला जाय, यही है इस पद्धति की विशेषता।

समवाय-पद्धति में कोई एक जीवन-व्याप्ती और विविध अनुकूल मूल-उद्योग शिक्षण के माध्यम के तौर पर लिया जाता है। यह उद्योग शिक्षण का सिर्फ एक साधन नहीं, बल्कि उसका अविभाज्य अंग होता है। उस उद्योग के द्वारा इन तीनों उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है—१. बच्चे

की सब तरह की शक्तियों का विकास करना, २ बच्चे को जीवनोपयोगी विविध ज्ञान देना, और ३ उसको आजीविका का एक समर्थ साधन प्राप्त करा देना। इस तीसरे उद्देश्य की पूर्ति का एक छोटा-सा, लेकिन महत्व का समुच्चय यह है कि बच्चों के काम में से पाठशाला के शिक्षण के सर्व का कुछ अंश निकले, ऐसी अपेक्षा की जाती है।

भूगोल, इतिहास, गणित, रेखागणित इस तरह विषयों की गिनती ही करना हो तो और भी अनेक विषयों की गिनती की जा सकती है, लेकिन यह गिनती किसलिए? क्या बागी का विकास, मन का विकास, देह का विकास, बुद्धि का विकास, इन्द्रियों का विकास ऐसे विभाग नहीं हो सकते?

प्राचीन काल में हमारे विचारक 'पचभूत' मानते थे। आज जिन मूलतत्वों का पता लगा है, वे उन पचभूतों को काट नहीं सकते। वे पचभूत दृश्य के पृथक्करण से निकले हुए नहीं हैं, वे निकले हैं दर्शन के पृथक्करण से। जबतक हमारी पाँच इन्द्रियाँ हैं, तबतक हमारा दर्शन पचविध रहेगा, मृष्टि में पचभूत ही कायम रहेंगे। सारण्य यह कि हमें माना विषयों को या नाना ग्रन्थों की सजाना नहीं है, बच्चों को सजाना है, अर्थात् उनके मन-बुद्धि आदि को सजाना है।

बच्चे खाने-पीने हैं, बीमार होने हैं, इसलिए खाने-पीने का शास्त्र, रोग-शास्त्र और आरोग्य-शास्त्र स्पष्ट ही उनके लिए आवश्यक है। वे गोशाला में काम करते हैं। दूध पीते हैं तो उन्हें उस विद्या को जान लेने की इच्छा और आवश्यकता दोनों हैं। भाषा उत्तम जानी ही चाहिए, व्यावहारिक गणित की आवश्यकता की टाला नहीं जा सकता, एक-दूसरे के साथ वैमन्य-वर्तव्य करें, इसका ज्ञान न रखनेवालों की गिनती क्या में ही होगी, इसलिए नीति-विचार, धर्म-विचार छोड़ नहीं सकते।
समस्या कैसे करें?

बच्चों को 'मूँचे' (जीवन के अर्थ) से लेकर 'ममान' (इति) तक का सभी ज्ञान नहीं देने रहना है। आज का आवश्यक ज्ञान दें और समय-मय पर जिन ज्ञान की आवश्यकता हो, उनके सम्पादन की शक्ति उन्हें हमिल कराये और अन्दर छिपा हुआ स्वयम्भू ज्ञान बाहर निकालें। मान लीजिए, बारिश का दिन है, तो क्या मैं बच्चे को पहले यही पूछिए कि क्या आप लोम आज दिसम्बर, '६३]

शौच, भुक्ष-भारजन आदि में निवृत्त आये हैं? यह प्रश्न लाज ही क्यों? इसलिए कि वर्षा में कारण बच्चे शौच जानें से अव्यवस्थित होते हैं?

बच्चों को खिडकी-दरवाजों के बारे में जानकारी करानी है, तो मैं उनसे पूछूँगा—'खिडकियों का क्या उपयोग है?' बच्चे कहेंगे—'उनसे उजाला और हवा भीतर आयेगी।' फिर मैं पूछूँगा—'छप्पर में खिडकियाँ बना देने से हवा और रोशनी मिलेगी ही, तो क्या उन्हीं से काम चल सकेगा?' वे कहेंगे—'नहीं, बाहरी चीजें भी दिखायी पड़नी चाहिए।' फिर मैं पूछूँगा—'मान लो, बसो खिडकियाँ भी बना दो, पर उनमें बाहर-भीतर जाना-आना नहीं हो सकेगा, तो क्या उनमें काम चलेगा?' वे कहेंगे—'नहीं, बाहर-भीतर आने-जाने की व्यवस्था भी चाहिए, इसके लिए दरवाजा चाहिए।' इस तरह खिडकी और दरवाजों का उपयोग जब उनके ध्यान में आ जायेगा, तो मैं उनसे पूछूँगा—'बताओ तो, अपने शरीर में ऐसे खिडकी-दरवाजे कौन-कौन हैं?' अँख, कान, भूँह, नाक आदि को संस्कृत में 'द्वार' कहा गया है।

गीता में कहा है—'सर्वद्वाराणि संयम्य' सभी दरवाजों का नियमन कर उन पर पहरा रखना चाहिए। 'संयद्वारे पुरे देही' नी दरवाजों के द्वार में यह आत्म निवास करती है। मानव को अपनी आँखों पर से खिडकी रखने की कल्पना मूर्खी होगी, पर मनुष्य की आँखें तो बहुत छोटी होती हैं, गाय की आँखें बड़ी होती हैं, इसी-लिए मनुष्य गाय की आँखों की तरह खिडकियाँ बनाने लगा। संस्कृत में खिडकियों का नाम है—'गवाज'। गवाज माने गाय की आँख। उसी तरह की खिडकी अंकित करो, ऐसा मैं लड़कों से कहूँगा। ऐसी आँख बनायी तो वह चित्रकला हो गयी। उसके बाद मैं बताऊँगा—कि लोगों में समय-नमय पर उसमें जिस-किस तरह हेर-फेर किये। यह हो गया इतिहास। अब इन तरह की खिडकियाँ क्या आज नहीं मिलेंगी? यह बतलाने के लिए मैं उन्हें 'लैंग्वेज' की ओर ले जाऊँगा और उस प्रगम में वहाँ के निवासियों के जीवन की तथा अन्य जानकारी कराऊँगा। साराप, इस तरह प्रामाणिक रूप से दूर देश के लोगों के जीवन की जानकारी देनी चाहिए।

अगर किसी दिन जोर की वर्षा हो रही हो, तो बच्चों को छूटी दे देनी चाहिए। उस वर्षा में बच्चे खेलें-कूदें

और मौज उड़ायेंगे। उनसे साथ ही दिगम्बर भी बपड़े उतार कर उन्हें खलायें और उन्हें बतायें कि वर्षा परमात्मा की कृपा है। हमारे यहाँ बारिश होना पर छुट्टी होती है पर इंग्लैंड में घूष होना पर। एसा क्या? इसलिए कि वहाँ सदा ही दुर्गम—बादल से घिरा लिन होता है। इसीलिए सूरज निकलना पर वहाँ छुट्टिया दे दी जाती है। बच्चों को खिलना-खुदत है। इस तरह मैं बच्चा को इंग्लैंड के जगन्नाथ की पूरी जानकारी दे दूँगा।

इतिहास भूगोल की एकता

सामाजिक शिक्षा में इतिहास भूगोल नागरिक-शास्त्र आदि पढ़ाने हैं। इतिहास और भूगोल सिखाने का अर्थ है—बच्चों को काल और देश का परिचय देना। जब हम कहते हैं कि इतिहास भूगोल पढ़ाया जाय तो उनका यही अर्थ है कि प्राचीन काल और दूर देश के लोगों की जानकारी करायी जाय। यह जानकारी अगर निरुद्ध के ही लोगों की हो पर पुराने जमाने की हो तो इतिहास बन जाती है और आज के ही जमाने के पर दूर देश के लोगों के बारे में हो तो भूगोल बन जाती है।

इस सन्दर्भ में एक पत्र यह कहता है कि छोट बच्चों को पहले दूर देश और प्राचीन काल के लोगों की जानकारी करायी जाय। दूसरा पत्र कहता है कि आज के जमाने से शुरू कर क्रमशः बच्चों को पुराने जमाने की ओर ले जायें।

उपयुक्त दोनों मत परस्पर विरुद्ध-से मान्य पड़ते हैं पर वास्तव में वैसे हैं नहीं। एक कहता है—अति प्राचीन बातों तो दूसरा कहता है—अति अर्वाचीन पर कोई यह नहीं कहता कि बीच का बतलाने और वह ठीक भी है। जान के लिए तुलना अत्यावश्यक वस्तु है और तुलना के लिए या तो आस-पास ठीक पड़ता है या विरुद्ध दूर। दूर का और पास का दोनों को समझना ही माध्यम-वैधम्य ज्ञान कहा जाता है।

किन्तु यह माध्यम-वैधम्य ज्ञान कभी अप्रामाणिक न लिया जाय। शिक्षक उठे और एंग्लैंड की जनवारी कराने लगे तो यह चल नहीं सकता। प्रत्यक्ष उपस्थित कर और उसे पड़चान करके ही वह कोई जानकारी दे। ऐसे प्रयोग काना कोई बठिन बात नहीं है।

शिक्षण का सही स्वरूप

“कहिए, आप कौन काम अच्छी तरह कर सकते हैं?”—एक सेवाभिलाषी से किसी ने पूछा।

“मेरा ख्याल है, मैं शिक्षण का काम अच्छी तरह कर सकता हूँ।”

“क्या आप कोई दूसरा काम भी कर सकेंगे?”

“जी नहीं, सिर्फ शिक्षा के ही काम।”

“तो क्या कातना-सुनना सिखा सकते हैं?”

“नहीं।”

“खिलाई, रेंगाई, बदईगिरी।”

“नहीं, यह सब कुछ नहीं।”

“खोई, पीसना योंगह घरेलू काम।”

“नहीं, मैं काम करना नहीं जानता, केवल शिक्षा साधित्व बढ़ा सकता हूँ।”

“तो क्या आप रामचरित मानस जैसी पुस्तक लिखना सिखा सकते हैं?”—प्रश्नकर्ता ने व्यर्थ पूर्वक कहा। सेवाभिलाषी विगड़कर कुछ उत्तर देना ही चाहते थे कि प्रश्नकर्ता पुनः बोल उठा—“शान्ति, धर्मा, सतिष्ठा (सहनशीलता) रखना सिखा सकेंगे?”

सेवाभिलाषी भ्रमकना ही चाहते थे कि प्रश्नकर्ता ने पानी डालकर धुलाते हुए कहा—“देर, ये काम सीखने की वेधार हैं।”

“नहीं साहब, अब नया चीजों के सीखने का होखला नहीं रहा। हाथ से काम करने की कमी आदत रही नहीं। देर तक बैठने का शक्ति भी होने से रहा।”

यह बातचीत यहाँ समाप्त हो गयी। नतीजा क्या हुआ, खानने की हमें जरूरत नहीं। शिक्षकों की मनोवृत्ति समझने के लिए इतना ही काफी है।

लेकिन, अब शिक्षकों को किसानों जैसी स्वतन्त्र जायन की जिम्मेदारी के माध्यम से दायित्व पूर्ण शिक्षण की रचना करनी चाहिए, तब शिक्षण का सही स्वरूप सामने आयेगा।

—विनोद

बाल-उद्योग-२

जुगताराम दवे

बालवाडी में ऐसे उद्योगों की योजना बनानी चाहिए, जिन्हें बालक स्वतः रूप से कर सकें, क्योंकि आप जब छोटे बालक के जीवन का अध्ययन करेंगे तो दिखायी देगा कि वे अपने आप अनेक भी विविध प्रकार की प्रवृत्तियाँ करते रहते हैं। घर में पाट, पटिया, खटिया, टेबुल, कुरमी आदि सामान हो तो वे उनकी प्रवृत्तियों के साधन बन जाते हैं। वे उन्हें छपर-उपर कें जाते, ले आते हैं। उन्हें झिंझा करके उनमें घुसना का प्रयत्न करते हैं और पानी छोड़ने तथा दूसरे तरह-तरह के अभिनय भी करते हैं।

बाल-रुचि और उद्योग के साधन

बटोरी, लोटा और पड़े जैसे घातु के बरतनों को बड़े छोग ऐसे सुरक्षित स्थान पर रखने की विन्यास रखते हैं, जहाँ तक बालक के हाथ न पहुँच सकें फिर वे मिट्टी या काँच के बरतन उनके हाथ में लीसे जाने देंगे। परन्तु यदि दैवयोग से ऐसे बरतन बालक के हाथ में आ जाते हैं तो वह उनका बहुत उत्साह से उपयोग करते हैं। उन्हें बजाकर आवाज निकालते हैं। एवं वे ऊपर दूसरे बरतन का व्यवस्थित रखते हैं। आम-पात पानी हो तो अपने बरतनों में भरते हैं और गिराते हैं।

हम बड़े लोग भाऊ, छुटी, हँसिया-जैज धारवाले औजारों से तरह-तरह के काम करते रहते हैं। वे बालक के आकर्षण के बहुत बड़े विषय हैं। उन औजारों को बालकों के हाथ में न जाने देने की हम चाहें जितनी सावधानी रखें, फिर भी बच्ची-बच्ची व उन अद्भुत वस्तुओं को छूट निकालते हैं और उपयोगी तथा अनुपयोगी वस्तुओं को बाटने का प्रयोग शुरू कर देते हैं। ये प्रयोग करते समय वे बच्ची-बच्ची अपनी जैलियाँ भी पाट लेते हैं।

दिसम्बर, '६३]

बालक की इस तरह की विभिन्न प्रवृत्तियों में हम क्या देखते हैं ?

एक तो हम यह देखते हैं कि बालकों को अनेक-अनेक किमी की दस्तन्दाजी के बिना कुछ-न-कुछ काम करने की मूल होती है।

दूसरा यह कि वे ऐसी प्रवृत्तियों में दृढ़ता लाने को जाते हैं कि दीर्घकाल तक अपनी एकाग्रता स्थिर रखते हैं। ऐसे समय यदि हम बीच में पड़कर उन्हें रोकें तो वे स्पष्ट रूप से उदासीन होते दिखायी देते हैं।

बालवाडी में प्रयोग करने पर यह देखने में आता है कि यदि बालकों के पास कुछ उपयोगी काम के साधन रखे जायें तो वे उनमें भी उतने ही लालीन और एकाग्र होते हैं।

इतना ही नहीं, इनमें सिखाय यह भी देखा गया है कि बालक मुरत समझ जाते हैं कि अपने छोटे औजारों से वे जो काम करते हैं वे अपने बाल-समाज के उपयोग में आनेवाले हैं, और ऐसी समझ होते ही उनकी काम करने की रुचि और अधिक बढ़ जाती है।

बालक स्वतः रूप से अनेक-अनेक दोन्दी, तीन-तीन की छाने टोलियाँ में बँटकर काम कर सकें, जिसमें गिनिका के साथ की मत्त आवश्यकता न हो, ऐसे उद्योग बाल गिनिकाएँ अपने प्रतिदिन के जीवन में सरलता-पूर्वक बूँद सकती हैं।

आधा पीसने की छोटी चक्की स्वतः बाल उद्योग का गर्वोपरि साधन सिद्ध हुई है। ऐसे ही छोटा 'इमामदस्ता' भी बालवाडी में लोकप्रिय साधन हो चुका है।

छोटे-छोटे मिलवट्टे और घान मार करने की छोटी-छोटी मुण्डियाँ भी बाल-समाज के लिए बहुत आकर्षक

साधन हो सकती है। आवश्यकता है कि शिक्षावाएँ इन साधनों को काम में लाने की चला बालकों को धीरज से सिखायें।

सफाई के काम के लिए यदि बालकों को उनकी कद की छोटी झाड़ू, छोटी टोकरियाँ तथा 'सुपेन्डिया' देंगे और स्वाभाविक रूप से काम की शुरुआत कर देंगे तो बालक स्वतंत्र रूप से सफाई का काम भी आनन्दपूर्वक करेंगे।

बालकों को यदि खेती के औजारों में छोटी कुदास और छोटे फावड़े मिल जायें तो वे खेती के काम भी आनन्दपूर्वक करते हैं। केवल शिक्षिकाओं को यह बताना होता है कि क्या काम करना है, उस काम को क्या आवश्यकता है। कठिन जमीन हो तो पहले से उसे तैयार करके रखना होगा। उसी तरह से छोटी छोटी बाल्टियाँ और हमारे भी लायेंगी तो बालक बड़े प्रेम से बगीचे के पौधों को पानी देंगे। इसमें भी किस पौधे को पानी की आवश्यकता है, यह बताकर बालक की सहानुभूति और स्नेह जागृत करना होगा। उसी तरह पानी की सुविधा भी कहीं नजदीक में ऐसी होनी चाहिए जहाँ से बालक स्वाभाविक रूप से अपने आप पानी भरकर ला सकें।

फटाई-उद्योग

शारी के राष्ट्रीय उद्योग में भी कुछ ऐसे काम हैं, जिन्हें बालकों से अच्छी तरह कराया जा सकता है। आप बिनीला निकालने की छोटी ओटनी बना देंगे तो बालक को उस पर काम करने में बहुत मजा आयेगा। ओटनी का यह यंत्र पूर्ण रूप से गुड़ होना चाहिए, ताकि बच्चा को काम करने में किसी तरह की कठिनाई न हो। एक एक दाना अलग-अलग करके चक्की में डालने की कला भी उन्हें सिखा देनी चाहिए। ओटाई भी बालक को अच्छी लग सकती है। उसमें भी कपास का एक एक दाना अलग-अलग कर ओटने की कला सिखानी होगी। इसी तरह बालक कुछ बड़ा होकर पाँच वर्ष के आसपास पहुँचता है तो चरखा चलाना भी सीख जाता है।

चरखा भी बालक के अनुसार ही बनाना चाहिए। इसके लिए बारडोली चरखे के नमूने का बाल चरखा बालकों के लिए अच्छा होगा। गतिचक्र विहीन पेटीचरखा भी काम दे सकेगा।

बाल-औजार कैसे हों ?

बालकों के काम के औजार बनाने और पसंद करने में कुछ बातों को ध्यान में रखने की बहुत आवश्यकता है। सामान्य रूप से बालकों के सम्बन्ध में भी ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए।

जगत विश्वात बाल शिक्षा शास्त्री मैडम मान्टेसरी ने बालकों के लिए इन्द्रिय विकास के साधन ढूँढ़े हैं। उनमें ये बातें बहुत ही सावधानी और वैज्ञानिक पद्धति से ध्यान में रखी गयी हैं।

बाल-उद्योग के औजार मान्टेसरी के 'द्यूपेट्टी' जैसे मजबूत होने चाहिए, थोड़ी-थोड़ी देर में टूटने-पूटने वाले नहीं। जिस तरह द्यूपेट्टियाँ लगाने या निकालने में कठिनाई होने की सम्भावना नहीं रहती, उसी तरह बाल-उद्योग के साधनों में भी वैसी सम्भावना न रहे, ऐसी सावधानी रखनी चाहिए।

द्यूपेट्टियों की तरह ही बाल-उद्योग के औजार भी बचन में 'हलते हलके होने चाहिए, जिन्हें बालक उन्हें सरलता से उठा सकें और इपर-उपर कर सकें।

द्यूपेट्टियों की रचना में गेद और छेद ठीक तरह से व्यवस्थित हो, इस तरह के भाप की बहुत सावधानी रखनी होती है। पक्की और मुलायम एक-ही का उपयोग होना चाहिए, जिससे यह ठडी-गरमी के प्रभाव से न तो सकुचित हो सके और न फूल सके। अगर उचित एक-ही का प्रयोग नहीं हुआ, और गेद छेदों में ठीक तरह से नहीं बैठ सके, या छेदों में ही उलझे रहें तो द्यूपेट्टी का उद्देश्य सफल नहीं हो सकेगा।

पहले चर्चा में आये हुए साधनों-चक्की, हमामदस्ता, मूसल, बाहरी, ओटनी आदि में भी ये सभी गुण अच्छी तरह सुरक्षित रहने चाहिए। वे मजबूत हो, और जल्द बिगड़नेवाले न हो। बालक उन्हें स्वयं उठाकर, घुमा-फिराकर इपर-उपर रख सकें। इस दृष्टि से छोटी चक्की ही उपयोग में लानी चाहिए। फिर भी अकेले बालक के लिए उसे उठाकर इपर-उपर ले जाना कठिन होगा, परन्तु दो-तीन बालक मिलकर उसे खिंचा सकेंगे। सहयोग पूर्वक निरसकने की यह प्रवृत्ति भी बालकों में एक नवीन रस की पूर्ति करेगी।

द्यूपेट्टियों की तरह इन औजारों में भी वैज्ञानिक सावधानी रखनी चाहिए। सासवर मूंगल, कुदाली, फावड़ा

इत्यादि औजारों के धजन बालकों की शक्ति का विचार करके निश्चित करना चाहिए। बाल्टी और हजारा भी वैसे ही माप वे होने चाहिए, जिसे बालक उठा सके। बाल-शिक्षका स्वयं सावधानी से अनुभव प्राप्त कर इन मापों का निश्चय कर सकती है।

पहले इस बात पर जोर दिया गया है कि औजार ऐसे हों, जिनमें बालको को ठोकर या चोट न लगे, परन्तु बालबाड़ी में बालक की अवस्था की वृद्धि होने पर उनमें धारदार वस्तुएँ सैभालकर उपयोग करने की चतुराई आती जाती है और उन्हें विकसित करने की भी आवश्यकता है; क्योंकि उनके हाथ में छोटी कुदाली, फावड़ा या हँसिया देने की तैयारी भी रखनी होगी। प्रारम्भ में उन्हें सैभालकर काम में लाने की सूचनाएँ देनी होंगी, और उन्हें उपयोग में लाने की कला बताने की तालीम भी देनी होगी।

औजार मजबूत होने चाहिए, परन्तु उनके साथ नाजुक वस्तुओं को नाजुक हाथों से काम में लाने की कला भी विकसित करनी चाहिए। बालकों के फोड़ डालने के डर से उनके हाथ में मिट्टी या सीसे की वस्तुएँ न देकर धातुओं के बरतन ही काम में लाना, सच्ची

नीति नहीं है। मिट्टी की छोटी मटकी और काँच के छोटे बरतन बालक सावधानी से काम में लाना सीख जाते हैं, और उनमें तोड़ने-फोड़ने की आदत नहीं बैठकर आश्चर्य होता है।

क्या सुतार, लोहार, दर्जी, कुम्हार आदि कारीगरों के औजार बालकों के हाथ में दिये जा सकते हैं, किसी बाल-शिक्षिका के मन में ऐसा प्रश्न उठ सकता है। धजन और नाप में छोटे बनाने मात्र से वे औजार बालकों के लिए उपयुक्त हो जाते हैं, ऐसा मानना भूल होगी। इन उद्योगों में अनेक क्रियाएँ सूक्ष्म गणित-शक्ति की अपेक्षा रखती हैं। उनमें स्थायुओं पर नियन्त्रण अपेक्षित है, कला-युक्त बल आवश्यक है। इन सबकी बालबाड़ी के बालकों से अपेक्षा नहीं रखी जा सकती। इस प्रकार सुतार का बसुल, कुम्हार का चाक, लोहार का धन और उन औजारों द्वारा किये जाने वाले काम बाल-उद्योग के क्षेत्र में नहीं आयेंगे। कारीगरों के औजारों में कील ठोकने की हथौड़ी, कापड़ या कपड़ा काटने की कैची, कपड़ा सीने की भुरई, सेंडमी, चिमटा-जैसे औजार योग्य अवस्था होने पर विवेक और सावधानी के साथ बालकों के हाथ में देकर उद्योग के विस्तृत क्षेत्र में उनका प्रवेश करवाया जा सकता है।

[पृष्ठ १६५ का समाप्त]

की पीठ पर बैठा हुआ लड़का या छोटे भाई-बहन की गोद में लिपे हुए लड़की को जब उसका काम छूटकर स्कूल भेजना सम्भव नहीं है, सब स्कूल को ही भँस की पीठ पर और लड़की की गोद में पहुँचाना होगा। इसीको महात्मा गांधी ने 'समझ नहीं जानीम' की मजा दी थी।

इन परिस्थितियों तथा इन सब समस्याओं पर शिक्षकों को गम्भीरता से विचार करना है। वे समझें कि उनका

स्थान कितना महान है और जिम्मेदारी कितनी गहरी है। अगर देश और दुनिया को सर्वनाश से बचाना है तो शिक्षकों की ही यह जिम्मेदारी उठानी होगी। समाज के नेतृत्व को अपने हाथ में लेकर युग की चुनौती का समुचित उत्तर देना होगा। मुझे आशा है कि हमारे शिक्षक इसके लिए तैयार होंगे और अपने पुरोधार में अपने में आवश्यक दमन संगठित कर सकेंगे।

भोजन दिया जाता है। नर तथा बमेरी मधुमक्खियों को मिलाकर उनका समाज बनता है। ये आपस में सारे बायों को बाँट कर करती हैं। उनकी यह विधि ही श्रम-विभाजन का एक उत्तम उदाहरण है।

बहुत पुराने समय से ही मनुष्य को मधु का ज्ञान था। उस समय तो ज्वरर पाने का एक माध सामन 'मधु' ही था। आज तो मधु की पौष्टिक भोजन, तथा दवा के रूप में लेने हैं। छातों से मोम मिलती है और उससे श्रुगार के सामान, पालिश, दवाइयाँ इत्यादि बनायी जाती हैं।

मनुष्य इन्हें लाभो से प्रोत्साहित होकर, जंगली मधुमक्खियों को पालना प्रारम्भ किया तथा जैसे-जैसे उससे होनेवाले आर्थिक लाभ का ज्ञान होता गया, उसने उन्हें पालने की अच्छी-ने-अच्छी विधि भी खोज निकाली। आजकल तो इसका बहुत ही प्रचार होता जा रहा है। विभिन्न स्थानों में इन्हें पालने के केन्द्र भी खुलते जा रहे हैं।

मधुमक्खी-पालन अत्यन्त सरल एवं सुगम है। इसे पाठशालाओं में भी चालू किया जा सकता है। मेरा विश्वास है कि यह पूरक उद्योग के रूप में अच्छी तरह चल सकता है। इससे स्वावलम्बन की दृष्टि में आर्थिक योगदान तो मिल ही सकता है।

आर्थिक दृष्टि से मधुमक्खी बहुत ही उपयोगी कीड़ा है। कारण, इससे मधु और मोम दोनों अनमोल वस्तुएँ प्राप्त होती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसका अध्ययन एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि ये एक समूह या समाज बनाकर छत्तों में रहती हैं। प्रत्येक विकसित छत्ते में साठ हजार तक मधुमक्खियाँ रहती हैं।

प्रत्येक छत्ते में तीन प्रकार की मधुमक्खियाँ रहती हैं। रानी, नर और मजदूरिन या बमेरी। इनमें बमेरी की संख्या सबसे अधिक होती है। छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी रहती है। इनमें रानी का उदर लम्बा तथा नुकीला होता है और सिमटे हुए पंखों के पीछे भी कुछ दूर तक निरला रहता है। इसकी जननेन्द्रिय पूर्ण रूप से विकसित होती है और इसीलिए इसका आकार बड़ा होता है। मजदूरिन या बमेरी में जननेन्द्रिय अविकसित होती है। नर का उदर नुकीला नहीं होता।

मधुमक्खी

तथा

उसकी पालन-विधि

शिरदास

प्रायः बड़ी-बड़ी इमारतों व गुम्बदों की नुकीली छता और बुझी की छप्पाआ से लगे मधुमक्खी के छत्ते मनुष्य की दृष्टि आकृष्ट करते हैं और जब उन छत्तों के आकार प्रकार, रचना और उनमें रहनेवालों की सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान होता है, तो सामान्य मनुष्य चकित रह जाता है। प्रत्येक छत्ते में हजारों कीड़क या कीठरियाँ होती हैं, जिनमें भोजन-सामग्री का विज्ञान भंडार होता है। यह भोजन-सामग्री कई सप्ताह तक उनकी आवश्यकता की पूर्ति कर सकती है।

मध्य में राजकीय विभाग रहता है। इसमें रानी-मक्खी और सेविकाओं के लिए करीब दस हजार बमेरी, जिनमें अंडे दिये जाते हैं, पंद्रह हजार कीलियों के लिए होते हैं, और लगभग चालीस हजार बमेरी में अविकसित मक्खियाँ रहती हैं।

तीन-चार बड़े-बड़े बंद कमरों में सजाहीन, पीली रंग की राजकुमारियाँ रहती हैं, जिनकी ओंघरे में ही

रान

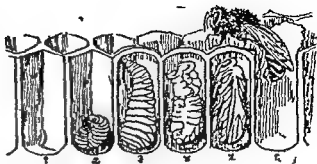
रानी छत्ता की सुमनिसियों में सबसे बड़ी होती है और इसकी पहचान उछके लम्बे-पतले शरीर, बड़ी टांगें और छोटे पंख है। उदर में मादा जननेन्द्रिय स्थित होती है। सुमनिसियों में सिर्फ रानी ही अंडे दे सकती है।

रानी के अंडे देने के मौसम में कमेरी मक्खियाँ उसकी मदद करती हैं। वे रानी को चारों ओर से घेर रहती हैं और लगातार भोजन पहुँचाती रहती हैं। अपने स्वयं के द्वारा रानी के उदर पर लगातार चोट मारती हैं, जिससे रानी अंडे देने के लिए प्रेरित होती है, पर अंडे देने की क्रिया लगानार नहीं होती। कुछ अंडे देने के पश्चात्, वह कुछ देर तक विश्राम करती है। फिर भोजन के बाद वह अपना काम शुरू कर देती है। अंडे देने के लिए करीब-करीब १० से १०० मिनट का विश्राम अवधि होता है।

धारणा के विपरीत रानी छत्ता की मलिका नहीं होती। वह पूर्ण रूप से मादा भी नहीं है, क्योंकि वह अंडे तो देती है, लेकिन उनकी देखभाल बिल्कुल नहीं करती। छत्ता में बिचरती है और अंडे देती है। यह कार्य दो या तीन सप्ताह तक चलता रहता है।

रानी का काम अंडे देना है। वह अपने जीवन में केवल एक बार वैवाहिक उडान पर जाती है और एक ही बार जनन-सम्भोग होता है। बहुत मे नर इनके पीछे उड़ते हैं। जनन-सम्भोग हवा में ही होता है। नरों में से केवल एक ही नर सम्भोग में सफल होता है और उसके बाद ही वह पृथ्वी पर गिरकर मर जाता है।

सम्भोग के बाद रानी मक्खी छत्तों में वापस आ जाती है और अंडे दाना प्रारम्भ कर देती है। औसतन १०० अंडे प्रति दिन देती है, अधिक से अधिक १३०० अंडे तक दे सकती है। यदि अंडा की रखने के बाद नर से प्राप्त पुत्रीका द्वारा उन्हें कठिन या निषेचित कर देती है या अन्न के 'रानी या कमेरी' पैदा होती है। यदि निषेचन नहीं हो पाता तो उनके नर पैदा होते हैं।

अन्न, छारवा, छारवा, चूपा, चूपा, प्रोड

प्रत्येक छत्ते में केवल एक ही रानी होती है और वह एक स्थायी सदस्य भी होती है। उसके जीवन की अवधि चार या पाँच वर्ष है। अगर लगातार दो साल अधिक अंडे देती है तो तीसरे वर्ष वह कार्य नहीं कर सकती और उसका स्थान 'कमेरी' ले लेती है।

कमेरी

कमेरी मक्खियाँ ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। कारण, वही छत्ता का प्रत्येक कार्य करती है। ये फूलों से रस, पराग तथा मकरन्द लाया करती है और साथ ही फूलों को परागित भी करती रहती है। पुराने काँष्ठ का भी मरम्मत करना, नये कोष्ठक बनाना, जाड़े के दिना में शहद, पराग आदि भोजन द्रव्यों से भंडार को भरना, इनका प्रमुख काम है। छत्ता की रक्षा का भार भी वही पर रहता है, इसलिए इनमें डक मारने की शक्ति रहती है।

बच्ची कमेरी छत्ता की छोटकर बाहर नहीं जाती, दाईं का काम करती है, अर्थात् वे दोलाओ की रक्षा तथा देखभाल करती है। नर, जोकि सौम्य-शत्रु में-दिखाई पड़ते हैं, सपनामय शत्रु के समाप्त होने पर इन नरों को 'कमेरी' या तो बाहर निकाल देती है अथवा मार डालती है। इसी शत्रु में मक्खियाँ मुड़ बनाकर, रानी को साथ लेकर पुराने छत्ता को छोड़कर नये छत्ते बनाने चली जाती है।

ये रानी से बहुत छोटी होती है। इन सन कार्यों को करने के लिए उनके शरीर के कुछ भागों में परिवर्तन हो जाता है। उनका शरीर तो एक विमान समानान्वित

प्रयोगशाला है। ये फूलों से प्राप्त रसों को बदलकर मधु उत्पन्न करती है।

बड़े छत्तों में कमेरी मक्खियों की संख्या साठ हजार से अस्सी हजार तक होती है। वे अपने कामों सारी शक्ति लगाकर और निस्वार्थ भाव से करती हैं। रानी को खिलाने में वह भूखी रह जाती हैं, शत्रु से निर्भय होकर विनम्र रूप से लड़ती हैं और भोजन उम समय तब इकट्ठा करती रहती हैं, जबतक उनसे पख बनकर संसाहीन नहीं हो जाते। अपने छोटे से कार्यनिष्ठ संपर्क-शील जीवन के उपरान्त वे पृथ्वी पर गिरकर मर जाती हैं। वे यह मित्र करती हैं कि व्यक्ति का विशेष भूतल गहरी होता, समाज ही सर्वोपरि है।

वे मकरन्द को भोजन प्रणाली में स्थित दौली में इकट्ठा कर छत्तों में फैलाती हैं और परत परत

रानी

को पिछले पैरों की 'टोकरियों' में लाती हैं। इनके जीवन की अवधि ६ सप्ताह की होती है, पर जो मक्खियाँ वास्तव में सितम्बर में पैदा होती हैं वे जाड़े भर जीवित रहती हैं और अगले वर्ष मई या जून में अवश्य मर जाती हैं।

जीवन की इस छोटी अवधि का मतलब है कि छत्तों में रहनेवाले निवासियों में परिवर्तन होता रहता है। यही कारण है कि रानी इतनी अधिक संख्या में अंडे देती है। अगर वह अपने अंडे नहीं देती तो भ्रूण-संख्या घटीम होने से जगगी संख्या घटती जाती और छत्ते नष्ट हो जाते।

कमेरी मक्खियाँ अंडे नहीं दे सकती, किन्तु उनमें अधिकतम अंडाशय तो रहता ही है। वे कुछ अंडे दे भी सकती हैं। इनकी आवश्यकता उम समय पड़ती है, जब

१७४]

छत्तों की रानी मर जाती है या भाग जाती है और कमेरी दूसरी 'रानी' मक्खी जल्दी तैयार नहीं कर

नर

सकती। ऐसी परिस्थिति में कमेरी अंडे देती है, जिनकी संख्या ६ से ९ होती है। ऐसी कमेरी 'उर्वर' नहीं जाती है, पर वे नर से जनन-सम्भोग नहीं कर सकती और इसलिए वे केवल नर ही उत्पन्न करती हैं।

नर

ये कमेरी मक्खियों से बड़े होते हैं और इनके पंख मजबूत होते हैं। ये नर हैं और इनका काम केवल 'रानी' के साथ गरमी के दिनों में जनन-सम्भोग करना है। ये भीमभी जान्ते हैं और करीब चार या पाँच महीने तक जीवित रहते हैं। इनके बाद कमेरी इनको मारकर छत्तों के बाहर भगा देती है। छत्तों में इस समय (घरब शत्रु में) नर एक भी नहीं मिलता। इनकी अधिकतम संख्या २०० से ३०० तक होती है।

रूपान्तरण

मधु अपने जीवन में कई परिवर्तित अवस्थाओं से गुजरती है—अंडे, डोला, प्यूपा और प्रौढ़। रानी दो प्रकार

कमेरी

के अंडे देती है। निपेचित अंडों से रानी और कमेरी तथा अनिपेचित अंडों से नर पैदा होते हैं।

[दीपायु पृष्ठ १७७ पर]

[नयी साइडम]

गणित-शिक्षण

का

पहला पाठ

•

नरेन्द्र

जीवन में आकार और व्यवस्था का प्रवेश होते ही पूर्णता के चरण स्पष्ट होने लगते हैं। इनके अभाव में जीवन का फूहड़पन ही प्रकट होता है। इसे समाप्त करने तथा जीवन को सुनिश्चित करने की चेष्टा से गणित-शास्त्र का उदय हुआ। नियोजन और व्यवस्था की भाषा गणित है। इसीलिए आंकड़ और गणना के युग में गणित शास्त्र का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना बहुत जरूरी हो गया है।

समाज की सुपड, स्पाइलम्बी, अव्यवस्थित और मिनःश्रयी बनाना है तो प्रत्येक व्यक्ति को गणित के बुनियादी तत्वा को अच्छी तरह समझना जरूरी है। गणित का इतना महत्व होने पर भी कम ही दिवारों ऐसे होते हैं, जिनकी जल्दबस्ती गणित में हो। इसीलिए गणित को कठिन और

झुंफ विषय समझा जाता है, परन्तु वात ऐसी नहीं है। गणित-जैसा सरल और सरस विषय कोई दूसरा है, ऐसा मुझे नहीं लगता। साथ ही बिना इसकी जानकारी के सभी विषय अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि मनुष्य जैसे ही जन्म लेता है उसे तुरंत गणित के एक प्रश्न का हल्का बोध हो जाता है—वह प्रश्न है—एक और अनेक का बोध। हाँ, एक और अनेक को प्रकट करने की भाषा उस समय उसके पास नहीं होती, आगे चल्कर सोसनी पड़ती है।

छायाद इसीलिए गणित-शिक्षण में पहले गिनती याद करायी जाती है। एक से सौ तक गिनती रट लेना गणित का पाठ समझा जाता है। बच्चा सौ तक गिनता तो जान पाता है, लेकिन बाल-मस्तिष्क पर इस रटाई का कितना जोर पड़ता है, बहुत कम लोग विचार कर पाते हैं। इतनी रटाई पर भी वह एक और अनेक के बोध और गिनती की भाषा का मेल नहीं बिटा पाता।

हमारे स्वावलम्बन विद्यालय की घटना है। एक दिन एक बच्चे ने बड़ों की मिट्टी की गोलियाँ गिनते देखा। दूसरे ही क्षण मैंने देखा कि उस बच्चे ने भी कुछ गोलियाँ उठा ली और मिट्टी में बेहिसाब गालियों लेकर गिनने लगा। एक, दोन, सात, बार, दस, आठ आदि। उसके मन में जो गिनती आयी, बोलता रहा और मनमाना गोलियाँ उठाता रहा। गिनती रटाने का यही परिणाम होता है। वास्तव में शिक्षक की दृष्टि इस सम्बन्ध में स्पष्ट नहीं है। वह सोच नहीं पाता या बहुत दूर तक वह सोचने का प्रयत्न नहीं करता कि मैं बच्चे को गिनती क्या गिना रहा हूँ? इसका प्रयोजन क्या है। किस तरह बाल मन पर बिना बोझ डाले सिखाया जा सकता है। अगर शिक्षक थोड़ी सजगता से काम लें तो यह बहुत कठिन नहीं है।

वास्तव में बात ऐसी है कि बच्चे के पास एक और अनेक का बोध उसको प्राकृतिक रूप से होता ही है। जब कभी मिठाई का एक टुकड़ा हम बच्चे को देते हैं तो वह दूसरे और तीसरे के लिए क्षपटता है, लेकिन उस समय उसके पास उस प्रकट करने की भाषा नहीं होती। गिनती-शिक्षण से उसके पास अका की वह भाषा आ जाती है, जिससे वह एक और अनेक के प्रति प्रदत्त ज्ञान को प्रकट कर सके।

गणित-शास्त्र के अनेक विभाग हैं—जैसे, अवगणित, बीजगणित, रेखागणित आदि-आदि। अवगणित, गणित शास्त्र का वह विभाग है, जिसकी जानकारी होने पर हम ज्ञान विज्ञान, भावना और विचारों को अकों में प्रवट करते हैं। अकों की इस भाषा के अध्ययन की दृष्टि से तीन विभाग किये जा सकते हैं—१. अकों का क्रम, २. अकों का लिखना ३. अकों का वस्तुओं से सम्बन्ध। आज पाठ शालाओं में आमतौर पर अकों के क्रम का अभ्यास पहले कराया जाता है। जैसे—गिनती रटना पहाड़ याद करना आदि, फिर अकों के लिखने का अभ्यास कराया जाता है।

अकों और वस्तुओं का सम्बन्ध स्थापित होने पर अकों की भाषा बनती है। इस भाषा का ज्ञान तथा इसका नित्य जीवन में व्यवहार तो हायर मैथमेटिक्स का विषय है जो ऊँचे दर्जों में पढ़ाया जाता है। इसीलिए गणित एक शुष्क और कठिन विषय लगता है। विषय को सरल, सरस तथा उपयोगी बनाने के लिए गणित का शिक्षण शूल से ही करना चाहिए यानी बच्चों को योजना और विकास के सद्ब्रम में ही गणित शिक्षण देना चाहिए।

शिक्षण की दृष्टि और इसकी सुनियामद

यह पहले ही कहा जा चुका है कि बच्चों को पैदा होते ही एव और अनक की प्रतीति होती है। एव और अनेक का बोध ब्यक्ति और समाज के बोध की शुरुआत है। दूसरी चीज जो हर जीव में देघन की मिलती है वह है जिज्ञासुता की चपटा। इस चपटा की पूर्ति के लिए वह बार बार काम करता है—सम्रह, उपभोग, उत्पादन और वितरण।

इन क्रम में उत्पादन, तीसरे नम्बर पर विचार-वृत्त रखा गया है क्योंकि जैसे ही जीव इन जगत में जन्म लेता है प्रकृति में सहज प्राप्त सामग्री का सम्रह करके उसका उपभोग करता है फिर कुछ उत्पादन की बात सोचता है, और फिर उत्पादित वस्तुओं में से कुछ वितरण करता जाता है। सम्रह, उपभोग, उपभोग और वितरण की इस प्रक्रिया की व्यवस्थित और नियोजित करने का काम गणित-शास्त्र ने किया या जो वहाँ कि जीने की चेष्टा में से गणित का वह शास्त्र निकला जिनका समाज में जीवन को व्यवस्थित और नियोजित बनाया। अब इन व्यवस्था और नियोजन का आधार क्या हो?

अथवा यों कहें कि समाज में व्यक्ति-व्यक्ति के सम्बन्ध कैसे हो? गणित शिक्षण की पद्धति का इससे मेल बैठना चाहिए।

आज हम समाजवादी समाज की कल्पना करते हैं, जिसमें सम्रहीत या उत्पादित सामग्री के वितरण के शास्त्र का प्रमुख स्थान है। इसीलिए जीने की चेष्टा में किये गये बार बारों के क्रम में कुछ हेर-फेर करना आवश्यक हो जाता है। सम्रह के बाद वितरण, फिर उपभोग, उसके बाद उत्पादन, यानी उत्पादन, सम्रह, वितरण और उपभोग।

इस क्रम को सुनियामद मान कर गणित शिक्षण की शुरुआत वितरण से करनी चाहिए, क्योंकि सम्रह के लिए कोई चेष्टा बच्चों को नहीं करनी पड़ती है।

माँ बाप बच्चों को गणित कैसे सिखायें?

बच्चों का आकषण खाने पीने और खेल की सामग्री पर ही अधिक केन्द्रित रहता है। अतः माता पिता तथा अभिभावकों को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि वे खाने-पीने या खेल की सामग्री को हमेशा बच्चा में वितरित कर दें।

एक एक या दो दो या तीन-तीन करके वस्तुएँ वितरित करने में बच्चों के मानस पर एव और अनेक की भाषा अव्यक्त होती जायगी। कभी-कभी वस्तुओं का वितरण बच्चों से कराना चाहिए।

अनिल मरा एक विद्यार्थी रहा है। जब वह दो वर्ष का था तो मैं उससे अमरुद बेर सिंचाई, आम आदि जो फल जल मिश्रता गिनकर वितरण कराता था।

अनिल बेटा एक-एक बेर सबको दे दो।

लड़का एक-एक बेर सबको दे देता। फिर मैं कहता—“अच्छा अब एक बेर तुम भी ले लो।” इसी तरह प्रसंगों के माध्यम से तीन माह में लड़के को ५० तक की संख्या का ज्ञान हो गया। उन दिनों हमारा भवान बन रहा था। मैं अनिल से कहता—“जबो बेटा, पच्चीस इटें इस बेर में उठाकर रेल बना लो।” यह खेल उसे अच्छा लगता। कहने का सात्त्विक यह है कि इस प्रकार प्रसंग निबालकर अकों की भाषा बच्चों को गिनतानी चाहिए।

इस पद्धति से दो बातें हुईं। अगिल को खाने या खेलने की जो चीजें दी जातीं उनको दूसरे बच्चों में वितरित करके खुद खाता तथा खेलता। इस प्रकार तीन ही महीने में उसे वस्तुओं के साथ अकों का अच्छा ज्ञान हो गया। १ से लेकर ६०-७० तक का उसे क्रमिक ज्ञान तो ही हो गया, उसनी सख्या की वस्तुओं का बोध भी हो चुका था।

इसी बीच योजना-नियोजन का शिक्षण भी बच्चे को मिलता रहा। कभी-कभी मूँगफली या अन्य कोई खाने की चीज बच्चों को दे देता और उनसे कहता—“तुम लोग गिनकर, बराबर-बराबर बाँटकर खाओ।”

मैंने एक दिन एक सेर वर बच्चों को दिये। उन्होंने ऐसे ही मुट्ठी भर-भरकर बाँटना शुरू किया। मैंने कहा—“ऐसे नहीं, गिन-गिनकर बाँटो।” एक बच्चे ने बाँटना शुरू किया। कुल आठ बच्चे थे। उसने पहले एक-एक बेर दिया, फिर एक-एक और दिया। इसी तरह एक-एक बाँटना रहा। सब बच्चे बेर अपनी-अपनी जेब में रखते जाते थे। सब बेर बँट गये तो मैंने कहा—“अच्छा अब अपने-अपने बेर गिनो।” बच्चों ने बेर गिने। तीन बच्चों के पास सप्त सात थे और बाकी के पास छ-छ।

॥ दोषाष्ट पृष्ठ १७४ का ॥

अपने पक्ष में अडे कोष्ठक के फर्त पर लम्ब में सजे रहते हैं। धीरे-धीरे वे अपनी स्थिति बदलने हैं और अडे से निकलने के पहले वे फर्त के समानान्तर हो जाते हैं और चारो ओर से मनु-दुग्ग की एक बूँद द्वारा ढक जाते हैं। दो-तीन दिन तक उन्हें उसी मनु-दुग्ग का भोजन मिलता है, किन्तु तीसरे दिन से मधु के साथ पराग मिलाकर दिया जाता है। इस पराग पर ही उनकी किस्म निर्भर करती है।

रानी वननेवाले डोले को बेचन रात्रभी मनु का भोजन मिलता है। डोले की वृद्धि तेजी से होती है और पाँच बार वह अपनी त्वचा छोड़ता है। आठ दिन बाद वह पूर्ण वृद्धि प्राप्त होला वन जाना है और कमेरी भोग के द्वारा उसे कोष्ठक में बन्द कर देता है।

दिसम्बर, '६३]

मैंने कहा—“जिनके पास अधिक हैं वे मुझे एक-एक दे दें।” तीनों बच्चे एक एक बेर मुझे दे गये। एक बच्चे से मैंने कहा—“अरविन्द, सबके पास कुल कितने बेर हुए, गिनकर बताओ तो।” बच्चा गिनने लगा। काफी देर हो गयी। न गिन सका। इतनी देर में अगिल ने सबके बेरो का जोड़ लगा लिया था। उसने पास ही पडे मिट्टी के बेर से छ-छ मिट्टियों के धाट बेर लगाकर तीन मिट्टियाँ और ले लीं। उन सबको गिन लिया। उसकी यह क्रिया मैं देख रहा था।

इस प्रकार तीन साल की उम्र होते-होते बच्चों को गणित के अकों की भाषा का उचित ज्ञान हो सकता है। अक लिखना सबतक नहीं सिखाना चाहिए, जबतक बच्चों की वस्तुओं का बाँटना और गिनना अच्छी तरह न आ जाये।

माँ-बाप थोड़ी भी दिलचस्पी लें तो अपने बच्चों की तीन साल की उम्र होते-होते अकगणित का प्रारम्भिक ज्ञान सरलता-पूर्वक करा सकते हैं। साथ ही बच्चे में बाँटकर खाने यानी बाँटकर उपभोग करने के गुण का भी विकास हो जायेगा, तथा बाँटने की पद्धति में कुछ योजना-नियोजन का भी प्रारम्भिक पाठ मिल जायेगा।

इसके बाद वह प्यूपा में बदल जाता है। इसकी अवधि विभिन्न किस्मों में अलग अलग होती है। इसके बाद प्रौढ भक्की बन जाती है।

रूपान्तरण की तालिका

आदि अण्डे की अवस्था	डोले की अवस्था	प्यूपा की अवस्था	प्रौढ होने की अवस्था
रानी ३	५	४	१६ वें दिन
कमेरी ३	५	१२	२१ वें दिन
नर ३	५	१५	२४ वें दिन

कमेरी और नर वे कमेरी पट्टीगानार होने हैं, पर रानी के लिए बडे तथा शैले की तरह वे कमेरी होते हैं।

शैक्षणिक साम्ययोगी परिवार

के

• सरला देवी

बढ़ते चरण

भूत काल प्रायः आकर्षक होता है। जब युवक-युवतियाँ बचपन की याद करती हैं तो उन्हें बीते हुए दिनों के प्रति बड़ा मोह होता है। इसी प्रकार विचार करने पर कभी-कभी हमें लगता है कि आश्रम के शुरू के वर्षों में जो आनन्द आता था वह अब नहीं रहा। इसीलिए उससे फिर से लौटने की इच्छा होती है। सासकर टोलियो में जो सहज प्रेम और पारिवारिक भावना झलकती थी आजकल हम उसमें कमी लगती हैं। इसलिए हमने निश्चय किया है कि अगले वर्ष हम नये प्रयोग के तौर पर पुराना तरीका फिर अपनायें। लड़कियाँ कभावार रहन के बग़ाय कमरे के टोलीवार हो रहेंगी—पूरी टोली माली टोली की दीदी भी। एक साथ रहकर एक छोटे परिवार की तरह एक दूसरे के सुख-दुख और पारस्परिक विकास का ख्याल करती हुई रहेंगी। एसी हमारी आशा है।

यद्यपि पिछले दिनों हमारा सम्पक और जिम्मेदारियों में काफी वृद्धि हुई किन्तु एक बात की कमी लटकती है। यह वह कि सामाजिक शिक्षा के माध्यम की वृद्धि के कारण गाँबी से लड़कियों का सम्पक कई वर्षों से घटता गया है, और अब बिलकुल नहीं रहा। इससे उन्हें प्रामोण जीवन और आश्रम जीवन की तुलना तथा आश्रम के मूल्य और लक्ष्य समझने का अवसर कम मिलता है। अतः हमने निश्चय किया है कि अगले साल से हम देहान में एक दो महिला शिक्षा के लिए चलाते हैं प्रयास करेंगे। हर दूसरे शुक्रवार को (छुट्टी के दिन) एक एक टोली वाली वारी गाँबी में जाकर सर्वेक्षण करेंगी। सफाई, आरोग्य सेवा और खेल आदि के द्वारा बच्चों के शारीरिक स्थापित करेंगी।

हम वर्ष हमारा उत्पादन अवश्य कुछ बढ़ गया है, लेकिन इच्छा होती है कि उत्पादन की रफ़्तार और बढ़ायी जाय। जगमें वैज्ञानिक वृद्धि भी आये, ताकि कम समय में अधिक उत्पादन हो और पुस्तकीय अध्ययन के लिए भी अधिक समय बच सके। हम मान सकते हैं कि इस वर्ष औसतन कमाई एक आने प्रति घंटा से कम हुई है। यदि हम अपनी रफ़्तार और दक्षता बढ़ा सकें, ताकि एक घंटे में लगभग दो आने की कमाई हो सके, तो आर्थिक दृष्टि से इसका भारत की वर्तमान परिस्थिति और आवश्यकता से मेल सायेगा और तब शायद दो घंटे के बढ़ते हम बौद्धिक वर्ग के लिए तीन घंटे का समय के पायेंगे।

इस वर्ष के अन्त में हम एक और नया प्रयोग कर रहे हैं। हर साल हम शिक्षक ही लड़कियों के प्रगति-विवरण भरत के पर इस साल हम नहीं भर रहे हैं। हम प्रगति विवरण के कोर कार्य भयंकर माता पिताओं से विनती कर रहे हैं कि वे ही उनको भरकर हमारे पास भेज दें, ताकि हम मालूम हो कि घर में लड़कियाँ कैसे रहती हैं। इस प्रकार हमारी भी समीक्षा हो।

ये लड़कियों का ध्यान एवं और बात की ओर खींचना चाहती हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि साम्ययोग तथा समानता का सच्चा अर्थ क्या है, यह उन्हें पूरी तरह समझ में नहीं आया है। यो तो बड़ी लड़कियों के एक सम्मिलित वर्ग में उस पर काफी गहरी चर्चा और विचार विमर्श हुआ था लेकिन फिर भी कुछ बातों को सबके लिए दुहराने की आवश्यकता महसूस होती है।

समानता गणित से नहीं आँकी जा सकती। जैसे, मैं साम्ययोगी भोजनालय में हर महीने ५० रुपये तीन सदस्यों के खाने का खर्च बर्ता करता हूँ। मैं दिन भर दफ्तर तथा औद्योगिक तैयारियों में लगी रहती हूँ, जिससे कृषि के काम में मेरी सबसे अधिक रुचि होने लगी थी, कभी-कभी ही एक दो घंटे बगीचे में काम कर पाती हूँ। दमयन्ती रोज चार चार घंटे श्रम करती है। वह अपने बाल-मुलभ स्वभाव और मनुष्य समीप से हम सबको मुग्ध किये रहती है, जबकि मेरे बेटे की बौद्धिक-जैसी आवाज सुनकर लोगों को आश्चर्य की इच्छा होती है, फिर भी यदि हम दोनों ने अपनी पूरी शक्ति से अपना अपना काम किया हो, तो साम्ययोगी परिवार में हम दोनों ने बराबर हिस्सा दिया है, ऐसा मानना चाहिए।

इसी प्रकार इस परिवार में हरेक की भिन्न-भिन्न शक्ति, भिन्न भिन्न सम्भावना तथा वस्तु होते हैं। हमें यह आदत होनी चाहिए कि हम अपने को परखें कि क्या आज हमने अपने काम में अपना पूरा हिस्सा दिया है। साम्ययोगी परिवार में कार्यकर्ता ७५ प्रतिशत तक खर्च देते हैं, पढ़ाई और व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी उठाने हैं। सारा समाज मिलकर २५ प्रतिशत खाने का खर्च उत्पन्न करता है। अतः स्वभावतः जब अर्थ और व्यवस्था का भार कार्यकर्ताओं पर है, तो श्रम की अधिक जिम्मेदारी लड़कियों पर आयेगी ही। जैसे जैसे ये आगे बढ़कर हमें दैनिक व्यवस्था में मुक्त करेंगी, वैसे-वैसे कार्यकर्ता भी अधिक श्रम करने का आनन्द प्राप्त कर सकेंगे। इसी में सही पारिवारिकता और समानता है।

मैं समानता के विचार में कभी कभी एक ओर दोष पाती हूँ। यो तो सच है साथ सम्यता से बोलने की आदत पैदा होती ही चाहिए, लेकिन पहाड़ के देहाती समाज में इन बात का कहीं अभाव है। उन हम कभी भी निश्चालना हमारी निगाह का एक आवश्यक अंग बन जाना है। अपने साधियों के साथ बोलने में कुछ विकटता या होना स्वाभाविक है, फिर भी अपने से बड़ों

के साथ आदर और श्रद्धा से बोलना अत्यन्त आवश्यक है। बाह्य आदर और सम्यता से श्रद्धा और अनुसरण शक्ति बढ़ जाती है। अपने से छोटे, अपनी बराबरी के और अपने से बड़े से बोलने और बर्तने की पद्धति में अन्तर होता है। इसमें समानता का कोई आधार नहीं है, यह प्राकृतिक नियम है। उनका उल्लंघन करने में जीवन रक्ष और धुंध बन जाता है।

हम इन बातों को तथा इसी प्रकार की अन्य बातों को जब समझेंगे, तब धीरे-धीरे हम अपनी समानता और साम्ययोगी यानी भावनात्मक दिशा की ओर बढ़ सकेंगे।

वास्तव में यह हमारे सामने एक बहुत बड़ी चेतावनी है। चायद सारे भारत में और सारी दुनिया में एक औद्योगिक साम्ययोगी परिवार बनाने का यह एक मात्र प्रयत्न प्रयोग है। विनोबाजी तथा अन्य मार्गदर्शक इसे काफी गहत्व देते हैं। इसे सफल बनाना प्रत्येक सदस्या की जिम्मेदारी है। हमारा प्रयोग आर्थिक सन्दर्भ में तो कामयाब होना ही चाहिए, लेकिन मुख्य सवाल भावनात्मक है। वास्तव में आध्यात्मिक दृष्टि में क्या हम एक दूसरी के निकट पहुँच रही हैं? एकपक्षता अनुभव कर रही है? दखिनाचार्य के साथ बढ़ती हुई सच्ची समानता का भाव कर रही है?

भले ही हम 'ज्ञानदेव' की स्थिति में न पहुँच सकें, हो, जिसमें किसी की भ्रम की मारने पर उमरे निगल उनकी पीठ पर दिखाई दिये, लेकिन साम्यवाद की अपेक्षा साम्ययोग की ओर बढ़ना चाहती है तो हमें सही एवता की ओर बढ़ने का प्रयत्न करना पड़ेगा।

यो तो, जैसा कि ऊपर उल्लेख हुआ है हम ५ महीनों में हमने सुरुआत में लगभग २५ प्रतिशत सप्ताह बर्तों में लगभग ८० प्रतिशत स्वावलम्बन साधा, लेकिन आँखों के अनुसार वर्ष के अन्त में, यानी आर्थिक वर्ष के अन्त में महीनों में दैनिक उत्पादन प्रति व्यक्ति लगभग २५ नये पैदे रहा।

प्रतिभा के माने हैं—सुख में नयी-नयी कोपलें फूटते रहना। नयी कल्पना, नया उत्साह, नयी खोज, नयी रसूति, ये सब प्रतिभा के लक्षण हैं। लम्बी-चोड़ी पढ़ाई के नीचे यह दबकर मर जाती है। —विनोबा

अमेरिका में कमाई करके पढ़ाई

कृष्ण गुजराल

सयुक्त राज्य अमेरिका में एब नगर है कॉलिनबिल। वहाँ के ब्लैकवर्न नामक कॉलेज में कमाई करके पढ़ाई करने की योजना अपनायी गयी है। उसमें शिक्षा पानेवाले प्रत्येक छात्र से यह अपेक्षा की जाती है कि वह मस्ती पढ़ाई हासिल करने के लिए प्रति सप्ताह १५ घंटे काम करेगा। वहाँ की पढ़ाई का खर्च इस प्रकार सामान्य शिक्षा की अपेक्षा आधे से भी कम पड़ता है।

छात्र अपने हाथों इमारतें बनाने हैं, दीवारों पर रंग पोतते हैं, मल और बिजली के तार चगाते हैं, सेती करते हैं, खाना बनाते हैं, भोजन परोसते हैं। वे जल्पापन गृह, पुस्तकों की बिक्री और कपड़ों की धुलाई की दुकानें चलाते हैं, बल्कों, पुस्तकालय-कर्मचारियों और सहायक शिक्षकों का काम भी करते हैं।

अपने कॉलेज का अधिवास निर्माण-कार्य विद्यार्थियों ने स्वयं किया है। उन्होंने ही अपने हाथों इटें उठा-उठा-कर उसकी बुनाई की है। उत्तरोत्तर विवासीयल दम मिशान-मस्या की गुदर इमारतें उन छात्रों के उत्साह और कार्यनिष्ठा का गौरवपूर्ण प्रतीक हैं।

ब्लैकवर्न की योजना अमेरिका में चिर काल से अपनायी जा रही उग प्रणाली का ही परिवर्द्धित रूप है, जिसके अधीन छात्र अमेरिकी छात्र और छात्राएँ अपनी शिक्षा-मस्या में अपना निवृत्तवर्ती किमी वमधि में कोई असाधारण काम पन्ना करने कृपि विद्यालय की उपाधि प्राप्त करती है। दोना में बुनियादी अन्तर इतना ही है कि रोजगार तलाग करने का अम विद्यार्थियों की भाग-दोष और गृह-वृद्ध ने भरोसे छोड़ने ने अन्त्य, इस कॉलेज द्वारा छात्रों के लिए यह प्रकष स्वयं किया जाता है।

और, ऐसा करने कॉलेज-द्वारा यह अमूल्य शिक्षा दी जाती है कि जो वस्तु उपादेय है, उसके लिए प्रयत्न और धम करना भी याछनीय है। वहाँ हाथ से काम करने में कोई लज्जा नहीं अनुभव की जाती, क्योंकि हरेक एक न एक ऐसा काम करता है। इससे रहन-महन की एक नयी पद्धति सामने आती है। इस पद्धति में हरेक छात्र का आर्थिक स्तर समान होता है और किसी को अपनी हीमियत ऊँची दिखलाने की आवश्यकता नहीं होती। वहाँ किसी प्रकार की सामाजिक-विपमता नहीं है।

कॉलेज ऐसे सम्मिलित कुटुम्ब या परिवार की तरह है, जिसमें हर व्यक्ति अपना घर बनाने और चलाने के लिए दूसरों से मिलकर काम करता है। इस गतिशील एवं प्राणवान शासुदायिक प्रयत्न के फलस्वरूप उच्च शिक्षा का आदस एक नये ही रूप में हमने आता है।

छात्रों को इस कॉलेज में ऐसा वातावरण उपलब्ध होता है, जो अन्यत्र किसी शिक्षा-मस्या में दिवायी नहीं देता। वे दूसरों के साथ मिलकर काम करना और दूसरों का ध्यान रखना सीखते हैं। वे अनुभव करते हैं कि इस शिक्षा-योजना में उनसे अपने योगदान का कितना महत्व है। वे समझते हैं कि काम करने और एवं विधि से काम करने का क्या अन्तर होता है।

इस कॉलेज में छात्रों का प्रवेश विरुद्ध दीक्षित-भोषता के आधार पर होता है इसलिए अधिवास छात्र व्याव-सायिक दृष्टि से निपट अनभिज्ञ होते हैं, तथापि वे दीध ही पुगने छात्रों से बहुत कुछ सीख जाते हैं। वे पुराने छात्र भी आने से समय ऐसे ही अनपड थे और एवं छात्र में दम हो गये। धीरे धीरे नये छात्र व्याव-

[रोप पृष्ठ १९० पर]

[नयी सालीम

समस्या कौन- पालक या बालक ?

शिरीष

यह सच है कि अभिभावकों की इस कठोरता के पीछे कोई अशुभ विचार नहीं होता, बालक के कल्याण की भावना ही होती है, जैसी चीर फाड़ के समय डाक्टर के मन में होती है, किन्तु बालकों का मन ऐसा नहीं होता कि इसका उन्हें स्पष्ट बोध हो सके। किसी की प्रेरणा और उत्तानिहित मनोभावों की उन्हें अनुमति नहीं हो पाती। उनका ध्यान तो क्रिया और उसके परिणाम से ही प्रभावित रहता है। यही कारण है कि शुभवाचना से किया गया कड़ा व्यवहार भी बालक के लिए सहा नहीं होता, उनके कोमल मन-प्राण पर अच्छा असर नहीं डालता।

प्रायः पालक बालक की जिज्ञासा-वृत्ति की उद्देग करते हैं और नकारात्मक आदेश देना ही अपना कर्तव्य समझते हैं। वे वाधा रखते हैं कि बालक हमारी बातों और आज्ञाओं का अधरसः पालन करे, लेकिन ऐसा कैसे सम्भव है ? प्रायः पालकों को ऐसी निर्देष्टाता देते पाया गया है कि आज सूर्यग्रहण नहीं देखना। पालक की इस निषेध सूचक आज्ञा से बच्चे की प्रसुप्त जिज्ञासा स्तुरित हो उठती है और वह प्रतिशोध सूर्यग्रहण की लुब्ध-छिप कर आकुल प्रतीक्षा करता रहता है। अगर पालक ने बच्चे को ऐसा करते देख लिया तो फिर बश बहना ! पाठ सातवें आसमान पर चढ़ जाता है।

विचार करने पर मालूम होगा कि पालक की निर्देष्टाता ही बच्चे को सूर्यग्रहण न देखने के लिए पर्याप्त नहीं है। होना यह चाहिए कि पालक पहले बच्चे को, सूर्यग्रहण देखने से आज्ञा पर क्या कुप्रभाव पड़ना है, कभी-कभी आश्री सारे जीवन के लिए अन्धा सक्त बन जाना है, ऐसा समझाये और बताये कि इसे देखने का एक ऐसा उपाय है, जिससे सूर्यग्रहण देखा भी जा सकता है और आँखों को सम्भावित हानि से भी बचाया जा सकता है। बच्चे की जिज्ञासा इस धान में सजग हो जायेगी और वह सूर्यग्रहण देखने का सहज ढंग सीखना चाहेगा। अगर पालक उसे बताये कि पानी में काले घोसे में बैठने पर आँखों की नुस्त्रान होने का भय नहीं रहता तो बालक खुशी-खुशी पालक की वान मान जायेगा। वह पालक के आदेश की अवहेलना नहीं करेगा, किन्तु ऐम विनये पालक है, जो अपने बच्चों की जिज्ञासा का ध्यान रखने है।

बालक पाठशाला में पढ़ने आता है, तो अपने साथ सच्चाई, झूठ, करेब, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, चोरी, साधगो, बनावट आदि अनेक प्रकार के गुणों और दोषों को लेकर आता है। ये मानसिक विकार बालक को अपने वातावरण से मिले रहते हैं। कोई बालक जन्मजात न मच्छा है, न झूठा, न चोर है, न ईशानधार।

प्रायः देखा जाता है कि लाइन्पार के कारण माँ-बाप बालक की इच्छाओं के आगे अपने को इतना झुका लेते हैं कि उसे मनमानी करने की छूट मिल जानी है और वह अपनी गलतियों का अनुभव नहीं कर पाता। इनके विपरीत कभी-कभी ऐसा भी होता है कि माँ-बाप बालक के साथ इतनी कड़ाई बरतते हैं कि बच्चे का उन पर विद्रोह ही उठ जाता है। वह उद्धत और उच्छ्वसल हो जाता है।

कुछ माताएँ व्यवस्था-पण्डित होती हैं। उनकी सफाई और साज-सँवार में बच्चे अपनी सहज जिज्ञासा के कारण उत्पल्लट किया करते हैं। परिणामतः बच्चों को माताओं की मिडकी मुननी पड़ती है और कभी-कभी मार भी पड़ जाती है। बच्चे रोकी गयी प्रक्रियाओं को लुक छिपकर करती ही हैं और दोट-फटकार मुनने रहते हैं। फलतः उनमें मनमानापन की भावना बढी जाती है।

दिसम्बर, '६३]

[१८१]

आज आदमी की आत्मासाफ़े, अनेसाफ़े और मात्रक-मताफ़े उत्तरोत्तर घटती जा रही है। यह है आज के विज्ञान प्रधान युग की विशेष देन। हमने विरुद्ध सामान्य मनुष्य की अधिक उपलब्धियों को यह विज्ञान उछी अम से छीनता जा रहा है। परिणामतः आज का मनुष्य अन्तर्द्वन्द्व का शिकार बन रहा है। उसकी कुठाएँ उसे चैन की साँग नहीं देने देती, परिवारों की गुप्त शान्ति छिनती जा रही है। माँ-बाप, भाई-बहन, चाचा-भतीजे का झगडा चलता रहता है। ऐसे बरह भरे बिपाकत वातावरण में चलनेवाला बालक निश्चय ही मानसिक विकारा का शिकार होगा। ऐसी परिस्थिति में पालित बच्चे अपने माँ-बाप के आचरण को अपना आदर्श नहीं बना पाते लेकिन अनजाने उनके व्यवहार का अशत अनुकरण तो करते ही हैं।

ऐसे बच्चे भय के कारण माँ-बाप के सामने अत्यन्त शिष्ट व्यवहार करते देखे जाते हैं, किन्तु उनके मन में विद्रोह की भयानक ज्वाला सदैव सुलगती रहती है। होता यह है कि ये बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, तो भय से पैदा की गयी उनकी शिष्टता की खोल उतार जाती हैं, और वे अशिष्ट बन जाते हैं। माँ-बाप अपने भाग्य को कौसते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि यह सारी अशिष्टताएँ उन्हीं की सिखार हैं, उन्हीं की अज्ञानता भरी देन है।

कुछ ऐसे माँ-बाप भी देखे गये हैं, जो अतिशय पितृ होते हैं, जिससे वे उचित-अनुचित का नीध निर्णय नहीं ले पाते। ऐसी दशा में होता यह है कि ऐसे गालब अपने बच्चे से किसी काम या व्यवहार के प्रति एक दिन बड़ी सखी और बटोरता से व्यवहार करते हैं, लेकिन दूसरे ही दिन उसी काम की ओर आँख उठाकर देखते भी नहीं। बालक के लिए माँ-बाप का ऐसा दुविधा जनक व्यवहार बड़ा ही खतरनाक साबित होता है, बच्चा शरालु हो जाता है।

आगे चलकर, ऐसा ही बच्चा बात-बान पर रोने-वाला, झगड़ने वाला या अपनापन का भाव दिखाने वाला हो जाता है। कुछ और बड़ा होने पर जब बच्चे को माँ-बाप की इस मानसिक कमजोरी का ज्ञान हो जाता है तो वह रोकर, हटकर अपनी बात मनवाने के लिए

उन्हें निबन करने लगता है और होगा यह है कि ऐसे बच्चे आगे चलकर जिद्दी ही नहीं, बटोर स्वभाव के हो जाते हैं। उन्हीं हृदय-हीनता विनमित हो जाती है और शान्तमूर्ति के अतुर सूर्य जाते हैं, और वे समाज के लिए समस्या बन जाते हैं।

बच्चा स्वभावतः डरपोक नहीं होता, लेकिन माँ-बाप उसे अपनी नाजानकारी-बला डरपोक बनाते हैं। जब बच्चा पुलिसमैन की विशिष्ट पोशाक देकर उसने बारे में जानने की इच्छा प्रकट करना है तो उसे बनाया जाता है—यह आदमी की पकड़ता है, पाने में तो जाकर बन्द कर देता है, जो लड़का रोना है, उसे भी पकड़ ले जाता है। फिर तो लड़का माँ-बाप की गोद में आकर धारण लेता है और उन्हें रोते हुए बच्चे की चुप कराने के लिए 'पुलिसमैन' का महामन्त्र मिल जाता है। शोना यह है कि ऐसे बच्चे बड़े होने पर भी 'पुलिसमैन' की हीवा समझते रहते हैं। उनके मन से भय का भूत बदापि निबल नहीं पाता। उनके जीवन की वह कमजोरी बन जाता है, जो उनके विभाग में बंदम बंदम पर बाधक बनता है।

प्रायः बच्चा की आवश्यकताओं का सही ढंग से ध्यान नहीं रखा जाता, बल्कि उन पर अनावश्यक प्रतिबन्ध लादे जाते हैं, जिससे वे जेब से पैसे निकालना सीख लेते हैं और ऐसे ही बच्चे आगे चलकर 'चोरी' जैसी कुपुति के चंगुल में फँस जाते हैं, जिससे छुटकारा मित्रा उनके लिए बटिन बन जाता है। इसी प्रकार को और बुराइयों भी माँ-बाप की उपेक्षा, अनवधानता और कुछ हद तक उनकी मजबूरियों के कारण बच्चों में पैदा हो जाती है। शिक्षक का बटिन फार्स

ऐस विभिन्न वानावरण से विभिन्न रुचियों, आदतों और स्वभावोवाले बच्चा का शिक्षक से सावका पडता है और वह भी एक साथ ही ३०-३०, ४०-४० और ५०-५० से। चित्ता बटिन कार्य है शिक्षक का। क्या एक ही गा व्यवहार करके कोई शिक्षक शिक्षण-कार्य में सफल हो सकता है या एक साथ अनेक समस्यावाली बच्चों के साथ न्याय कर सकता है। ऐसा करना आज की स्थिति में सम्भव नहीं है। फिर शिक्षक क्या करे? यह आज का जीवित प्रश्न है।

[दीपाय पृष्ठ १८५ पर]

[नयी ताळीम]

प्यार की चोट

निजयबहादुर

सन् '५६ की जुलाई समाप्त हो चुकी थी। मैं हॉलनऊ में था। इसके पहले मिशन एल० टी० कॉलेज गोरखपुर की ट्रेनिंग को निस्तार पाकर बीच में ही छोड़ चुका था, क्योंकि जिस जीवन की ओर मैं उमुख होना चाहता था वह वहाँ नहीं मिल रहा था। सोचा कि बेमिक् एल० टी० करना चाहिए। फर्स्टरूप मैं अब गवर्नमेंट बेमिक् एल० टी० ट्रेनिंग कॉलेज का विद्यार्थी था।

१० अगस्त। हमलोग कॉलेज के हॉस्टल में ऐसे बेतरह ठूँस दिये गये थे—जैसे, छोट-से बक्स में बेगुमार बपड़े। भजाल क्या कि कोई चून्चपड़ कर सके, क्योंकि यहाँ तो 'जी हजूर' 'यम मर' की ही ट्रेनिंग होनेवाली थी, पर हॉस्टल के उसी कबूतरखाने में एक कमरा था, विलकुल साफ-सुथरा, कुछ बड़ा भी। उसमें रहनेवाले छात्राध्यापक भी साफ-सुथरे भले आदमी-से, बड़ी मीठी बोली बोलते, और ये भी बड़े छिपे व्यवहार के। मुझे उन्हें देखकर थोड़ी ईर्ष्या हुई कि यह भला आदमी इस सुन्दर कमरे में इतने सुन्दर ढंग से क्या और कैसे रहता है।

धीरे धीरे हम दाना का स्नेह बढ़ता गया और हमने तय किया कि दोनों एक ही कमरे में साथ रहें। उसी साफ-सुथरे बड़े-से कमरे में और वही भला आदमी हमारा पार्टनर। मेरा मन खुशी से नाच उठा।

मैंने अपना विचार दो-चार साधिया में व्यक्त किया। तब, जो उस कॉलेज-जीवन का भुगम जगता अनुभव था चुने थे उन्होंने साब्रत कहा—“जब कमरे में मन जाओ, वह आदमी तो चार है।” कितना सामान, कितने रुपये दिसम्बर, '६३]

कैसे उड़ा चुका है, इसकी कहानियाँ भी गड़-छोलकर मेरे सामने रखी गयी। मैं स्तब्ध हो गया। मन गहरी टीस से भर गया। आक्षेपक व्यक्तित्व और साफ-सुथरे कमरे में व्यवस्थित ढंग में रहनेवाला आदमी और चोरी। मानस-पटल पर यही मन्त्राल बार-बार उमड़ आता था बार-बार, और दिल को कुरेदता था समाधान पाने के लिए।

उस रात मुझे नींद न आयी, विचारा के तन्तुआ को सुलपाता रहा। ट्यून्-ट्यून् । अरे, यह तो बारह बज गया और अभी उस रात के गहन अंधकार में हृदय के कोने में झाक कर देखा तो बढ़ता मिमक रही थी—क्या था ही एकाकी छाड़ दोगे इस आक्षेपक व्यक्तित्ववाले भले आदमी का। चार का पूर्णित जीवन बिताने के लिए ॥

अन्तर-मन से एक निश्चय प्रकट हुआ—नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो उनके साथ रहूँगा ही। तर्क ने सहमति प्रकट की। आखिर है तो आदमी और यदि जरूरत नागहानी १००, ५० उठा ही लिया तो गुम्हास क्या बिगड़ने वाला है! तब मुझे पैम का टोप है।

बस, दूसरे दिन थग की घटी बनने के पहले हम दाना 'स्म-गार्टनर' बन चुके थे।

एक दिन कॉलेज की हरी भरी लान पर हम-लोग ट्रेजर का आनंद ले रहे थे। 'क्या रात है तुम्हारे पार्टनर के?'—टाडुर ने पूछा।

"यब ठीक है।"—छोटा-सा उत्तर देकर मैंने चर्चा का प्रमग ही बदल दिया।

इस प्रकार इन्हीं-दुन्हीं साधों पूछने लगे और उन्हें उनकी आशा के विपरीत सदा उत्तर मिलता रहा।

हम दोनों का स्नेह बढ़ता ही गया। एक दूसरे की सुल-सुविधा के लिए अपना सब कुछ ग्योछावर करने की हम तैयार रहते थे। हम बीच-बीच में एक-दूसरे कोट कर ली थी। वह यह कि मेरे 'पार्टनर' का खर्च बहुत ज्यादा है, जबकि मेरे मिलने के साधन बहुत कम। मैं मेज की दरवाज में एक रुपये तक की रोजगो आयमनस्क भाव से रख देता था। उसमें से धीरे-धीरे दो आना, चार आना मायब होना शुरू हो गया। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। ऐसी प्रसन्नता जैसे डाक्टर को रोगी का 'सिमटम' मिल जाने से होता है या सिकारी को सिकार की आहट से।

अब मैं अपने अधिक रुपये तो अपन मित्र डाक्टर के यहाँ रखने लगा, पर एक-दो रुपये अपने बकम में छोड़कर उसे खुला ही छोड़ने लगा। उनमें से कुछ-न-कुछ नित्य गायब हो जाता था। भगल-बगल के कमरों से भी मेरे और सामान गायब हो जाते थे और गबका सन्देह मेरे पार्टनर पर ही था। मैं रात दिन सोचा करता था कि इस भले आदमी के इस मानसिक रोग का उपचार कैसे किया जाय।

मैंने अपने प्रेम-व्यवहार को और भी मोटा बनाया। पार्टनर के बपड़े सह करणा बिस्तर ठीक करना, जल पान की सुविधा रखना आदि मेरा प्रतिदिन का नियमित कार्यक्रम हो गया, जिसका बदला मेरा साथी दूना करने कोटाता था। इसी बीच वह बीमार पड़ा। मैंने जान की ब्राजी लगा दी उनकी सेवा-गुप्त्या में।

महीने पर महीने बीतते गये और अबतक मैं अपन मरीज की 'विक्रमा' में ५० ६० फेंक चुका था। कितना मजा आता था उस मदारी और सॉय से खल में।

'कहो क्या हाल है?'—एक साधो ने पूछा—'तुम तो उससे ऐंसे पुलमिल गये हो जैसे दूध में पानी पर वह तो हम लोगों के साथ अपनी हरकत से बाध नहीं आता।'

'जबो तो पचाम ही रुपये पीस दी है। इतनी कम पीस देकर इतना यदा रोग कैसे अच्छा होगा?'

"अच्छा नहीं साक होगा। तुम भी धक्की ही हो।"—साधो धोल उठा।

एक दिन ठाकुर लपटना हुआ आया। उगने कहा—'विजय तुम्हें मागूम है, प्रमोद से ५३ रुपये गायब हो गये।'

मैं भग्न रह गया और एव अज्ञात भय से मन बाँध उठा कि वही मेरा पार्टनर ममीवत में न पड़े, तो भी धैर्य रखकर पूछा—'कब, कैसे?'

"अरे आज ही तो उसके घर में १५० रुपये आये थे। बचत से निकालकर मेज पर रखा, घड़ी ऐने जा रहा था। इतने में दूध लेने की घटी बजी, जरा-सी देर के लिए वह दरवाजा भीड़ कर बाहर गया और आकर देखा है कि जेबों से ५३ रुपये गायब हैं। पूरे दम-दम के पाँच और तीन एक-एक के।"

दिन भर इन्हीं रुपये की चर्चा साधियों के बीच होती रही। सभी का सन्देह पार्टनर पर ही था।

उसी रात, हम दोनों कमरा बन्द किये सोये थे कि एक बने दरवाजा खटखटाने की आवाज आयी। उठकर किबाड़ खोला। देखा है कि पाँच साथी खड़े हैं।

"आज तुम्हारी एक भी न सुनूँगा।"—ठाकुर ने दृढ़ता के स्वर में कहा, और उसने मेरे पार्टनर को उठाया। उसे पकड़कर व एकान्त कमरे में ले गये। मैं भी पीछे-पीछे गया। हम साता बैठ गये। कमरा अन्दर से बन्द कर लिया गया।

अब पार्टनर पर गालियों की बौछार पड़ने लगी। किसी के हाथ में रोल तो किसी के हाथ न चाकू।

"यदि नहीं कबूलते हो तो ममश लो तुम्हारी जान खतरे में है। यही मोमवी तुम्हारा आश्रय बनेगी।"—छूटा निवालने हुए प्रमोद बोला। दूसरे ने रोल उठाया। पार्टनर घर-घर काँप रहा था। मैं स्तब्ध था, पर सोच रहा था कि मेरे जीने-जी ये लोग हमका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते।

पार्टनर ने ५३ रुपये कबूल कर दिये। उसमें से २० सब हो चुके थे, और बाकी छाकर उसने लोटा दिये।

'विजय का कितना रपया अभी तक लिया होगा?'

'यही चालीस-पैंतालीस।'

इस प्रकार पूरी रक्तम की बचलियत हुई और कुल मिलाकर ७३ रुपये नह मार चुका था। उसने वादा किया कि सब रुपये घर में भेगा कर या अपने बजोफे से धीरे-धीरे लौटा देगा। मैं जामिन पड़ा तब उसकी जान छूटी।

अपना वही मारु-मुयरा कमरा। हम दोनों के सिवाय तीसरा कोई नहीं। दरवाजा बन्द था। वह फफन-फफनकर रोने लगा। मेरी आँखें भी भर आयी थी। घंटों गुजर गये। मैंने उसे गले लगाकर कहा—“मेरे रुपये तुम्हें नहीं लौटाने हैं, और बाकी का प्रबन्ध हम दोनों करेंगे। तुम्हें भवेलें चिन्ता करने की जरूरत नहीं।”

— अब तो पार्टीर हमारी गोट में लुटकर और भी जोर-जोर से सिसकियाँ भरने लगा। मैं उसका गिर सहलाता रहा और आँसू पोंछता रहा।

एकाएक मेरे मुँह से निकला—“आखिर तुम ऐसा करते क्यों हो? अभी तीन वर्ष तक गान्दरी करके पैसा कमाया है, घर के भी मजे के हो, आगे भी नौकरी रखो हुई है ही, अभी यदि जरूरत है तो मुझे कर्ज ले सकते हो। मनुष्य का आचरण तो मुझ है न।” यह पहला अवसर था इन पाँच महीनों में जब मैंने उसके आचरण के विषय में कुछ कहा।

वह थोड़ी देर धाम्त रहा, फिर मेरी ओर स्थिर भाव से देखकर बोला—“अब अधिक मत मारो, आदत में मजबूर था, पर अब पूरा सचेत हो चुका है, अब ऐसा नहीं हो सकता। रह गयीं रुपये की बाउ, वह तो द्यूदान से पड़ा होगा। यह सब तुम्हारे प्यार की चोट का परिणाम है, अन्यथा लाठी-बल्लम तो मैंने बहुत देखे थे।”

मैंने उसके हाथ चूम लिये। ●

[पृष्ठ १८२ का संपादन]

यद्यपि शिक्षक प्रत्येक बालक पर उचित ध्यान नहीं दे सकता, फिर भी अगर वह सजगता से काम ले तो आज की बातको सम्बन्धी अमर्य समस्याएँ वह आसानी से सुलझा सकता है। शिक्षक के लिए जरूरी होता है कि वह सबसे पहले प्रत्येक बालक के वातावरण का सही ज्ञान हासिल करे। वातावरण की पूरी जानकारी हो जाने पर उसे बालक की हर क्रिया का सही मूल्यांकन करने में सहूलियत हो जायेगी। इसके लिए आवश्यक होगा कि शिक्षक के व्यक्तित्व में यह विशेषता हो कि लोगों का उसके प्रति विश्वास हो, ताकि उसे सही बातों की जानकारी देने में किसी को मंकोच न हो।

बालकों के दोषों के कारणों की खोज और उनके परिहार के लिए शिक्षक के पास सबसे बड़ा अस्त्र है उसका माँ-जैमा सहज स्नेह, जिसके आगे बच्चा हर-सच्चाई बिना किसी हिचक के कबूल कर लेता है। सतर्क शिक्षक की पैनी आँखें बालक के एक-एक व्यवहार का सूक्ष्मता से निरीक्षण कर सकती हैं और उसके निराकरण के लिए अनुरूप व्यवहार। सहानुभूति और सहनशीलता से समझा-बुझाकर कुशल शिक्षक बच्चों के मनोविकारा को दूर कर सकता है।

इसके लिए जरूरी है कि शिक्षक अपनी गिनत-विधि को सरल सहज और रुचिकर बनाये, जिससे बच्चों का मन रम सके। उद्योगों के जरिये यह काम सहज हो जाता है, लेकिन शिक्षक को मतर्क रहने की आवश्यकता है। ये उद्योग बच्चों के मन पर भार बनने-वाले नहीं होने चाहिए, बल्कि सहज रूप में, खेल समझ कर किये जानेवाले होने चाहिए और चतुर शिक्षक के लिए यह कठिन नहीं है। ●

विद्यार्थियों के लिए गुरु देवता है और गुरु के लिए शिष्य देवता है। विद्यार्थियों को गुरु से जो ज्ञान मिलेगा, वह सर्वस्व होगा और गुरु-सेवा ही उनके लिए सर्वस्व होगी। शिक्षकों के लिए विद्यार्थियों को ज्ञान देना और उनको चिन्ता करना, यही सर्वस्व होगा।

—बिनोया

बुनियादी शिक्षा की प्रगति

शम्भुदीन

मध्यप्रदेश के शैक्षणिक क्षेत्र की उर्वरा भूमि में बुनियादी शिक्षा के मूल तत्वों से निहित शिक्षण-प्रवृत्ति का पथम बीजारोपण सन् १९३९ में, पुराने मध्यप्रान्त में हुआ। उस समय 'विद्या मन्दिर' संस्थाओं के रूप में बुनियादी शिक्षा के नवीन प्रयोग का प्रारम्भ हुआ, जिसका श्रीगणेश करने का श्रेय भूतपूर्व मुख्य मंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल को है। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद सन् १९५१ से मध्यभारत, विन्ध्यप्रदेश तथा भोपाल में भी इस विद्या में कार्य प्रारम्भ हुआ। आज महा-कोशल, मध्यभारत, विन्ध्यप्रदेश व भोपाल की चार इकाइयों से युक्त नवीन व्यापक मध्यप्रदेश में, जिस बुनियादी शिक्षा का प्रयोग व विस्तार किया जा रहा है, उसे सन् १९३९ के बीजारोपण का ही पञ्जवित रूप कहें तो कुछ अनुचित न होगा।

विकास के चरण

मध्यप्रदेश शासन ने शिक्षा के क्षेत्र में आमुल परिवर्तन करने का बीड़ा उठाया है और वह इस दिशा में निरन्तर प्रयत्नशील है। आरम्भ में बुनियादी शिक्षा-प्रणाली प्राथमिक शालाओं में ही प्रारम्भ की गयी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस प्रदेश में ८० बुनियादी प्राथमिक शालाएँ प्रारम्भ हुईं तथा करीब १२४५ प्राथमिक शालाओं की बुनियादी शालाओं में परिवर्तित किया गया। वर्तमान समय में सब मिलाकर १९२९ बुनियादी प्राथमिक शालाएँ इस प्रदेश में हैं, किन्तु सामान्य प्राथमिक शालाओं को देखते हुए इनकी संख्या कम ही है। इतने खान-मज्जा तथा हमारे उपकरणों के लिए धन की विनियम आवश्यकता होती है, जिसे सरकार धीरे-धीरे अनुदान देकर पूरा कर रही है।

बुनियादी शिक्षा के अन्तर्गत निम्नलिखित विषयों में ज्ञान का समावेश किया जाता है—१-मूलोद्योग, जैसे-कृषि, बटाई-बुनाई, वागवानी, लकड़ी-बमड़े व जेत का काम, हस्तकला इत्यादि, २-मानुषाया का ज्ञान, ३-समवाय-प्रणाली द्वारा अन्य विषयों का ज्ञान, ४-नागरिक व सांस्कृतिक जीवन की शिक्षा, ५-शारीरिक व नैतिक शिक्षा।

इन सब ने पीछे निहित भावना व उद्देश्य यही है कि बालक क्रियामूलक शिक्षा के साथ-साथ अपना शारीरिक, मानसिक, नैतिक व सांस्कृतिक विकास करने हुए समाज और राष्ट्र का योग्य व उपयोगी नागरिक बन सके। ऐसा व्यक्ति ही प्रजातन्त्रीय राज्य का उचित व योग्य घटक बन सक्ता है। उपर्युक्त दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश की पूर्व-माध्यमिक व माध्यमिक शालाओं के पाठ्यक्रमों में परिवर्तन किया गया है। इसमें भी मातृभाषा के साथ-साथ भाषाओं का ज्ञान, मूलोद्योग, छात्रों की रुचि व योग्यतानुसार अनेक कला व विज्ञान के विषयों का समावेश, शारीरिक व नैतिक शिक्षण तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर जोर दिया गया है।

प्रशिक्षण विद्यालय

बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में सफलता-प्राप्ति के लिए पहली आवश्यकता यह है कि इसके शिक्षकों के प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था हो। अभी तक प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए साधारण प्रशिक्षण-शालाएँ या नार्मल स्कूल तथा माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों के लिए साधारण प्रशिक्षण-विद्यालय ही थे। मध्यप्रदेश-सरकार बुनियादी शिक्षा के आधार पर प्रशिक्षण

देने के ध्येय से इनमें परिवर्तन कर रही है तथा कई नयी बुनियादी प्रशिक्षण-शालाएँ व विद्यालय खोलने जा रही हैं।

वर्तमान समय में नये मध्यप्रदेश में कुल १०९ बुनियादी प्रशिक्षण-शालाएँ हैं, जिनमें प्रति वर्ष १५२४० प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित होते हैं। चूँकि ये शिक्षक अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर काम करते हैं, इसलिए इनका प्रशिक्षण इनके कार्यक्षेत्र व वातावरण के अनुरूप ही रखा गया है। इस प्रकार इनके शिक्षाक्रम में कृषि, ग्रामीण समस्याएँ व उनका समाधान, प्रचलित मानोद्योग इत्यादि रखे गये हैं।

प्रशिक्षण शालाओं में अध्यापन-पद्धति के ज्ञान के साथ-साथ शिक्षकों के स्वस्थ सामाजिक व नागरिक जीवन पर अधिक जोर दिया जाता है। यहाँ जाति-वर्ग-भेद छुआछूत, अन्धविश्वास आदि सकुचित भावनाओं से दूर एक उदार, सन्न व व्यापक जीवन का अभ्यास कराया जाता है। उनका दैनिक कार्यक्रम उन्हें प्रातः ५ बजे से रात्रि के ९॥ बजे तक व्यस्त रखता है तथा इसके अन्तर्गत वे प्रार्थना, व्यायाम, सामूहिक कताई, वृषि, सफाई, भोजनालय का कार्य, समाचार-पत्र-नाचन, रबाम्याय इत्यादि कार्य करते हैं। इनके सिवाय अवकाश के दिनों में शिक्षक धर्मदान, भूदान-दाना, गन्दी बस्तियों की सफाई, वैश्व-शिक्षक पर्यटन आदि कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। स्त्रियों के प्रशिक्षण के लिए अलग प्रशिक्षण-शालाएँ होती हैं, जिनमें गृह-उद्योग पर अधिक जोर दिया जाता है।

प्रशिक्षण-शालाओं में काम करने वाले स्नातक शिक्षकों तथा प्राथमिक शालाओं के निरीक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 'स्नातकोत्तर-बुनियादी प्रशिक्षण-महाविद्यालयों' की आवश्यकता होती है। यहाँ ऐसे ११ महाविद्यालय हैं। इनमें पुरुषों और स्त्रियों को एक साथ प्रशिक्षण दिया जाता है। इनमें निकलनेवाले स्नातक-प्रशिक्षिता की संख्या अभी करीब १२५० ही है। महाविद्यालयों में

भी मूलोद्योग व स्वावलम्बन, अध्यापन-प्रशिक्षण, समाज-सेवा, स्वच्छ जीवन का अभ्यास तथा सांस्कृतिक एवं बलात्मक जीवन पर जोर दिया जाता है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बुनियादी शिक्षा के प्रसार व प्रगति का विशेष लक्ष्य रखा गया था। इसके लिए ३८४०७६ लाख रुपये का प्रावधान था तथा योजना के अन्तर्गत शिक्षकों के प्रशिक्षण, प्राथमिक शालाओं को बुनियादी शालाओं में परिवर्तन, नयी बुनियादी शालाओं की स्थापना, शिक्षकों के वेतन-स्तर में वृद्धि तथा बुनियादी शालाओं के लिए भवन-निर्माण व उनकी माज-मज्जा के उपकरणों की व्यवस्था थी। हम प्रकार हम देखते हैं कि बुनियादी शिक्षा को मध्य-प्रदेश में दिनोंदिन प्रगति हो रही है तथा शासन इसमें विशेष उत्साह व रुचि ले रहा है।

प्रगति में बाधा क्यों ?

इतना सब होते हुए भी यहाँ यह कह देना अनुचित न होगा कि अभी सर्व साधारण में बुनियादी शिक्षा के प्रति उतना लगाव व अपनान नही आया है, जितना चाहिए। बुनियादी-गैरबुनियादी शालाओं के बीच एक खाई-सी निर्माण हो गयी है, जिसके कारण बुनियादी शिक्षा की प्रगति में बाधा आ जाती है। सम्भवतः इसका एक कारण यह है कि लोग अभी इसकी मूल विचार धारा व उपयोगी परिणामों से पूर्ण परिचित नहीं हुए हैं। वे अब भी क्यों से चन्नी आती पुरानी विषय प्रचलन शिक्षा के आकर्षण में रूके हैं। इसके लिए आवश्यक है कि सर्व साधारण को साहित्य-प्रकाशन, प्रदर्शन व सम्मेलनों आदि के माध्यम द्वारा इनसे परिचित कराया जाय। इसी प्रकार बुनियादी व गैरबुनियादी शालाओं के बीच सामंजस्य व सहयोग स्थापित कराने के लिए प्रांतीय व अन्तर प्रांतीय स्तर पर बुनियादी शिक्षा के 'सेमिनार' का आयोजन किया जाय, जिनमें शिक्षा के स्वरूप व दिग्दर्शन व विचार-विमर्श हो सके।

मैंने शिक्षा के प्रयोग करके देते हूँ। मैं शिक्षक हूँ। यह काम करते-करते मुझे ऐसा लगा कि जिस जाति के शिक्षक पुण्यतः सो बैठे हैं, वह जाति कभी उठ नहीं सकती।

—म० गांधी

पूर्ण भिक्षु

तीसरा पहर बीत चुका था। सघ के सभी भिक्षु भिक्षाग्न से भरी अपनी-अपनी झोलियाँ लेकर लौट चुके थे। केवल एक वरुण भिक्षु अजितकाम अभी तक नहीं लौटा था।

नियमित प्रतीक्षा की अवधि पूरी करके सघ नामक उपगुरु के आदेश से सभी भिक्षु भोजनशाला में आ बैठे। वे भोजन कर बैठ ही रहे थे कि अजितकाम ने प्रवेश किया।

उसकी झोली रीती थी।

उपगुरु की प्रश्नभरी दृष्टि का अजितकाम ने उत्तर दिया—“भिक्षा मैंने ली थी, थोड़ी, केवल अपनी उदर पूर्ति भर के लिए। तदनन्तर कुछ नागरजनों के साथ धर्म चर्चा में लग गया। बीच में समय हो जाने पर मैंने वह भोजन प्रसाद पा लिया। आर्ता से निवृत्त होने पर अब यहाँ आया हूँ।”

सभी भिक्षुओं की कुतूहल तिरस्कार भरी आँखें अजितकाम के मुख पर जा अड़ीं। अजित का यह कार्य नियम विरुद्ध ही नहीं, उसकी सङ्कुचित स्वार्थवृत्ति का सूचक भी था।

“तुमने सघ की मर्यादा का उल्लंघन किया है अजित, हम तुम्हें अब अपने बीच नहीं रख सकेंगे।”—उपगुरु के स्वर में तोत्रता का पुनः था।

उपगुरु के आदेश पर सभी भिक्षु प्रवचन शाला में एकत्र हुए।

“अजितकाम को विदा देने के लिए ही हम इस समय यहाँ एकत्र हुए हैं।”—

उपगुरु का स्वर अत्यन्त कोमल और विनीत था—“बहिष्कार की भावना के साथ नहीं, प्रत्युत अपनी नबोदित आन्तरिक भ्रष्टा एवं सम्मान भावना को व्यञ्जलि लेकर। अजित वन्धु ने आज हमारे ‘चम्मसघ’ की अनुगति श्रेणी से उत्तीर्ण होकर अग्रगति श्रेणी में प्रवेश किया है। जो वर्ष के लिए-दूसरों के लिए माँगता है वह अनुग, अपूर्ण भिक्षु है, जो केवल अपने ही लिए माँगता है वही परम लोक-साधक पूर्ण भिक्षु है। अजित वन्धु का भिक्षु पद का कार्य आज से प्रारम्भ हुआ है और वह अब इस सघ का अंग नहीं यह सघ ही उसका अंग है।”

सेवा के माध्यम

फेब्रुअरी प्रसाद

अभी-अभी कताई करने बैठे ही था कि एक सज्जन धीरे-धीरे आवाज देते हुए मेरे कमरे के अन्दर आ गये। हमारी निगाह उन पर पड़ी। वे गांव के एक कर्मठ व्यक्ति हैं। मैंने उन्हें उठकर अपने पास बैठाया। मैंने अपनी कताई जारी रखी। चरखा चलाते-चलाते उनसे बातचीत होने लगी। उन्होंने धीरे से कहा कि मैं आज आपको बुलाने आया हूँ। आपको गांववाला ने धान रोपने के लिए बुलाया है। आज ही १२ बजे चल सकेंगे तो अच्छा होगा। मैंने जाना स्वीकार कर लिया। वे चले गये।

एक समय था, जब उनके गांव में मैं ग्राम इकाई-निर्माण हेतु प्राथमिक ग्रामसभा करने गया था तो उन्होंने सभा नहीं होने दी थी, तब सभी युवक एवं गांव के अन्य लोगों ने एक स्वर से ग्रामइकाई-योजना का विरोध किया था और कहा था कि इस गांव में सर्वोदय का कुछ काम नहीं होगा। आप लोगों का काम हम लोगों की पसन्द नहीं है। इस गांव में परिश्रम करना बेकार है। निराश होकर मैं गांव से लौट आया था।

१२ बजे मैं उन गांव के लिए चला। मैं बराबर गांव में जाया करता हूँ इसलिए गांव का बच्चा-बच्चा मुझे पहचान गया है। नदी पार करत वर गांव के लोग मिलने लगे। गांव के लोग स इतना परिचय हो गया है कि दिल साल्बर मुझे बाँटें चले हैं। मैं सीधे रामदास पकड़े चला जा रहा था, परन्तु कुछ लोगों ने मुझे बुलाया और गांव के आनंदी भगद, खेती, गिगा आदि की चर्चा शुरू कर दी। बच्चा ने बताया कि अब जापानी ढंग से धान रोपना सीख जायेंगे। कहने लगे कि आप बड़ी दिना वे बाद आवे हैं। मैंने प्रेमपूर्वक कहा कि भाई,

आपकी पचायत में ६ गांव पड़ते हैं तो आपके गांव में छठे दिन आना चाहिए। जब आपलोग कोई ठोस काम शुरू करेंगे तो मैं जल्दी-जल्दी आया कहूँगा। लोग ने कहा कि हमलोग कौन काम करें, पता नहीं चलता। गांव के सब लोग मिलकर काम करें तभी तो कोई ठोस काम हो सकेगा। मैंने कहा कि सब मिलकर सर्व सम्मति से कोई काम करेंगे तभी कोई अच्छा काम होगा।

चर्चा में घंटों लग गये। अगर वहाँ बैठना नहीं तो लोगों के मन में दुःख होता कि कहने के बाद भी बैठते नहीं। वे तो प्रेमवश ही हमें बैठाते हैं।

मैं वहाँ से फुरसत पाकर पुस्तकालय आया। वह अच्छे ढंग से चल रहा है। युवकों का अच्छा संगठन हो गया है। बैठकें बराबर होती रहती हैं। युवकों के बीच ताल खेले की प्रथा है। इसे धूँडे लोग बुरा मानते हैं। मैं पुस्तकालय-जैसे सावजनिक काम में बंशकार इस ताल की आदत से छुटकारा दिलाने की चेष्टा में लगा हूँ। गांव में युवकों के ज्वर्ड्स संगठन के कारण गांव में हर उल्लव और राष्ट्रीय त्योहार बड़ी धूम धाम से मनाया जाता है। १५ अगस्त ४ बजे सुबह गांव में प्रनात-फेरी हुई। ५ बजे से ७ बजे तक गांव में मामूली सफाई, ८ बजे शरा पहचाने का कार्यक्रम चला, ९ बजे ग्राम सभा, ४ बजे खल नूट का कार्यक्रम चला।

६ बजे धान की रापाई हुई। धान रोपने के बाद स्कूल में गया। स्कूल के शिक्षकों की बातचीत हुई, जिन दिल साल्कर नहीं। ऐसा पता चला कि गांववालों के मन में हमारे लिए शरा है। बिना बाँटें नहीं हुई। मैं वापस चला आया।

द्वारे दिन उगी गाँव में गया। गाँववालों ने बताया कि हमलोगों ने आपने निवास के लिए सा स्थान ढीक दिया है। मैंने दोरा स्थान को देखा। बाद में तय करने की बात कहकर चला आया।

— गाँव गया। गाँव में प्रवेश करने ही घर घर में घुलाने आने लगी। सभी से मुलाकात करने एवं जिनसे यहाँ चरता चलता है उनसे यहाँ चरना, अमर गराव हो गया है तो, टीक करते आगे बढ़ता गया। नामने बापी और एव बैठता था। वहाँ कुछ लोग बैठे थे। मैं भी यहाँ गया। उनमें सेमी के घर में बर्बाद हुए हो गयी। मैं पहले से जानता था कि इनके घर में चरना नहीं चलता है। हमने परिवार के साथ मौजूद रहने हैं। मुझे परिवार है, यहाँ की परिस्थिति के अनुसार।

घर के मास्टर ने कहा—‘हमारी गांव न दूध दूने नहीं दिया है। बछिया दूध नहीं पीती है। यह बीमार पड़ गयी है।’ मैंने बछिया को देखा। उसे दुगार नहीं था। मैं उसकी रस्ती खोल दी। वह गांव के पास जाकर दूध पीने लगी। किसान चौंक गया। गांव दूध के लिए घर से बरतन लाया, पर दूधला बोन ? मैंने किसान के हाथ से रस्ती बरतन लिया और दूध दूने लगा। वह दूध लेकर घर में गया। मास्टर को बताया कि सरकारी आदमी (डायर) आय है उन्होंने ही दूध दूना है। मालकिन देखने आयी बहन लगी—य तो अभी का चरना टीक कर रहे थे। यह सामने आकर बहने लगी—हमको चरना चलाना नहीं सिखा दीजिएगा ? मैंने कहा—जल्द सिखा दूँगा। अक्षर में हर प्रकार के चरने सिखते हैं जब चाहेंगे। घर के मास्टर को उनकी पत्नी ने बात करना पसंद नहीं आया। मैंने उन्हें

गमनाया। उन्होंने कहा कि आप बराबर आते हैं तो यहाँ ही रहकर सब काम बना नहीं करने ? मैंने पूछा कि क्या बाकी मृत्यु के लिए जगह मिल सकती है ? नामने का बयान दियाया। मुझे पसंद आया। मैंने कहा कि बाद में बताऊँगा।

कुछ दूर जाते के बाद कई घर के लोग सब जगह मिल गए। वा चरना टीक दिया। चरना टीक करने के बाद सेमी के बारे में बर्बाद हुए हो गयी। मैंने बताया कि हमें १० बीघे में जागनी हंग में पान रोपाया है। मैं जागनी हंग में पान रोपने के लिए बगानेवाले को सोजने में कई दिन में परेगा है। मैंने कहा कि मैं आपको पान रतार बना दूँगा। जियात मुना हो गया। उनका कहना कि आप हमारे यहाँ ही रहिए। घर की मास्टर ने भी कहा कि यह बाढ़नी गली है, आप यहाँ रहें तो अच्छा है। मैंने कहा कि तीन-चार दिन में देखा जायेगा।

चार दिन बाद मुझे गाजने हुए मेरे यहाँ आये और बहुत लगे—आप हमारे यहाँ क्या नहीं रहिएगा ? आज ही बर्बाद हमारे यहाँ रहने के लिए। मैं बीच में पड़ गया। बहुत लगे लाहुरिस्तार मैं लिए चढ़ूँ। आप नियम आज और बल कर रहे हैं।

मैं बूढ़ व्यक्ति का आग्रह नहीं टाट गया और उनसे साथ चला गया। अब मैं यहाँ ही रह रहा हूँ। यह गरीब गाँव है। गाँव के लोग को दोनो बचन भाजा तब नहीं मिलता है। इन गाँव में ५ बीघा जागनी हंग से पान रोपा जा चुका है। पसंद अच्छी है।

[पृष्ठ १८० का लेखा]

सायिक दशता प्राप्त कर चुके हैं। ब्लैकबन कात्रेज रोज गार, बसाई एव खोल-बूढ़ म गनुत्तन रखने का विशेष यत्न करता है। मनोरंजनमय क्रियाकलाप तथा पुस्तकीय शिक्षा से भिन्न गतिविधियों का प्रयत्न किया जाता है किन्तु पढ़ाई को मंद महत्व दिया जाता है इसलिए देना भर को कालेज-परीक्षाओं में ब्लैकबन के छात्रों का स्थान ऊँचा रहता है।

१६०]

ब्लैकबन की योजना डा० विनियम एम० हडसन, जो १९१२ में ४५ तम कात्रेज के प्रिंसिपल रह चुके हैं, के दिमाग की उपज है। उन्होंने १९१३ में यह योजना दुहरी आर्थिक दृष्टि से प्रस्तुत की थी—एक तो अपने ३५ छात्रों में से कुछ गरीब और मेधावी छात्रों की मदद करना अभीष्ट था और दूसरा, ५६ वर्ष पुरानी इस संस्था की दिवालिया होने में बचाना था। ●

[नयी चालीम

शान्ति, क्रान्ति और शिक्षा-२

रामभूति

विज्ञान के इस युग में अगर लोकतंत्र अहिंसा का संगठन नहीं बनेगा तो वह किसी-न किसी रूप में फौजी शासन होकर ही रहेगा, नाम और बाहरी रंग जाहे जाँ हो। अब यह काफी नहीं है कि वृषि में अहिंसा हो (बुद्ध), यह भी काफी नहीं है कि पद्धति में अहिंसा हो (गांधी), बल्कि अब यह आवश्यक है कि परिणाम में अहिंसा हो (विनोबा)। अणुयुग में लोकतंत्र की भूमिका में हर विचार और संगठित कार्रवाई की वसीटी यह होगी कि उसकी अन्तिम निष्पत्ति शक्ति और सद्भावना की होती है या नहीं—नीयत और काम के तरीके में शान्ति हो, यही काफी नहीं है। लोकतंत्र और विज्ञान दोनों की यह माँग है।

सामाजिक सम्बन्धों का स्वरूप बहुत कुछ सत्ता और सम्पत्ति (पावर और प्रापर्टी) के स्वरूप से प्रभावित होता है। सामाजिक परम्पराएँ भी बहुत कुछ इनसे ही बनती हैं, यद्यपि इनके विकास में दूसरे महत्वपूर्ण तत्व भी होते हैं।

निष्पत्ति सोलह बरों में अपने देश में सत्ता और सम्पत्ति के परम्परागत सामन्तवादी स्वरूप में अशुद्ध परिवर्तन नहीं हुआ है, बल्कि यह कहा जा सकता है कि सामन्तवाद के नये स्वरूप ही निखरे हैं। दलपति (नेता), पैंजीपति (सेठ) और सत्तापति (अफसर) का नया गठबन्धन विज्ञान और लोकतंत्र के नारे की आड़ लेकर प्रकट हुआ है, इसलिए आकर्षक भी है और खतरनाक भी।

लोकतंत्र में शांति और न्याय की बुनियाद नये सामाजिक सम्बन्धों से ही बनती है, लेकिन उन नये सम्बन्धों की नींव अभी तक नहीं पड़ सकी है। हमारा समाज जातिगत दमन और वर्णगत घोषण के कारण एक प्रकार से आन्तरिक शीतयुद्ध की स्थिति में है। समय-समय पर यह शीतयुद्ध तरह-तरह के स्थानीय घण्टों के दिसम्बर, '६३]

रूप में प्रकट होता रहता है, जिसका मनोवैज्ञानिक परिणाम यह होता है कि दिनोदिन लोगों की शान्तिपूर्ण जीवन-पद्धति में बाधा पड़ती जाती है।

लोकतंत्र की माँग

ऐसी परिस्थिति में जनता के लिए शान्ति का क्या अर्थ है? क्या यही कि शान्ति के नाम में समाज के कुछ विभिन्न समुदायों के हितों और विशेषाधिकारों की रक्षा होती रहे? क्या भारत के प्रचलित लोकतंत्र की यही माँग है कि यहाँ की बहुमध्यम जनता को—चाहे वह तीन आने की बमालवाली हो या सत्ते सत्ता आने—न्याय की बलि देकर शान्ति का प्रसार स्वीकार करना है? क्या अन्यायपूर्ण समाज को शान्तिपूर्ण हो सकता है?

होना तो यह चाहिए था कि हमारे लोकतंत्र में एक ऐसी शान्तिपूर्ण प्रक्रिया जोर पड़ति विकसित होती, जिससे देश 'साम्य' की शान्तिपूर्ण प्राप्त करना सला जाता तथा साम्य के 'बाद' और उसके कारण पैदा होने वाले 'विवाद' और संघर्ष में सब जाना, लेकिन दिग्दर्श यह दे रहा है कि हमारे लोकतंत्र के तन में अपना

रख साम्य की ओर से हटा लिया है और यह तय-ना कर लिया है कि वह विरोधाधिकारों पर ही खड़ा होगा और आगे चलकर अपने ऊपर अनिवार्य रूप से जमाने की ओर से होनेवाले प्रहारों की अपनी शक्ति से रोकेंगे। साफ-साफ यह लोकतन्त्र की नहीं, फासिस्टवाद की मनोभूमिका है। वही ऐसा न हो कि यह माधीजी की १९४८ में दी हुई चेतावनी के अनुसार, भारत के लोकतांत्रिक विकासक्रम में नागरिक-शक्ति और सैनिक-शक्ति के बीच होनेवाले विषट और व्यापक संघर्ष का पूर्व-संकेत सिद्ध हो ?

अब अगर हम इन दुष्टि से विचार करें तो शान्ति युद्ध विरोध का नारा मात्र न रहकर सामाजिक क्रान्ति की आवश्यकता शक्ति और पद्धति बन जाती है। इसकी आवश्यकता सभी महसूस करते हैं। विरोध रूप से भारत की भूमिका में (और देशों की बात छोड़ दो) शान्ति का अर्थ संघर्षमुक्त क्रान्ति है लेकिन देश में यह प्रतीति अभी बहुत सीमित है और जब प्रतीति ही नहीं है तो पद्धति विकसित करने की चिन्ता क्यों होगी ?

क्रान्ति के शासन में हिंसात्मक संघर्ष के स्थान पर माधीजी ने अहिंसक प्रतिहार की पद्धति विश्विनी की। माधी का युग विश्व-युद्ध का तो था लेकिन अणुबम से होनेवाले विध्वंसहार का युग नहीं था और न तो देश में स्वतंत्र थोड़ का ही युग था। सत्ता विदेशी थी। जनता में छात्रतात्रिक चेतना आज जितनी नहीं थी।

अब परिस्थिति भिन्न है। नागरिकों की स्वतंत्र थोड़ प्राप्त है इसलिए लोकतन्त्र के विकास में हम प्रति बार के विचार से आगे जाना चाहिए क्योंकि आज हिंसा का संघर्ष अगर सत्रिय प्रतिहार का रूप लेता है—भले ही यह शान्तिपूर्ण हो—तो सुरक्षित बड़े पैमाने पर संघर्ष का वातावरण कँठ जाना है और ऐसे घरेलू संघर्षों के गर्भ से सैनिक घामन का किंगी भी समय कम हो सकता है। लेकिन, यह भी निश्चित है कि अगर सामाजिक न्याय की स्थापना के प्रतिहार का विध्वन न निहंगा तो संघर्ष के अर्थ से जनता प्रतिहार से विमुक्त नहीं होगी।

विनोबा का प्रखल शान्ति और शान्ति की जोड़ने का है, 'वाद' से बचकर सोरु-सम्मति और सोरु-शक्ति [६९२]

द्वारा 'साम्य' को प्राप्त करने का है। लोक-सम्मति शान्ति और लोकतन्त्र का मान्य तरीका है, लेकिन अन्तर यह है कि विनोबा की पद्धति में परिवर्तन जनता की सामूहिक प्रत्यक्ष कार्यवाही (कलेक्टिव डाइरेक्ट ऐक्शन) से होता है, सरकारी तंत्र के निर्णय और शक्ति से नहीं। जनता के निर्णय को सरकार से केवल मान्यता प्राप्त होती है। इस पद्धति में क्रान्ति लोकसम्मति-आधारित है, वह विध्वंसकारियों के पड्यत्र या सरकार के कानून की मुहताज नहीं है। इसमें प्रतिकार की आवश्यकता या गुजारा ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बात संघर्ष यह है कि प्रतिकार का प्रयोग उन्हीं अधिकारों की शक्ति के लिए सुरक्षित है, जो समाज में सामान्यतः मान्य हो चुके हैं। नयी मान्यताओं तथा अधिकारों की स्थापना के लिए निर्वर सेवा और लोक गिनगन तथा अधिकारों के माप हो जाने पर उनकी शक्ति के लिए अनिवार्य स्थिति में प्रेमपूर्ण आग्रह और प्रतिकार यह लोकतन्त्र के सदर्भ में लोकसम्मति-आधारित क्रान्ति का नया फार्मूला है। प्रतिकार नयी संघर्ष मुक्त क्रान्ति में अपवाद के रूप में है, सामान्य नियम के रूप में नहीं।

लोकतन्त्र में प्रतिकार अन्तिम अस्त्र के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता, नहीं तो लोकतन्त्र विभिन्न समुदायों, वर्गों या जातियों के हिंसा के संघर्ष और विचारों या संस्कारों के आग्रह के अन्तर में पड़कर समाप्त हो जायेगा। लोकजीवन लोकसम्मति से बढे और परस्पर सहकार से बढे—यह शस्त्र-शक्ति में नहीं, शान्ति की शक्ति से चलनेवाले नये लोकतन्त्र का स्वरूप है, और यही नयी लोकतांत्रिक शान्तिपूर्ण क्रान्ति पद्धति भी है। स्पष्ट है कि अगर शान्ति इस तरह क्रान्ति के साथ नहीं जुड़ती तो वह मनुष्य के लिए सदा भीतर सपनों ही रहेगी, और अब शान्ति सत्रिय होकर शान्ति की शक्ति बनेगी तब वह मानवीय व्यवहारों और मानवीय सम्बन्धों (ह्यूमन ऐकन एंड रिलेशन) की प्रेरणा (मोटिवेशन) बन जायेगी, जो नयी समाज रचना की बुनियाद है।

साम्य का समाज श्रमिता और विशिष्टता की पुरानी प्रेरणाओं में नहीं चल सकता, उसके लिए तो विलकुल नयी प्रेरणाओं की जरूरत है। जिन तरह भौतिक जगत में नयी शक्तियों की उत्पत्ति है उसी तरह सामाजिक

- [नयी तालीम]

क्षेत्र में भी नयी शक्ति की सलाह होनी चाहिए। इतिहास ने इस सन्दर्भ में हम अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शास्त्रमुक्ति की बात तो करे, लेकिन अपने भीतरी जीवन में दडसाव, जो शास्त्रशक्ति से ही चलती है, का विरूप ढूँढ़ने की सत्परता न दिखाये, यह कैसे हो सकता है? अगर अणुयुग का समाज प्रतिद्वन्द्वता, आग्रह और सपनों के रास्ते चलेगा तो बहुत जल्द सहरा के दरवाजे पर पहुँच जायगा। अणु और हिंसा के मेल का अर्थ है सर्वनाश, इसलिए अणु का मेल हिंसा की विरोधी शक्ति वाली अहिंसा से ही हो सकता है। शान्ति के बिना अणु का विधायक उपयोग नहीं हो सकता। शान्ति के लिए अणुकूल सन्दर्भ किसी भी प्रकार की तानासाही में सम्भव नहीं है, उसके लिए तो लोकतन्त्र की धुनो हवा हो चाहिए। यह शान्ति-शास्त्र के विकास की दिशा है।

मार्क्स ने साम्य और दोषण-मुक्ति की मुख्यस्थित 'आइडियालोजी' की और उससे आधार पर समाज की रचना में छिपी हुई क्रांति की शक्ति को सपनों के रूप में सगठित करने की कोशिश की। गांधी ने अपने क्रांति शास्त्र में 'आइडियालोजी' को क्रांति का आधार नहीं बनाया आधार बनाया जीवन के मूल्यों को सांस्कृतिक नहीं, शास्त्र मूल्य का। 'आइडियालोजी' की पद्धति में सपना होता है, मिर टूटत है, विजेता की डिक्टेटरशिप कायम होती है व्यक्तिगत में हृदय-परिवर्तन होता है हार-जीत नहीं इसलिए तानाशाही की नींव नहीं आती क्योंकि जनता में प्रतिशर-शक्ति होती है। शोचन शास्त्र में हृदय-परिवर्तन की ही प्रक्रिया है सपना की नहीं इसलिए लोकतन्त्र का 'आइडियालोजी' के नाम में विचार के आग्रह से मेल नहीं बैठता, एक निरपेक्ष वस्तुनिष्ठ सत्य से मेल बैठता है।

विज्ञान के इस युग में अगर लोकतन्त्र अहिंसा का सगठन नहीं बनेगा तो वह किसी-न किसी रूप में फौजी शासन होकर ही रहेगा, नाम और बाहरी रंग चाहे जो हो। अब यह कारी नहीं है कि वृत्ति में अहिंसा हो (बुद्ध), यह भी कारी नहीं है कि पद्धति में अहिंसा हो (गांधी) बल्कि अब यह आवश्यक है कि परिणाम में अहिंसा हो (विनोद)। अणुयुग में लोकतन्त्र की भूमिका में हर विचार और सगठित बारबाई की कमीटी यह होगी कि उसकी अन्तिम निष्पत्ति शान्ति और सद्भावना की होती है या

गर्हण-नीयत और काम के तरीके में शान्ति हो, यही कारी नहीं है, लोकतन्त्र और विज्ञान दोनों की यह माँग है। हमने स्वराज्य के पिछले वर्षों में 'आइडियालोजी' भी छोटी और जीवन के मूल्य भी छोड़े। और, इनका स्थान सरकारी दफतर में तैयार की हुई पंचवर्षीय योजना को दिया। नतीजा यह हुआ कि प्रेरक शक्ति के अभाव में देश का पुष्पाय नहीं जमा।

हमारी परम्परा

हमारे देश में शान्ति अपनी शक्ति नहीं प्रकट कर पा रही है, इसके कई कारण हैं। स्वराज्य के सोलह वर्षों में हमारा नेतृत्व हमें जीवन का एक नया चित्र (ड्रेम) दे सकता था लेकिन नहीं दे सका, सिखा और आर्थिक रचना में नया मोड़ लाकर हमारे जीवन की बुनियादें बदल सकता था लेकिन नहीं बदल सका। इतिहास निमग्न होकर उसके भरोसे विफलता का यह दोष मँडेगा लेकिन यह जानना चाहिए कि हमारे नये लोकतन्त्र की विफलता की जड़ कई दृष्टि से हमारी परम्परा में है और निश्चय रूप से आज की विफलता हमारे भविष्य को भी प्रभावित करेगी।

भारतीय जीवन की परम्परा सामन्तवादी रही है। जो तो सभी देशों की इतिहास के विकास-क्रम में सामन्तवाद से गुजरना पड़ा है लेकिन उद्योगवाद, विज्ञान और शिक्षा आदि के नये प्रभाव न और देशों में सामन्तवाद पर जो प्रहार किये उनमें हमारा सामन्तवाद बच गया क्योंकि हमारे देश में सामन्तवाद के क्रम में विदेशी साम्राज्यवाद आ गया, जिसने पुराने सामन्तवाद का इस्तेमाल बहुत खूबी के साथ अपने हितों की रक्षा के लिए किया और साम्राज्यवाद के सत्त्वापान में उद्योग, विज्ञान, शिक्षा साहित्य और संस्कृति का जो भी काम हुआ उस पर साम्राज्यवाद ने अपना गहरा रंग बसाया। अंग्रेजी शिक्षा और सरकारी नोकरी के माध्यम से विदेशी साम्राज्यवाद ने नये शिक्षित वर्ग और नीज-रशाही के रूप में पहले के सामन्तवाद में, जो नया तत्व जोड़ा उसने नयी परिस्थिति को पुरानी परम्परा के साथ जोड़ दिया।

पुरानी परम्परा का विचार करते हुए हम प्रायः इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि जिस देश में ऋषियाँ, ब्राह्मणों और सन्ता की एक अखंड शृंखला पैदा की, उसमें विकास

के लिए और क्या करना रह गया था ? हम ज़रूर भूल जाते हैं कि अगर हमारे यहाँ एग और ज़रिफ़, शाहूष और सत आध्यात्मिक और धार्मिक विकास की चोटी पर पहुँचे तो दूसरी ओर धर्मिक, दूद्र और स्त्री को पतन की अंतिम सोमा पर भी पहुँचाया गया। अखिर, ऐसा क्यों हुआ ? क्या कारण था कि वर्णाश्रम धर्म-आधारित भारतीय जीवन में प्रगतिशील सामाजिक चेतना का इतना अभाव रहा ? कारण अनेक हो सकते हैं लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जड़ में कोई दुनियादी कमी ज़रूर थी। परिणाम यह हुआ कि हमने सत्ता, जाति धर्म धन और विद्या के आधार पर समाज में विशेषाधिकारों का एक व्यापक जाल बुन डाला और हमारा पूरा समाज फुरसत और अधिवार का उपासक बन गया।

इन तरह जो तत्व आम चलकर विकास के लिए विप मावित हुए उन्हें समर्थन मिल गया और एग विशेष प्रचार

की समाज रचना में मनुष्य की विद्रोह-शक्ति जैसे हमेशा के लिए समाप्त हो गयी। हाँ, हमने ऐसा समाज ज़रूर बनाया, जिसमें दुरु से दान्ति ही दान्ति रही, अगतीष सभी पैन्ने ही नहीं पाया। हमारी समाज रचना ने घोषित में घोषण की चेतना नहीं पैदा होने दी। क्या उसी तरह की दान्ति की वामना हम आज भी करते हैं ? अगर नहीं, तो दान्ति की व्रान्ति के साथ जोड़े बिना वाम कैसे चलेगा ? क्या हम व्रान्ति की छोड़कर दान्ति चाहते हैं ? क्या यह सम्भव भी है ? देश की प्राचीन परम्परा तथा उसकी और दुनिया की वर्तमान परिस्थिति की ध्यान में रखते हुए प्रश्न उदता है कि क्या दान्ति और व्रान्ति की कोई ऐसी सम्मिश्रित प्रक्रिया निकल सकती है, जो प्राचीन परम्परा और वर्तमान परिस्थिति के मध्य से उत्पन्न दलदल से निवाह कर हम व्रान्ति की सिद्धि के लिए दान्ति के मार्ग पर आगे बढ़ा सके ?

निवेदन

शिक्षकों से-

- इस पत्रिका के पाठकों में सबसे अधिक सराया शिक्षकों की है।
- इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में से अधिकतर लेख शिक्षकों अथवा शिक्षा-शास्त्रियों के द्वारा लिखित होते हैं।
- अनुभवों और कुशल अध्यापक अपने शिक्षण-सम्बन्धी अनुभव प्रकाशनार्थ भेजने की कृपा करें।
- नये शिक्षक अपनी समस्याएँ और प्रश्न लिखेंगे ताकि हम उनका प्रश्न और उच्च विषय के किसी अधिकारी विद्वान का उत्तर प्रकाशित कर सकें।
- पत्रिका के लेखों के सम्बन्ध में समालोचना और नये सुझाव का मरपूर लाभ उठाया जायेगा।

लेखकों से-

- लेख महीने के प्रथम सप्ताह तक कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए।
- लेख सामान्यतः १००० से १५०० शब्दों (नयी तालीम के २ से ४ पृष्ठों) की सीमा में रहें।
- लेखों के विषय तथा दृष्टिकोण वैज्ञानिक रहें।
- लेख में व्यक्ति किये गये मन्तव्य का उत्तर-दायित्व लेखक का होगा। —सम्पादक

वोलते आँकड़े

शिक्षा पर व्यय और राष्ट्रीय आय १९५०-६६

वर्ष	१९५०-५१	१९५५-५६	१९६०-६१	१९६५-६६ (आनुमानिक)
१. १९६०-६१ के मूल्यों पर राष्ट्रीय आय (लाख रुपये में)	१०,२४,०००	१२,१३,०००	१४,५०,०००	१९,००,०००
२. आबादी (लाख में) —	३,६१०	३,९७०	४,३८०	४,९००
३. १९६०-६१ के मूल्यों पर प्रतिव्यक्ति आय (रुपये में)	२८४	३०६	३३०	३८५
४. शिक्षा पर प्रतिव्यक्ति शुद्ध खर्च (रुपये में)	३२	४९	७३	९४
५. शिक्षा पर प्रति व्यक्ति सरकारी खर्च (रुपये में)	१८	३०	५०	६७
६ (३) के प्रातिष्ठत्य स्वरूप (४)	११	१६	२२	२४

शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए आर्थिक प्रावधान १९५१-६६ (करोड़ रुपये में)

	प्रथम योजना	द्वितीय योजना	तृतीय योजना
१. सामान्य शिक्षा (सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित)	१३३	२०८	४१८
२. उच्चनीची शिक्षा	२०	४८	१४२
३. वृत्तिक प्रशिक्षण (रोजगारी और प्रशिक्षण-महानिर्देशन)	—	१३	४९
४. विनिर्मुक्त शिक्षा	२२	३६	५७
५. कृषि-शिक्षा (पशु-मालक सहित)	५	११	२०
६. अन्य (सामुदायिक विकास और महत्कार आदि)	२२	४२	७९
अ. कुल शिक्षण और प्रशिक्षण	२०२	३५८	७६५
ब. कुल योजना प्रावधान	१,९६०	४,६००	७,५००
स (२) के प्रातिष्ठत्य स्वरूप (१)	१०३	७८	१०२

पिछड़े राज्यों में प्राथमिक शिक्षा (छात्रों की संख्या लाख में) वर्ष १ से ५ तक

राज्य	१९५५-५६ (लक्ष्य)	१९६५-६६
बिहार	१७८१	४८००
जम्मू-कश्मीर	१२६	३०२
मध्यप्रदेश	१४००	३०००
छत्तीसगढ़	६५१	१६००
राजस्थान	५३६	२१००
उत्तरप्रदेश	२८०५	६६५०
सब राज्यों के लिए	२४७७६	४८७८६

मानवता

की
हत्या

•
विनोबा

अमेरिका के प्रेसिडेंट थो केनेडी की हत्या की खबर से मुझे अत्यन्त बेचना हुई। इन दिनों उनकी तात्कालिक विद्व-शान्ति के पक्ष में काम कर रही थी। उन्होंने अपना कारोबार अत्यन्त कुशलता से चलाया और मौके पर बहुत हिम्मत दिखायी। उनकी शान्ति की कोशिश का विशेष प्रभाव सारी दुनिया पर पड़ेगा। हम आशा करते हैं कि आज शान्ति की जो ताकतें काम कर रही हैं वे आगे भी जारी रहें, लेकिन कहना पड़ता है कि जो घटना हुई है, वह विश्व शान्ति पर प्रहार है।

अभी मुरचेंब और केनेडी के बीच कुछ अच्छे ताल्लुक बन रहे थे। उनका थोड़ा-थोड़ा को है, और आशा थी कि दिन-ब-दिन दोनों मजदीब आयेगे। केनेडी ने तो चीन से भी बड़ा था कि उन के बारे में अमेरिका अपना विचार बदल गया है, नया विचार कर सकता है, अगर चीनी हमारे देशों के साथ शान्ति के बर्ताव करना बतुल करें। इसका अर्थ यह है कि उनका सारा चिन्तन शान्ति

की दिशा में चल रहा था। ऐसे मनुष्य की एक जवान हत्या कर देता है तो उसमें मानवता की ही हत्या होती है।

हम छुद्र शस्त्र से डरते हैं

यह हत्या जिन शास्त्रों से हुई? वन्दूक से। कहेते हैं, उसमें दूरबीन लगी हुई थी। यह काम अणु-शास्त्रों ने नहीं किया, यह रक्त शास्त्रों का भयंकर परिणाम है, इसीलिए मैंने बहुत दफा कहा है, कई वर्षों में दुहरा रहा है कि अहिंसा की अणु-शास्त्रों का भय नहीं, क्योंकि ये संहारक हैं, हिसाब नहीं। बहुत बड़े प्रमाण में ये संहार कर सकते हैं। मानव के सामने एक समस्या खड़ी कर देते हैं और उसे सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। यह अहिंसा की दिशा में फिर सोचना शुरू करता है, इसलिए डरने की चीज छोटे-छोटे शास्त्र ही है। लाठी चलती है, पत्थर चलते हैं, तलवार चलती है, छुरी चलती है, वन्दूक चलती है, यही भयानक शास्त्र है। ये बिल्कुल अहिंसा के खिलाफ खड़े होते हैं। अणुशास्त्र तो संहारक होते हैं। वे रक्त हैं, लेकिन क्षुद्र नहीं। रक्त में से धूम्र भी पैदा होता है, क्योंकि मनुष्य का दिमाग सोचने लगता है। फिर-उसको एकदम दूसरी दिशा सूझती है, तो वह अहिंसा की दिशा में सोचने लगता है। हम तरह से मुद्देबंद, केनेडी और दुनिया भर के दूसरे महान लोग सोचने लगे थे। उनको शान्ति की ओर सोचने की इतनी जो प्रेरणा मिली थी, वह हम रक्त शास्त्र के कारण मिली थी।

हम रक्त शास्त्र से नहीं डरते, धुद्र शास्त्र से डरते हैं। यह चीज हमने बहुत दफा कही और हमें कहने का मौका भी मिला। हमारे देश में इन दान-वारह वर्षों में जगह-जगह दंगे हुए। वही भाषा के नाम से, कहीं धर्म के नाम से, कभी मालिन्य मजदूर के भेद के नाम से, कभी विद्या धियो के हित के नाम से, ऐसे अनेक निमित्तों से बहुत खराब काम भारत में हुए और उनसे भारत की मनोमूर्ति दूषित हुई। इसलिए हमको यह कहने का मौका मिला कि हम धुद्र शास्त्र से डरते हैं रक्त शास्त्र से नहीं। उसमें से बहुत बोध लेने की बात है। जब ऐसी भयानक घटना होती है तब दिमाग ठिकाने नहीं रहता। यही गावधान रत्न का मौका है। ऐसे मौके पर दिमाग का बिगड़ना स्वाभाविक है, लेकिन लगभग नहीं, इसलिए चित्त का शोध बच करना होगा।

बैनेडी विस्वरूप पर बोझा बर रहे थे कि आर्थिक मित्र और विपत्ति गटे। उस स्तर पर काम करनेवाला एक बहुत बड़ा आदमी न रहा, उससे बहुत नुकसान हुआ। इससे नीचे के स्तर पर भी उससे नुकसान हुआ। हम उसका क्या उपाय कर सकते हैं? उसने लिए अब नीचे से शक्ति ऊपर ले जानी चाहिए और नीचे की दकिन का असर ऊपर डालना चाहिए। इस काम में सब लगे, तो ऐसी दुर्घटना नहीं होगी, मानव धन छोड़ देगा। शास्त्र की क्या जरूरत है? भगवान ने काम करने के लिए दो हाथ दिये हैं। इससे बटकर बोन-सा धन हो सकता है? उसका उपयोग उत्पादन बढ़ाने में, एक दूसरे के साथ सहयोग में करेंगे तो मानव की समस्या मिटती। जो छोटी-छोटी समस्याएँ हैं, वे रहेंगी, वे गिना के द्वारा जायेंगी। वे खाम चिन्तन का विषय नहीं। विपत्ति और आर्थिक की जा बड़ी समस्या है। उसके विषय में सोचना चाहिए और वह तुरन्त मिट जाती है। तो बाकी समस्याएँ धीरे धीरे हल होंगी। जबतक मानव समाज रहेगा तबतक छोटी छोटी समस्याएँ पैदा होंगी लेकिन बड़ी समस्या हम तरह मुलज जानी चाहिए कि दुबारा वह फिर न उठे।

छोटी छोटी समस्याएँ रहेंगी। यह तो मानव के विकास में चलना रहेगा। ऐसी समस्याएँ नहीं रहें तो मानव का जीवन खम हो जायेगा इसलिए वे रहेंगे लेकिन यह भयानक समस्या, जिसे मैं कलियुग नाम देता हूँ मिटनी चाहिए और उसके मिटने का समय मजदीन आया है। युग परिवर्तन होता है। अब कलियुग के बाद सतयुग आयेगा। कलियुग जितनी जल्दी खत्म होगा, सतयुग उतनी ही जल्दी आयेगा और इस प्रकार की दुर्घटनाएँ जो आज हमकी सुनने की मिली, भूतकाल में चली जायें, वे कभी हुई ही नहीं थी, ऐसा सोचना चाहिए। यह भारत के लोगों के लिए आसान है। भारत की बहुत बड़ी परम्परा है और भारत में बहुत सावधानता है कि इन विविधताओं के बावजूद वह एक रहा इसलिए भारत के अन्तर जीवन में यह चीज है उसे बाहर के जीवन में भी प्रकट करना है। हम यह कर सकते हैं, ऐसी मुझ उम्मीद है।

लोकतंत्र की बुनियाद शिक्षा

धीरेन्द्र मजूमदार

राष्ट्रपति बैनेडी की हत्या ने समस्त विश्व को स्तम्भित किया है। भिन्न भिन्न राष्ट्र तथा पक्ष अपने-अपने ढंग से राजनीतिक तथा आर्थिक जीवन में उसकी प्रतिक्रिया की चर्चा कर रहे हैं। भिन्न भिन्न क्षेत्र में हत्या के उद्देश्य के बारे में तरह-तरह के अन्दाज लगाये जा रहे हैं लेकिन प्रश्न यह है कि इस प्रकार की हत्याएँ होती क्या हैं?

अमेरिका जैसे अत्यन्त उदार लोकतांत्रिक मुल्य में भी ऐसी हत्याएँ होती हैं और वहाँ के राष्ट्रपति की यह प्रथम हत्या नहीं है। यह हत्या कुछ सम्पत्ति प्राप्ति के लिए नहीं है, सत्ता हथियाने के लिए नहीं है और न व्यक्तिगत आक्रोश का फल है, इतना तो स्पष्ट है। तो यह हत्या क्या?

इस के अन्वयार्थों ने कहा कि यह हत्या विश्व के वास्तविकवादी पक्षों का फल है। कुछ दूधों ने कहा कि वण विरोधवादी प्रतिक्रिया का परिणाम है। कारण कुछ हो, जिन्होंने हत्या की उनमें यह विश्वास है कि राष्ट्र के अमुक प्रमुख व्यक्ति को हटा देने मात्र से राष्ट्रीय नीति में बदल हो सकता है। इससे यह स्पष्ट है कि जो व्यक्ति राज्य यात्री तैयिक-शक्ति का संचालन करता है, उसी के हाथ में राष्ट्र है यह मान्यता आज समाज में रुढ़ है। यह रुढ़ि केवल अधिनायक तांत्रिक मुल्यों की नहीं, बल्कि अमेरिका जैसे अति प्रगतिशील लोकतांत्रिक मुल्य की भी है।

इसका अर्थ स्पष्ट है। लोकतंत्र में लोक पर आज तक सामाजिक आस्था नहीं बन पा रही है, जितना तंत्र पर। अगर ऐसा है तो निस्सन्देह आज सारे सत्तार का तथ्य यह है कि तंत्र लोक-आधारित न होकर, लोक ही जन-आधारित है और यही कारण है कि तंत्र के अधिकारी की हत्या से लोकनीति में परिवर्तन हो सकता है, इसका भरोसा सम्भव हो रहा है।

यह तथ्य समाज शास्त्र पर एन बिराट चुनौती है। समाज-शास्त्री को सोचना होगा कि क्या लोकतन्त्र की स्थापना तब यानी विधान आधारित हो सकती है? राजनीतिक प्रक्रिया से ही लोकतन्त्र का अधिष्ठान सम्भव है? निस्सन्देह ऐसा सम्भव नहीं है क्योंकि तब का विधान चाहे जो हो, वह हमेशा केन्द्र-शक्ति के ही सहारे चलेगा। लोकतन्त्र केन्द्रित शक्ति पर से विवेन्द्रित शक्ति पर पहुँचने की पद्धति है। उसके लिए तन्त्र-सुधार को प्रक्रिया न अपनाकर लोक-संस्कार की प्रक्रिया ही अपनानी पड़ती।

स्पष्ट है कि इस प्रक्रिया की बुनियादी शक्ति शिक्षा ही है। आज भिन्न भिन्न मुद्दों में लोकतन्त्र की पराजय की, जो घटनाएँ घट रही हैं उन्हें देखकर जब समार के राष्ट्राध्यक्ष लोकतन्त्र पर गम्भीरता से पुनर्विचार करने लगे हैं तो उन्हें राष्ट्रपति वेनेझुएला के मुख्य-काष्ठ से एक मत्पत्र स्पष्ट तथा सामयिक चेतावनी लेनी होगी। उन्हें समझना होगा कि लोकतन्त्र की पुनर्प्राप्ति के लिए चिन्तन साधना, पुरुषार्थ तथा सगठन की बुनियादी तौर से लोक-मूलक बनाना होगा, तब मूलक नहीं। समाज के नेतृत्व की समझना होगा कि उसका स्थान राजनीति में नहीं, शिक्षा नीति में है। समाज की मुख्य प्रतिभा तथा शक्ति को शिक्षक के नाते लोक में फैलना होगा और सामान्य व्यवस्थापक बुद्धि को तब चम्काने में लगाना होगा।

अगर लोकतन्त्र का लोक मुख्य तत्व है और तब गौण है तो निस्सन्देह समाज की मुख्य शक्ति लोकनिर्माण में लगनी चाहिए और गौण शक्ति तन्त्र-संस्कार के काम में आनी चाहिए। वस्तुतः इस पद्धति में तन्त्र का स्वरूप भी गौण होगा क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया संचालन प्रक्रिया नहीं है सम्मति प्रक्रिया है, जो लोकतन्त्र का मूल तत्व है। जबतक ऐसी संयोजकता नहीं बनती, तबतक चाहे जिम नाम से हो, तन्त्र ही लोक पर हावी रहेगा और उसके मुख्य अधिकारी पर ही समाज-नीति निर्भर रहनी। यही कारण है कि महात्मा गांधी ने संघर्ष की बुनियादी शक्ति शक्ति नहीं तालीम को माना था और कहा था कि यह उनसे जीवन की सबसे प्रमुख देन है। आशा है लोकमानस में लोकतन्त्र की इस दायनीय स्थिति पर विश्व के राष्ट्राध्यक्ष ध्यान देंगे और गम्भीरता के साथ विचार करेंगे।

क्या

सचमुच....?

राममूर्ति

क्या मरमूख कोई ऐसा दिन होगा जब इस देश में भी हरेक को इज्जत की रोटी मिलने लगेगी और छोटे-से छोटे और गरीब-मे-गरीब के लिए जिन्दगी घुल-घुलकर जीवन का नाम न रहकर ऊपर उठने और आगे बढ़ने का अवसर बन जायेगी? ऐसा कब होगा, मालूम नहीं लेकिन आज तो इस मोह लेनवाली कल्पना से ही मन भुग्न और सत्तेप से भर जाता है। पिछले महीने जयपुर में कांग्रेस की बैठक में समाजवाद की कल्पना को फिर जगाया गया और पन्द्रह वर्षों की बात कहकर यह आशा पैदा की गयी कि मूल और बेकारी से मुक्ति अब हमारी ओर आपकी पहुँच से बहुत दूर नहीं रह गयी है। इस तरह जयपुर ने 'आशा की भ्रान्ति' का नया दौर शुरू किया।

'समाजवाद' छलिया है। यह उन शब्दों में से है, जो युग-युग से मनुष्य को भरमाते ही चले आ रहे हैं, लेकिन तारीफ यह है कि इनके जाहू के अगदर आकर स्वयं मनुष्य को छला जाना अच्छा लगता है। इसके

जादू को जानकर ही शायद इसका इस्तेमाल इतिहास में नृशस फासिस्टो ने, सम्पत्ति-उपासक पूजीपतियों ने, सत्तालोलुप राजनीतिकों ने, भोले सुधारकों ने और नये समाज का स्वप्न देखनेवाले क्रान्तिकारियों ने—सबने—किया है, और आज भी करते चले जा रहे हैं। थड़ा और विदवास पर जीनेवाली जनता नहीं जान पाती कि यह बहुलपिया समाजवाद कब कौन रूप बनाकर सामने आयेगा ।

हम मान लेते हैं कि नेताओं के सबलप में नेवनीयती है, ईमानदारी है। हम यह भी मान लेते हैं कि वे वही समाजवाद लाता चाहते हैं जो हमें रोटी देगा, लेकिन हमारी इज्जत और आजादी नहीं छीनेगा। हम सब कुछ मान सकते हैं, लेकिन जानना यह चाहते हैं कि समाजवाद लाने के लिए नेताओं के पास शक्ति कौन-सी है। आज नेताओं के हाथ में पूरे देश का शासन है। शासन का अर्थ है नेताशाही-नौकरशाही। तो क्या नेता यह सोचते हैं कि केवल मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों की शक्ति से समाजवाद आयेगा ?

देश को सामन्तवाद और पूँजीवाद के फौलादी पजा में छुड़ाकर सामाजिक न्याय की स्थापना—समता भले ही तुल्य-न-हो—क्या मंत्रियों और अधिकारियों के बस की बात है ? क्या इतना बड़ा काम करने की शक्ति और शक्ति भी उनमें रह गयी है ? क्या पिछले सोलह बरस का इतिहास यह भरोसा दिलाता है कि इस देश का सरकारी तंत्र शासन से ऊपर उठने के लिए तैयार है ? क्या वह सत्ता और सम्पत्ति की शक्तियों के मुकाबिले कमजोर नहीं साबित होता जा रहा है ? जो तंत्र जमीन की सीलिंग के अत्यन्त सामान्य कानून को बनाने और बनाकर सही अर्थ में लागू करने की सामर्थ्य नहीं दिखा सका, जो इतने वर्षों में पिछा में मामूली सुधार नहीं कर सका और जिस तक आज भी हर मीके पर गरीब की आवाज पहुँचने में असमर्थ हो जाती है उसकी नीयत और सामर्थ्य में बंसे भरोसा हो ?

सच बात तो यह है कि समाजवाद समाज की शक्ति के बिना नहीं आ सकता। सरकार की शक्ति अधिक से अधिक पूरक ही हो सकती है। सरकार नये कानून बना सकती है, लेकिन नया समाज नहीं बना सकती और आज तो स्थिति यह है कि सत्ता और सम्पत्ति

की सगठित शक्तियों के मुकाबिले में क्रान्तिकारी कानून को बौन कहे, सुधारवादी कानून बनाना और लागू करना भी कठिन दिखाई देता है। कारण यह है कि स्वराज्य के पिछले सोलह वर्षों में बोट की राजनीति और मुनाफे की अर्थनीति ने लोकशक्ति के स्रोतों को सुखा दिया है। अनन्त ने जिस तरह आदमियों को स्थाय वा साधन बनते देखा है उसके कारण वह आशा और विद्वाम दोनों खो बैठे हैं और सत्ता, शासन और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की घुन में मस्त नेता जनता से दूर, बहुत दूर जा पड़े हैं। तो फिर कौन अब समाजवाद के लिए जनता का नये सिरे से शिक्षण करेगा, कौन समाज के प्रगतिशील तत्त्व का संगठन करेगा, कौन लोकशक्ति का नया मोर्चा तैयार करेगा ? कोई बताए, यह सब कौन करेगा ? क्या यह किये बिना भी समाजवाद आ सकता है ?

लक्षण तो ऐसे हैं कि समाजवाद के पक्ष में लोकशक्ति के गगनछिन्न होने के वही पहले समाजवाद की विरोधी शक्तियाँ, जो पहले से ही नानी मगलिन हैं, अब तेजी से और अधिक सगठित हो जायेंगी। हमेशा यही होता है कि सत्ता और सम्पत्ति लोकशक्ति के मुकाबिले अपना प्रभुत्वं कायम रखने के लिए अन्तिम सहारा शस्त्र शक्ति का लेती है। इतिहास के उनी तर्क के अनुसार एशिया के एक देश के बाद दूसरे देश में सैनिक-शायन होता जा रहा है। इस स्थिति की कल्पना गांधीजी ने की थी, इसलिए उन्होंने १९४८ में ही सलाह दी थी कि चोटी के नेता सरकार में न जाकर समान में जायें और समाज को सगठित करके उसे पैसे और दाह्न की सम्मिलित सत्ता यानी फासिस्टवाद से बचा लें। लेकिन, शायी की चेतावनी उनके साथ चली गयी। अब समाजवाद की बात कही जा रही है, लेकिन जनता की बेतना और शक्ति जगाने की कोशिश नहीं दिखाई दे रही है, जो भी कोशिश है वह सरकार की ही शक्ति बढ़ाने की। यह रास्ता न समाजवाद का है, न लोकतंत्र का। यह सबके उल्टी दिशा में ले जानेवाला है और देश के जीवन में उजड़ी दिया म जाने के लक्षण भी प्रकट होने लगे हैं। यह देखकर बार-बार मन में प्रश्न उठता है—क्या सचमुच नेवत्तर सरकार की शक्ति से समाजवाद हो सकेगा और जो सरकार की शक्ति में होगा वह समाजवाद होगा ?

नये अंकुर

लेखक श्री राम चिबलीकर
पृष्ठ संख्या ३६
मूल्य २५ नये पैसे
प्रकाशक सर्व-सेवा-सम प्रकाशन

इसके 'पुरस्कार' शीर्षक में आचार्य दादा धर्म-धिकारी ने लिखा है कि "इस नन्ही-सी पुस्तिका में छोटी छोटी घटनाओं का हृदयस्पर्शी वर्णन है। हममें से बहुतों को अपने दैनिक जीवन में ऐसे अनुभव आते रहते हैं पर उनकी प्रतिध्वनि घायल हो हमारे अन्तर्म में गूँज पाती है। हमारा मन बिना सूझा और नीरस हो गया है। हृदयगत घटनाओं का बोध म हृदय-प्राप्ति वर्णन आसान नहीं। सूचक, चित्रात्मक और टाट-दार भाषा में भावनाएँ व्यक्त करने को बला सपने पर ही यह सम्भव है।"

आत्मनिवेदन में चिबलीकरजी ने लिखा है—“साने गुरुजी की याद बार-बार आती रहती है।” उनकी इन रचनाओं पर भी साने गुरुजी का रस है। लेकिन, हिन्दी में अभी कोई साने गुरुजी नहीं हुआ।

अपनी और से मैं इतना ही कह सकता हूँ कि भाषा और निरंतर मधुरता है बहानी और मधुरता की जा सकती है। लेकिन इस दिशा में जितना ही काम करेंगे, उतना ही अच्छा।

कंतक थेयाँ धुनूँ मनइयाँ

लेखक राष्ट्रबन्धु
पृष्ठ संख्या ४०
मूल्य ६२ नये पैसे
प्रकाशक सर्व-सेवा-सम प्रकाशन

मूमिका-लेखक श्री दिनकर पेंडारकर ने लिखा है—“राष्ट्रबन्धुजी मुझसे प्रायः कहते रहते हैं कि ‘मेरे अनुसार भारत को हम अपनी सुविधा से आदर्श भारत

बना सकते हैं, परन्तु यदि हम उमरा भार शब्द देंगे, तो बालक सुविधा से आकर्षित न होकर उससे विचलित हो उठेगा।”

बच्चों के लिए अपनी विचार-धारा से प्रेरित होकर राष्ट्रबन्धुजी ने इन कविताओं की रचना की है। ये विचार बड़ों को जरूर अच्छे लगेंगे—

सम्बाकू ओ खाते हैं।
हरदम पान चबाते हैं॥
उनके होते पीले दाँत।
उनके होते काले दाँत॥

इसके अलावा खेल, उरसव और कुछ इसी तरह से तबली वगैरह पर कविताएँ हैं, जो काफी अच्छी हैं।

यह तन कभी नहीं सहताता,
यह मन कभी नहीं सहताता।
धक जाने पर काम बदल दो,
सुस्ती के दानव को दल दो।

इस प्रकार के विचार गद्य में अधिक अच्छी तरह कहे जा सकते हैं, माध्यम चुनने में चूक नहीं करनी चाहिए।

पहली रोटी

लेखक आचार्य राम वर्मा
पृष्ठ संख्या ३२
मूल्य २५ नये पैसे
प्रकाशक सर्व-सेवा-सम-प्रकाशन

बोर्डक में इस किताब को ‘संगीतिका-संग्रह’ कहा गया है, जिसका मतलब है कि ये गीति-नाटिकाएँ हैं। प्रकाशनीय से मालूम होता है कि ये संगीतिकाएँ अभिनीत हो चुकी हैं और केवल पुरस्ठन हो चुका है। एकाध गीत हममें काफी अच्छे हैं। यद्यपि भाव-संयोजन की दृष्टि से अनेक स्थल ऐसे मिलेंगे, जहाँ ऐसा कुछ कहा जा सकता है, जो लेखक को प्रिय न लगेगा। छन्दोभंग और गतिभंग तो हैं ही, भाषा का भी बोलचाल का रूप बहुत नहीं मँभला है।

—प्रिलोचन—

[नयी वालीम]

१५ वाँ अ० भा० सर्वोदय-सम्मेलन

२२ दिसम्बर '६३ मे २६ दिसम्बर तक तथा २७ दिसम्बर से २९ दिसम्बर तक कमशः सर्व-सेवा सभ का अधिवेशन और सर्वोदय सम्मेलन होगा । सम्मेलन तथा अधिवेशन में पहुँचनेवालों के लिए रेलवे बोर्ड ने एकतरफा किराया लेकर वापसी टिकट देने की सुविधा भी प्रदान की है । निवास शुल्क के ५) रुपये मेजर कर वापसी टिकट की सुविधा के लिए 'कन्सेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने की व्यवस्था वाराणसी में की गयी है ।'

समय की कमी के कारण, यह सोचा गया है कि इस साल प्रतिनिधि दर्ज करने और रेलवे कन्सेशन के वितरण का काम एक जगह केन्द्रित न करके नीचे लिखित १५ स्थानों से भी किया जाय । सर्टिफिकेट यहाँ से भी मिल सकेंगे:-

- १—भी सी० ए० मेनन, दिल्ली सर्वोदय मण्डल, राजघाट, नयी दिल्ली । फोन : २७३५१९
- २—भी ओम्प्रकाश त्रिपा, पञ्जाब सर्वोदय मंडल, पटोकहावा (करनाल) ।
- ३—भी व्यवस्थापक, श्रीगौरीआश्रम, लखनऊ । फोन : २६३८
- ४—भी क्षितीशराय चौधरी, अमर आश्रम, बनारसपुर, जि० मिर्जापुर (प० बंगाल) ।
- ५—भी रामानन्द दुबे, स्वागत समिति, १५ वाँ सर्वोदय-सम्मेलन, रायपुर, (म० प्र०) । फोन : १६१
- ६—भी मनमोहन चौधरी, उत्कल सर्वोदय मंडल, थोरियासाही, कटक । फोन : ३२७
- ७—भी मन्नी, ग्राम-सेवा-मंडल, गोपुरी, वर्धा (महाराष्ट्र) । फोन : ४९
- ८—भी पूर्णचन्द्र जैन, टुकलिया भवन, कुन्बीगरी का मैरू, जयपुर (राजस्थान) । फोन : १६८३
- ९—भी राम देशपाण्डे, त्रैबई सर्वोदय मंडल, मणिसुदन, १६, लखनम राड, बंबई ७ । फोन : ७२३३२
- १०—भी आचार्य बीपचन्द्र जैन, विचर्जन आश्रम, नीलला, इन्दौर (म० प्र०) । फोन : ६८०८
- ११ भी के० अरुणाचलम्, गार्गी स्मृतिदम, मदुराई १३ । फोन : ३१००
- १२—भी उल्लू० गंगाधरन्, मद्रास सर्वोदय सभ, खादी बखालय, ६५ ६६, रतनबाजार रोड, मद्रास ३ फोन : ३२६७४
- १३—भी अमृत मोदी, गुजरात सर्वोदय मण्डल, हुजरातपागा, बड़ोदा (गुजरात) । फोन : ३५५४
- १४—भी शकुन्तला चौधरी, शरणिआ आश्रम गुवाहाटी (असम) । फोन : ८३४
- १५—मन्नी, सर्व सेवा-सभ, राजघाट, वाराणसी । फोन : ४१६१

बिनीत,
राधाकृष्णन्
मन्नी

अहिंसा का सर्टिफिकेट

एक बार कालेज के एक छात्र ने मुझसे पूछा, 'हमें यह तो बताइए कि हमारी बहन रास्ते से जा रही है और कोई गुंडा उसे छेड़ रहा है, तो क्या हम अहिंसक रह जायें ?'

मैंने कहा, "बुप क्यों रहो ? पर यह तो बताओ कि आज तक ऐसे मौके कितने आये ?"

उसने कहा, "मौके नहीं आये, लेकिन आ सकते हैं ।"

मैंने कहा, "ठीक है, अगर कभी मौका आये, तो तुम क्या चाहते हो ?"

बोला, "हम बुप कैसे बैठ सकते हैं ?"

मैंने कहा, "हाँ बुप मत बैठो ।"

बापूजी उम्र समय जीवित थे । बापू के आधार पर मैंने उसे कुछ समझाया और कहा, "पहले से ऐसा विचार मत करो । लेकिन अगर देखो भी कि ऐसा हो रहा है, तो उसकी गर्दन उतार लो । मैं गांधी से तुम्हारे लिए 'अहिंसा का सर्टिफिकेट' ला दूंगा ।"

वह बहुत खुश हुआ कि यह 'गांधीवाला' कहता है कि गांधी से भी अहिंसा का सर्टिफिकेट ला दूंगा ।

मैंने उससे कहा, 'पर एक शर्त है ।'

बोला, 'वह क्या ?'

यही कि जिन लड़कियों के साथ तुम स्कूल में उठते-बैठते हो, खेलते-कूदते हो, पढ़ते-लिखते हो, उनकी तरफ देखने की तुम्हारी अपनी दृष्टि कैसी है ? यह देख लो और उस दृष्टि में यदि फर्क है, तो गर्दन उतारने के कार्यक्रम का आरम्भ अपने में कर दो ।

—बाबा धर्माधिकारी

प्रधान सम्पादक
धीरेन्द्र मजूमदार

•

अंक १२ अक्टूबर ६

•

- निम्न में लोकतांत्रिक भाषना का विकास कैसे हो ?
- मन्द-भुल्ले और उनके राजनैतिक नीति
- समाचार के मनोवैज्ञानिक आधार
- लोकतांत्रिक समाजवाद
- यात्रा और सती

जनवरी, १९६४

नयी तालीम

मम्पादक मण्डल

अनुक्रम

- श्री धीरेन्द्र मन्मद्वार
- ॥ यशोधर श्रीरास्तव
- ॥ देवेन्द्रदत्त तिवारी
- ॥ युगताराम दवे
- काशिराम त्रिपेदी
- ॥ मार्चरी माह्वम
- मनमोहन शंभरी
- ॥ राधाकृष्ण
- ॥ राममूर्ति
- ॥ रत्नमान
- ॥ शिराध

तथा साल	२०१	श्री राममूर्ति
गिना में शेषतान्त्रिक भावना	२०३	मुन्धी माजरी गादमग
मन्ते मुन्ते और रज्जामन गीत	२०७	श्री युगताराम दवे
गणित गिनण की बुनियादी बातें	२१०	श्री रत्नमान
सामाजिक चालाक	२१४	श्री राममूर्ति
छात्र बमरा	२१५	गिरीध
विज्ञान प्रगति के कुछ मुद्दाव	२१८	डा० गणपद्वय तम० औषध
कुछ जल्दी बातें	२१९	एक कार्यकर्ता
पाठ्यक्रम की एकरूपता	२२०	श्री विष्णुवात पाण्डेय
लघुव्या	२२२	श्री गुदघरण
प्रस्तोत्तर	२२३	मुन्धी माजरी गादमग
राष्ट्र निर्माण का राजपथ	२२४	॥ बागुदव धरण
श्रुतुभा की छाँव में	२२५	श्री रमान्त
मधुमक्खी और उमकी पालन विधि-२	२२७	श्री निवदाम
समवाय के मनोवैज्ञानिक आधार	२२९	श्री बगीधर
शेषतान्त्रिक समाजवाद	२३१	श्री धीरेन्द्र मन्मद्वार
चीनमा उठक मे हरभी की ओर	२३२	श्री राममूर्ति
बोलन अविश	२३४	सबशिव
योजना और खेती	२३५	श्री राममूर्ति
पुस्तक परिचय	२३७	श्री त्रिलोचन
प्राइवटी सर्वोदय सम्मन्	२३८	श्री राममूर्ति

सूचनाएँ

- 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से आरम्भ होता है ।
- किसी भी मास से ग्राहक बन सकते हैं ।
- पत्र व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक संख्या का उल्लेख अवश्य करें ।
- 'नयी तालीम' के प्रतीक समय अपना पत्रा संप्रेषण अगस्त में करें ।

नयी तालीम

सर्व सेवा सध, राजपाठ,
वाराणसी १

वार्षिक चन्द्रा

६-००

एक प्रति

०-६०

नयी तालीम

नया माल

'६३ बीता, '६४ आया, '६५ आयेगा। जो बीता वह क्या छोड़ गया, जो आया है वह क्या लाया है, और जो आयेगा वह क्या लानेवाला है? समय समझाएँ लाता है; मनुष्य अपने पुरुषार्थ से उन्हें हल करता है। समय और मनुष्य के इस सम्बन्ध में विकास का रहस्य है।

बदलते काल के काम में '९९३ में जो समझाएँ पैदा हुईं उनमें से हमने कितनी हल कीं? और बातों को जाने दीजिए, क्या हममें से हर-एक अपना पेट भी भर सक्त, तन ढक सका? क्या हमने एक दूसरे के साथ रहना सीखा? क्या हमारे आपस के नाहक भेद-भाव टूटे?

ताली पेट, नगी पीठ, सूखे नेहरे तरसती आँखें, तनी भौंहें, टूटे सिर और पड़ी लारों—एक और जीवन की ये कुरूपताएँ और दूसरी और अतीम संभावनाओं से भरा हुआ विज्ञान! लेकिन कहाँ है वह विज्ञान, जिसने नर काल को अभाव, अज्ञान और अन्याय से मुक्त करने का जैँबा बादा किया था; लेकिन आज तक उस बादे की पूरा नहीं कर सका? कहाँ है वह लोकतन्त्र, जिसने हर छोटे बड़े की समान बोट देकर उसे स्वतन्त्र और सम्पन्न करने का नारा लगाया था, लेकिन आज तक नहीं कर सका।

विज्ञान बन्दी है, लोकतन्त्र अधूरा है। लोकतन्त्र को सत्ताधारी ने अपने हाथ का खिलौना बना रखा है, और विज्ञान को व्यापारी ने अपनी मुनाफा-खोरी का साधन। हम दोनों के सुत्रों और संभावनाओं से वंचित हैं।

गांधी के पन्द्रह वर्ष के बाद वेनेज़ुएला की हत्या ने हमें फिर याद दिलाया है कि अमेरिका जैसे सम्य, समतानादी और लोकतांत्रिक देश में भी मानव

वर्ष : १२

अंक • ६

को मानव से जोड़ने के प्रयत्न में कितना जोरिम है ! अपने देश में तीसरी पंचवर्षीय योजना की कमियों ने हमें बताया है कि पश्चिम के रास्ते पर अन्धा होकर चलना और जनता का सरकार के सहारे बैठ रहना कितना गलत है ! क्या अब भी हम नहीं समझेंगे कि हमारी समस्याएँ सामूहिक हैं और सामूहिक पुरापार्थ से ही वे हल हो सकती हैं ? सामूहिक पुरापार्थ सिर तीड़ने का रास्ता नहीं है; वह रास्ता सचको साथ लेकर आगे बढ़ने का है । हमारे पुराने मूल्यों और मान्यताओं, स्वार्थों और संस्थाओं, पक्षों और पन्थों का मेल अब नये ज़माने से नहीं बैठता । इस अणुयुग में अगर हमें साथ नहीं मरना है तो साथ जीने का पाठ पढ़ना ही पड़ेगा ।

इस विशाल देश में जन-जन को वह पाठ कौन पढ़ायेगा ? हमने देर ली चड़ों की घडाई; अब छोटी की घडाई देराने का समय आया है । असंख्य छोटी को उनके चढ़प्पन का भान कौन करेगा ? शिक्षक कहेगा—“हम गरीब हैं, उपेक्षित हैं; हमारे ऊपर दूसरों की मर्जी चलती है; हमारी हस्ती क्या है कि हम विनाश की शक्तियों के मुकाबिले में खड़े हो सकें ?” कौन कहेगा कि ये बातें सही नहीं हैं ? लेकिन यह भी सही है कि इस ज़माने में जो शोषित है उसी को शोषण का अन्त करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा । छोटी का चढ़प्पन प्रकट करने की कला का नाम है लोकतन्त्र ।

आज, यह बात सही है तो इस कला का एक ही कलाकार है—शिक्षक । हमारे शिक्षक भाई, आप कितने भी दुखी हों, कितने भी तिरस्कृत हों; पर आप प्रतिनिधि हैं उन असंख्य छोटी के, जिनका चढ़प्पन प्रकट होना अभी बाकी है । भविष्य ने शासक और बाँझा, व्यापारी और पुरोहित सचको छोड़कर आपको अपना प्रतिनिधि माना है । क्या आप प्रतिनिधि बनना अस्वीकार कर देंगे ?

आप शिक्षक तो हैं ही, साथ ही सजग-सचेत नागरिक भी हैं । अपने आसपास की जनता को समुन्नत जीवन का सन्देश आप नहीं सुनायेंगे तो दूसरा कौन सुनायेगा ? सम्पत्ति समाज की है, और सत्ता जनता की है—यह नयी समाज-व्यवस्था की बुनियाद है । समता और लोकतन्त्र का विचार जन-जन का सम्भाना है । “यह गाँव हमारा है”—ऐसी प्राम-भावना हर गाँव में भरनी है और गाँव की सहकार शक्ति जगानी है; उसी को गाँव के पुनर्निर्माण का आधार बनाना है । भूमि गाँव की हो, रोती परिवार की; गाँव में ही गाँव की ज़रूरत का कढ़ा तथा और चीज़ें तैयार हों ।

बालिगों से बनी “ग्राम-सभा” अपनी शान्ति सेना बनाकर गाँव की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा की व्यवस्था करे; कोई भूमिहीन न रहे, कोई बेरोज़गार न रहे । इन तत्वों पर “ग्रामस्वराज्य” की बुनियाद राड़ी होनी चाहिए, ताकि गाँवचारे के समाज में गरीब से गरीब को स्वराज्य का सच्चा सुख मिले ।

स्वराज्य के मंत्र ने गुलामी से मुक्त किया, अब ग्रामस्वराज्य का मंत्र गरीबी से मुक्त करेगा ।

—राजमूर्ति

शिक्षा में लोकतांत्रिक भावना

का
विकास कैसे हो ?

मार्जरी साइक्स

गांधीजी नयी शालीम के जन्मदाता थे । वे समाज-जीवन में सत्य और अहिंसा की प्राण-प्रतिष्ठा करने का आजीवन प्रयत्न करते रहे । नयी शालीम का भी यही ध्येय है । अपने देश और मानवता को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर ले जाना ही नयी शालीम का लक्ष्य है । अन्त नयी शालीम का मूल ध्येय समन्वय द्वारा शिक्षण नहीं है, बल्कि समाज में सत्य और अहिंसा की स्थापना है । इसलिए हमारा मुख्य प्रयत्न यही रहना चाहिए कि हम बच्चों में सत्य और अहिंसा का जीवन पैदा करें, उनका जीवन सत्यमय-अहिंसामय बने ।

इंग्लैण्ड में 'पब्लिक स्कूल' चलते हैं । जिला-समिति की ओर से सर्वेक्षक स्कूलों की व्यवस्था की गयी है, लेकिन फिर भी वहाँ 'क्वेकर' लोग अपनी अलग शाला चलाते हैं । उनमें अपने जीवन सिद्धान्त हैं और उन सिद्धान्तों के प्रतिपादन के लिए, समाज-जीवन में उन्हें आलस करने के लिए उड़ाने अपनी स्वतन्त्र शालाएँ स्थापित की हैं ।

हमारी भी यही हालत है । अगर हम सर्वोदय की दृष्टि में, नयी शालीम की दृष्टि से स्कूल चलाना चाहते हैं, तो सर्वोदय सिद्धान्त स्कूल की बुनियाद में हो । सर्वोदय का सिद्धान्त हमारा लक्ष्य होगा । सत्य और अहिंसा के आधार पर हमारा समाज बने, यही हमारी शाला के संचालन की बुनियाद होगी । क्वेकर जैसे अपने सिद्धान्तों की दृष्टि के लिए शाला चलाते हैं—शालाओं में माध्यम से अपने सिद्धान्तों को समाज में स्थापित करते हैं, उसी तरह हमारे स्कूलों के माध्यम से हमारे सिद्धान्त जनता के बीच विरार हों ।

जनवरी, '५४]

दूसरा मुद्दा है धार्मिक शिक्षण का । हमारा विरवाग है कि प्रत्येक आदमी में परमात्मा का अद्य विराजमान है । इस ईश्वरीय अस्त और तत्त्व का विवास करना हमारी शिक्षा का मुख्य ध्येय होगा । हमारा और बच्चों का सम्बन्ध बहुत ही प्रेमपूर्वक होना चाहिए । बच्चों पर हम हुनम नहीं चलायें, किन्तु उन्हें ईश्वर की प्रतिकृति मानकर उनके पूर्ण विवास की योजना बनायें ।

क्वेकर शिक्षकों के उद्घरणों में जिस तीसरी बात पर जोर दिया गया है, वह है प्रजातन्त्र की भावना । प्रजातन्त्र की मूल भावना बोट देना, चुननाव करना, आमसभा या बालसभा आयोजित करना नहीं है । ये सारी चीजें अच्छी भले ही हों, पर ये प्रजातन्त्र की मूल बातें नहीं हैं । प्रजातन्त्र की मूल भावना है कि हमारे मन में एसी प्रवृत्ति हो कि हम दूसरों से समरस हो सकें हम दूसरा की बात ध्यान से सुनें, उसे समझें और उसमें से नया प्रकाश हासिल करें । दूसरों की बातों की अच्छाई को ग्रहण करें, उनकी बातों में जो सत्य है उसके साथ अपने सत्य का योगकर हम सत्य की पूर्ण बतायें । प्रजातन्त्र की इस भावना के बारे में आप विचार करें और उस पर अमल भी करें ।

हमारी शिक्षा का ध्येय है—शान्ति । जब हम शान्ति के लिए शिक्षा की बात सोचते हैं तो हमें तीन बातें—शान्ति, न्याय और स्वतन्त्रता पर अपरिहार्य रूप से साचना होगा ।

ये तीनों एक-दूसरे पर आश्रित हैं । इन्हें हम अलग-अलग नहीं कर सकते । न्याय और स्वतन्त्रता शान्ति की दा बहन हैं ।

प्रार्थना का आयोजन

यहूदिया ने घम-अश्रय में एक बहुत ही मधुर वर्णन है, जो इस लक्ष्य का वाचित करता है—

‘न्याय और करुणा का हो मिडन सत्कर्म और शान्ति का हो आडिगन ।’

हमें भी शान्ति, स्वतन्त्रता एवं न्याय का आलिंगन करना है । सवाल यह है कि इन पर अमल कैसे करें । हमारे बारे में कुछ सुनाव में आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रही हूँ । आप भी इस दिशा में सोचें, विचार करें ।

एक अत्यन्त लयमय प्रवृत्ति यह होगी कि हमारी भावना के समक्ष का उत्तमोत्तम उपयोग हो । अपनी

[२०३]

शाला की प्रार्थना का हम उत्कृष्ट आयोजन करें। सगार के घम-अयो, मन्नापुष्पा के बच्चों का प्रार्थनाम समावेश करें। पान-दान दिन प्रतिदिन जैसे-जैसे बच्चे इनका सुमंगे, तो विश्वास रखिए कि उन पर इन सद्वचना का असर होगा और ये उनके जीवन में एक स्थायी स्थान बना लगे।*

उपयोगी कार्य

हमारा काम होगा कि हमारी शालाओं में हमेशा उपयोगी बायों का आयोजन हो, जिन्हें सामूहिक सहकार से सम्पन्न किया जा सके। जो लोग धार्मिकप्रिय होते हैं वे समाज के उपयोगी उत्पादन सामूहिक धर्म में लगे रहते हैं, उपयोगी कामों को सहकारी रूप से मिल-जुलकर करते हैं। अब हम बालकों को सुन्दर व उपयोगी चीजें बनाना सिखाते हैं तो हम उनका निर्माण रचनात्मक कार्यकर्ता के रूप में करते हैं। वे सृजनोन्मुख होते हैं, ध्वसात्मक प्रवृत्तियाँ उनमें घर नहीं कर पाती।

मैं जब इंग्लण्ड में पढ़ती थी उन दिनों वहाँ की शिक्षा-पद्धति बहुत एकांगी थी। आज से ५०-६० साल पहले बच्चों को मात्र विताकी शिक्षा ही दी जाती थी। बच्चों की १-२ घण्टे पास पास मटी हुई बेंचों पर नियमपूर्वक बैठना ही होता था। ऊपरी अनुशासन एसा रहता था कि बच्चों को मजबूरन बैठना ही पड़ता था। ऐसी हालत में स्कूल की छुट्टी होने ही बच्चों की प्रशन्नता का आप भलीभाँति अन्दाज कर सकते हैं। कानीहानुस में जानवर अथवा जल से कैदी जिस आनन्द से छूटता है उसी उमंग से बालक स्कूल से छूटकर भागते थे। बच्चा में शारीरिक शक्ति होती है और इस शक्ति का उपयोग उन्हें करना ही होता है। अब उह कोई सृजनात्मक कार्य हम नहीं देते तो उनकी शक्तिपूर्ण ध्वसात्मक कार्यों की तरफ मुड़ जाती है। उह कुछ करना है। अगर रचनात्मक प्रवृत्ति नहीं उपलब्ध हुई तो व ध्वसात्मक प्रवृत्ति में जुट जायेंग।

इसलिए नयी शालाओं का प्रतिपादन करते हुए गांधीजी ने अत्यन्त मूलभूत मुद्दों को स्पष्ट किया कि बालक और शिक्षक मिलकर सुन्दर कार्य करें—उपयोगी कामों को सहकारी रूप से करें। पान्तिपूर्ण समाज की रचना की शिक्षा का यह अत्यन्त मूलभूत तत्व है।

* अगर किसी अन्न में हम ललितक के प्रार्थना से सम्पन्न विचार देने का प्रयास करेंगे।—सम्पादक

श्रम और बुद्धि का सम्बन्ध

तीसरी बात है कि हम शारीरिक श्रम और बुद्धि के धर्म के बीच किसी प्रकार की प्रतियोगिता न होने दें। बौद्धिक कार्य और हाथ का काम दोनों साथ-साथ एक दूसरे के पूरक बनकर चलें। शरीर स्वस्थ और सक्षम हो, साथ ही मस्तिष्क का भी उचित विकास हो। जहाँ हाथों का उपयोग हम सितायें, उमारे साथ-साथ पढ़ना लिखना भी सिपाना जरूरी हो। यहाँ हम इस बात का ध्यान रखें कि सहकार की भावना सब जगह हो। अगर हम कहें कि हम खेत में एक दूसरे की मदद करें पर गणित में सहकार करना पाप होगा तो वह शक्य है।

सच बात तो यह है कि अगर शिक्षा मात्र होकर निरीक्षण करें तो वे अनुभव करेंगे कि बच्चे उनसे ज्यादा अच्छे हैं। बच्चों का सबसे अच्छा शिक्षक दूसरा बच्चा ही है। व जितनी अच्छी तरह आपस में पून-दूसरे को समझा सकते हैं, उतनी अच्छी तरह बड़े नहीं समझा सकते। १०, १२ साल का बच्चा ६, ७ साल के बच्चों को अच्छी तरह कहानी सुना सकता है। अपने बचपन की बात कहें—हमारा घर में ७, ८ बच्चे थे। मैं सबसे बड़ी थी। व मुझसे रोद कहते कि कहानी कहो। मैं उन्हें लम्बी-लम्बी कहानियाँ मन से बना-बनाकर बहती और उन्हें भी खूब मजा आता। अब वह काल्पनिकता मुझमें नहीं है, और वैसी कहानियाँ मैं अब नहीं कह सकती। इस तरह हमें सभी बच्चों के विकास के लिए कौशिल्य करनी चाहिए। बच्चे सब कामों में सबकी मदद करें। अच्छे बनन में, आगे बढ़ने में एक दूसरे के सहायक हों।

स्वशासन का अभ्यास

चौथी बात है कि बच्चों को स्वशासन और प्रजातन्त्र का शिक्षण दें। इस सम्बन्ध में एक मजिदर और दुखद अनुभव का उल्लेख करती हूँ। एक प्रान्त में नयी शालाओं का सिलेक्स मने सिर से बनाया जा रहा था। समाज शिक्षण के पाठ्यक्रम में निम्न बातें थी—वोट देना, चुनाव करना, राष्ट्रपति के अधिकार, अल्पसंख्यक अधिकार, विविध पदाधिकारियों के चुनाव, स्पीकर तथा उनके काम और अधिकार।

जब जुलाई में मैं उस प्रान्त के एक नगर में शाला-निरीक्षण के लिए गयी तो मुझे यह देखकर आश्चर्य नहीं हुआ कि शालाओं से बड़े-बड़े जुलूस निकाले जा रहे थे। दीवारों पर लिखा था—“अमुक को वोट दो।” मैंने अधिकारियों से पूछा कि क्या नगरपालिका के चुनाव हो रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि नहीं, शाला के चुनाव नवीन अन्धकार के अनुसार किये जा रहे हैं। चुनाव धूमधाम से सम्पन्न हुए, लेकिन चुनाव के माय ही सारा काम भी खरम हो गया। इसे हम नयी तालीम की विडम्बना ही कहेंगे—यह विकृत रूप ही है।

प्रजातंत्र अथवा स्वशासन का अर्थ है अपनी व्यवस्था, अपनी विविध प्रवृत्तियों का सहकारी रूप से संचालन करना। दिल्ली के नामों का संचालन स्वशासन में लागू नहीं होता, वरन् हमारे गाँव में, हमारे पड़ोस के गाँवों में किस प्रकार कार्य-संचालन होता है, इसी में स्वशासन की बमोटी निहित है। हमारे दिन-प्रतिदिन का व्यवहार किस प्रकार चलता है, यह स्वशासन के अध्ययन का मुख्य अंग है, होना चाहिए। स्वशासन का, चुनाव अथवा सविधान के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः स्वशासन अथवा प्रजातंत्र की तालीम देना ही तो शाला में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों साथ मिलकर जिन-जिन उपयोगी कार्यों को कर सकते हैं उन सबको सुचारु रूप से चलाना चाहिए।

एक वक्ता शिक्षक ने अपने अनुभव लिखे हैं। वे इंग्लैण्ड के एक स्कूल में छैतान बच्चों के साथ काम करते थे। उन्होंने अपने अनुभव बताते हुए लिखा है कि केवल दो बातें ऐसी हैं, जिन्हें हम बच्चों को नहीं करने दे सकते।

पहली बात यह कि बच्चों के स्वास्थ्य से सम्बन्धित सारे प्रश्नों के बारे में निर्णय शिक्षक ही करेंगे। शिक्षक ने पालकों से बच्चों के स्वास्थ्य का उत्तरदायित्व लिया है, इसलिए बच सोना, बच उठना, अधिक मोटा पतना मा नहीं, इन सब बातों का निर्णय शिक्षक पर ही छोड़ना होगा। अगर बच्चे कहें कि हम मिठाई ही खाएँगे, पत्ती-भाजी नहीं तो शिक्षक को इसका प्रतिरोध करना होगा।

दूसरी बात यह कि देश के कानून के विरुद्ध कोई काम बालक नहीं कर सकते। जो बातें देश में वैधानिक जनवरी, '६४]

रूप से मान्य हैं उनके प्रतिकूल बालक कुछ नहीं कर सकते। उदाहरणार्थ इंग्लैण्ड में यह कानून है कि हर बालक को स्कूल जाना अनिवार्य है। अब बच्चे अगर यह तय करें कि हम स्कूल नहीं जायेंगे तो इसे मान्य नहीं किया जायेगा, या इंग्लैण्ड का यह भी कानून है कि १६ साल से कम उम्र के बच्चे सिगरेट नहीं खरीद सकते तो बच्चे इस कानून का भी उल्लंघन नहीं कर सकते। सार यह कि देश के कानून का बच्चे आदर करें और उसका पालन भी करें।

इन दो बातों के अतिरिक्त उन्होंने बच्चों को सब कुछ करने का अधिकार दिया है, और बच्चों की आम-सभा के निर्णयों को शिक्षक मानता है।

इस सन्दर्भ में यह सूचित करना आवश्यक है कि बच्चे जो निर्णय करें, शिक्षक उन्हें मानें। नहीं तो अगर शिक्षक नहीं करे जो उसे पसन्द हो तो बच्चे शिक्षक की इस मनोवृत्ति को समझ जाते हैं। होता यह है कि शिक्षक तय करते हैं कि दीवारों को ड्रामा करना है और फिर उसी को आमसभा द्वारा पाम करवा देते हैं। यह गलत प्रक्रिया है।

अपने कामों का संचालन करना शान्तिमय जीवन के लिए, शान्ति की शिक्षा के लिए एक उत्तम प्रशिक्षण है, लेकिन यह स्वशासन असली होना चाहिए। अगर बच्चों को पता नलगा कि होता नहीं है, जो मास्टर तय करते हैं तो वे आमसभा की प्रवृत्तियों में रस लेना बन्द कर देंगे, वे चुपचाप बैठेंगे। यह एक तरह का असत्य ही है। इस हान्य में बच्चों का शिक्षक पर से विश्वास उठ जायेगा।

अब हमें अपनी मानसिक तैयारी इतनी करनी चाहिए कि अगर बच्चे गलत निर्णय भी लें तो उन्हें हम मान लें। बच्चे और शिक्षक आमसभा में साथ-साथ बैठें। दोनों एक भूमिका में रहें और अगर गलत निर्णय भी आमसभा ले तो लें दें। एक सप्ताह में वे अपनी गलती समझ जायेंगे, और वे अगली आमसभा में उस पर सही निर्णय लेंगे। गलत से सही की ओर जान की प्रक्रिया एक बड़ा शिक्षण है। इस सत्य को हम भूल जाते हैं कि हम गलतियाँ करने सीखते हैं। हमें अपने बच्चों को भी गलतियाँ करने की स्वतंत्रता

प्रशन करनी चाहिए, जिसमें वे अपने योग कर स्वयं-निर्णय ले सकें।

पञ्चाशत राज्य की पूर्ण तैयारी के लिए यह प्रशिक्षण उत्तमोत्तम मिश्र होगा। सिद्धांत और विचारों के अन्तर्गत धर्म के बारे में विचार करें। जैसे, बगोच की योजना बनाये तो उसमें क्या होगा, जिनमें हिंस्र में योजना धार्मिक बाधों पर विचार किया जाय। कई सिद्धांत आयेगे। इन सब प्रशिक्षणों के होने समय बच्चों में निम्न बातों का विचार हो, यह बात सिद्धांतों की ध्यान में रखने की है।

(१) बच्चों में दूसरों के विचारों को समझने और अपने सोचने की क्षमता पैदा हो, दूसरों के दृष्टिकोण को ग्रहण करने की भावना उनमें उत्पन्न हो।

(२) बच्चों में यह धर्मिक भावना हो कि वे विरोधी विचारों का धर्मा-मर्मद्वय समझकर सब, विरोधियों को नजदीक लाने का प्रयत्न कर सकें और कौनो यत्न में निहित सत्य की पहचानकर उपयुक्त निर्णय ले सकें।

(३) बच्चों में धर्म से ही सर्वसम्मति से निर्णय लेने की क्षमता पैदा हो। जिन्ना बोध दिये ही—मनोदान के बिना ही हम इस बात का निर्णय कर सकते हैं कि सबके लिए सर्वोत्तम वस्तु क्या है।

सर्वमनसत निर्णय लेने के प्रशिक्षण में दो बातों का ध्यान रखा जाय—

पहली तो यह कि हर व्यक्ति को अपनी राय स्वतंत्र रूप से प्रकट करने की छूट हो। इसके लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जाय। अबसर होता यह है कि कुछ लोग सभा में चुप रहते हैं और फिर बाद में गलतीमां गिना करते हैं कि निर्णय गलत लिया गया है। इस प्रकार का प्रचार प्रायः पाया जाता है, इसलिए सबको अपनी बात कहने की पूरी छूट देनी चाहिए।

दूसरी यह कि महत्वपूर्ण और कम महत्व की बातों के बीच का अंतर बच्चे समझ सकें। हर महत्व के मुद्दे पर सबकी राय एक होनी चाहिए। कोई महत्व का मुद्दा हो और उसके पक्ष में ५५ और विपक्ष में ४० लोग हो तो विरोधियों को अवगणना नहीं की जा सकती। ऐसे में सर्वसम्मति ही आवश्यक है।

लेकिन, कई बातें गौण भी होती हैं—आमसभा ४-३० पर हो या ५ बजे, इसमें अवधान भी किया जा

सकता है। अतः अगर कम महत्व की गौण बातों पर बहुमत को मान लिया जाय तो अनुचित नहीं होगा। कम महत्व की गौण बातों को बहुमत से मान लें; पर महत्वपूर्ण बातों को सर्वसम्मति से ही मानें।

रिगो अनुसूची का बचन है—

मूल बातों में एकता,
गौण बातों में विभिन्नता, सर्वत्र उद्धारता।

आमसभा और बाणसभाओं का अस्तित्व के लिए प्रतिक्षण देने में महत्वपूर्ण स्थान है; पर उनके संचालन में उचित सावधानी और विवेक आवश्यक है, अन्यथा उनमें झगड़ा और परेदानी भी पैदा हो सकती है। गलत निर्देशन से राजनीतिक झगड़ों के बीच बच्चों में पड़ जाते का भय है।

स्वतंत्रता और न्याय

धर्मिक के साथ दो बातें और जोड़ी हैं—स्वतंत्रता और न्याय। सभी धार्मिक परम्पराओं में न्याय के साथ कदम का बिक्र आता है।

कुछ साल पहले बीवाली के दिन में श्री बिनोबाजी के साथ थी। बिनोबा मथुरा के पास किसी गाँव में थे। उस समय सभा में बिनोबा ने एक बहुत ही मर्मस्पर्शी बात कही। उन्होंने कहा कि आज बीवाली है, लेकिन आप लीची को तब तक संशोधन नहीं मानना चाहिए जब तक गाँव के घारे बच्चों को भिटाई और नये कपड़े न मिलें। अगर गाँव में एक बच्चा भी भूखा है, फटे कपड़े पहना है तो यह आपका कर्तव्य है कि आप उसकी उचित व्यवस्था करके ही अपने घर में आनन्द मगायें। यह एक बुनियादी बात है।

ये दो तरह के बच्चों को देखती हैं—कुछ बहुत साफ-सुथरे और सुन्दर बच्चों में होते हैं, और कुछ बच्चे फटे कपड़ों में। ये बच्चे ऐसे होते हैं, जिनके माता-पिता खेत में था और वही दिन भर मजदूरी करते हैं और अपने बच्चों को तरफ देखने की उन्हें चाहते हुए भी फुरसत नहीं होती। यह दृश्य मुझे बहुत चुभता है। मैं जोर देती हूँ कि शिक्षकों को और संस्थाओं को सभी बालकों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। शिक्षक के मन में यह भावना होनी चाहिए कि ये बालक मेरे ही हैं, इनकी उचित सार-संभाल हो, यह मेरी जिम्मेदारी है। इसे मैं कदम के लिए लिखा कहूँगी।

मैंने ऊपर लिया है कि दान्ति के साथ-साथ दो और बातें आवश्यक हैं—स्वतंत्रता और न्याय। अब धार्मिक परम्पराओं में जहाँ-जहाँ न्याय का निष्पत्ति है, वहाँ उसके साथ ही करुणा का भी उल्लेख अवश्य आया है और यह विचार-पूर्वक किया गया है। ईसाई परम्परा में प्रसिद्ध वचन है—

धन्य हैं वे, जो सत्याचार के लिए भुल

और प्यास सहन करते हैं,

धन्य हैं वे, जो दयायुक्त-करुणामय हैं,

धन्य हैं वे, जो हृदय से शुद्ध हैं।

प्रायः लोग न्याय की धुन में करुणा को भूल जाते हैं, और सत्य के आकाश में जब-जब-तब पर भी उतार हो जाते हैं। जिनके मन में दया-करुणा होती है वे न्याय का आग्रह नहीं रखते। दोनों दोषयुक्त हैं। प्रभु ईशु उक्त वचन में दोनों का समन्वय करते हैं। वे कहते हैं— जो लोग न्याय के लिए, सत्याचार के लिए बड़ा सहन करते हैं, वे धन्य हैं; लेकिन उनकी करुणामय भी बनना चाहिए; इसलिए वे कहते हैं कि धन्य हैं वे, जो दयायुक्त हैं। इसके बाद वे कहते हैं कि धन्य हैं वे, जो हृदय से शुद्ध हैं अर्थात् जिनके दिलों में करुणा और न्याय दोनों का समन्वय है। करुणा और न्याय दोनों के योग से दिल शुद्ध होता है।

इसलिए हमें अपने स्कूल में दो बातों का विकास करना चाहिए।

(१) न्याय की भावना और

(२) करुणा एवं दया की भावना।

सवाल है कि इन दोनों की जागृति बाल्या में किन किन कार्यक्रमों के आयोजन से हो सकती है। आपने स्कूल अलग अलग परिस्थितियों में स्थित हैं लेकिन एक बहुत ही मूलभूत-महत्वपूर्ण बात का आप सभी पालन कर सकते हैं। यह यह है कि हर शिक्षक सहभूत कर विद्यार्थी वचने उसकी जिम्मेदारी में है। प्रत्येक बालक-बालिका के जीवन पालन-पोषण की जिम्मेदारी वह अपनी माने और तदनुसार काम करे। मैं जानती हूँ कि यह आसान नहीं है, फिर भी इस दिशा में हमें प्रयत्न तो करने ही चाहिए।

नन्हे-मुन्हे

और

उनके रंजनात्मकगीत

शुगताराम दवे

नन्हे-मुन्हे की आनन्ददायी प्रकृतियों में बाल-गीतों का स्थान स्वाभाविक रूप से सबसे पहले आता है। जिसे भिन्न भिन्न किस्म के बाल-गीत नहीं आते हों, वह बाल शिक्षिका होने के अयोग्य है।

सच्चे शालगीत की पहचान

कुछ बाल शिक्षिकाएँ पुस्तकें खोजकर गीत गवाती हैं, पर ऐसे गीतों के गाने में आनन्द कैसे आ सकता है? और बालक भी उस आनन्द में कैसे सम्मिलित हो सकते हैं? हृदय में गीत होने पर ही सच्चा बालगीत गायी द्वारा निरलता है। क्लेश-मूढ़े बंध से पड़ने पर उसे बाल-गीत बोल नहीं सकता है।

गन्वा वाङ्गीत यत् है—

- जा मधुर बड से निरलता हो ।
- जिग यात समय साय-साय कपाठ और होठ हँस रह हो ।
- गाय गाय आँखें नृत्य कर रहो हो ।
- साय-साय हाथ के हाथ भाग कर रहे हो ।
- गाय साय ताल दिया जा रहा हो ।
- मगीत का रग चढ़ जाने पर साय साय उठकर नाचने भी लग जाते हो ।

ऐसा बालगीत चल रहा हो तो बाल्य उमर में तन्मि लित हुए जितन तहीं रह सकते । उनके बड स्वत साय साय गाने लगते हैं, उनकी आँखें हँसने लगती हैं, उनके हाथ हाव भाव करन लग जात हैं व भी तान में ताल मिलाने लग जाते हैं और छड़ होकर नाचना शुरू कर देत हैं । गीत का राग उन्हें अपना भाग भा जाना है । गीत के शब्द भी मिलाय बिना या किसी तरह का प्रयत्न किये बिना याद रह जात हैं । उनके हाव भाव आदि से हमें पता लगता है कि व गीत का बहुत कुछ अर्थ भी समझ रह हैं ।

इस प्रकार सब शरीर द्वारा गाय जात वाक्ता और बालको द्वारा उमी रूप में अगाथा गया गीत ही गन्वा वाङ्गीत है ।

प्रसंगानुसार गीत

बात शिक्षिका बालगीतों का अबून भंडार होनी चाहिए । चाह जैसा प्रसंग हो, उनकी वाणी से उस प्रसंग के अनुकूल बालगीत तुरत निमृत् हा जाना चाहिए ।

रात यात के समय उसमें रग लानेवाले गीत उसके पास हाग । खल-बूद चलत होम तो वह बैसे गीत गा-सकेगी । काम काज और उद्योग का वातावरण होगा तो उमके अनुकूल गीत भी उसके पास देवार हाग ही ।

पर्यटन में घूमन निवले होम तो प्रवासानुकूल वाङ्गीत भी उसके सत्राने से निरलेंगे ।

शभा, जुलूस, मजन प्रापना इत्यादि कएवे होये तो उसमें शुर मिलकर गाये जानेवाले सामूहिक गीत भी वह तुरत उपस्थित कर सकेगी ।

उद्यान में गये होये तो वह बूख, पत्ते, फूल और फल के गीत गाने छग जायेगी । नौका में बैठे होये तो

नौका और मछनी तथा कएक बहनेवाली नदी के गीत उमके पास से निरल आयेंगे ।

सैत और जगज में गये हागे तो वीर, हल और माछी के गीत गायगी तथा गाय, खाँटे और उनकी मधुर मुरली के गीत गायगी मली में घूमते हागे तो घोडागाडी और भुडसवार के गीत गायगी ।

पेरीवाँटे और दुकान के गीत, मली से निरलते हुए गाय, भँस, घोड़े, गधे, बकरी, डँट आदि के गीत भी गायगी, और साय-साय मली में खलनेवाँटे बच्चों और पानी भरकर जानेवाली पन्निगिमा को भी नहीं भूँयेगी ।

सुबह होगी तो गुाहक गूरज के और रग बिरले बादले के तथा पटरव करले हुए पन्निमों के गीत रैकर आयेंगी । रात होने पर चदामाभा के और लाल-लाल तारा के गीत रैकर आयेंगी । समान आयुवाली बच्चियाँ साय भिन्नकर गरवा खेलती होनी तो उनके गि सुन्दर बात गरवे भी उमके भंडार में भरे ही हागे ।

मरती के दिना में वह 'तपती' के गीत निकालेगी और चौमासे के गि तो उसके पास डेरो गीत हागे । मेहुके (मेघ) के और बिजली (बिजली) के, छब-छबिया (तैरते समय हाथ-पाँव पटबना) और नौका बिहार के, चरती द्वारा आदी हुई नीली चून्नी के और खेजा में लिखी गयी हरी-हरी पक्षिया के मोहक गीत तो उनके खजाने में भर हागे ही ।

और, बालका के प्रिय से प्रिय दोस्त पक्षिया के गीत तो बाल्य शिक्षिका के पास चाह जैये और चाह जितने हाग । चिरिया के गीत, पीछे के गीत, मोर के गीत, खोने के गीत, कूतर के गीत, गिलहरी के गीत, बूहे चिरणी के गीत और आकाश में ऊपर-ऊपर उड़नेवाले हम तथा सारन के गीतों से वह बालको को किसी भी मध्य गदगद कर देगी ।

समझ में खाने योग्य गीत

वाङ्गीत जिये बहना चाहिए, इसकी बलना बालको की शिक्षिकाओं, बालकों की माताओं और बालकों के बच्चियों को हानी चाहिए । बचिता में बालक पाछ या पशु-पक्षी का नाम या चढ़ा-गूरज का उल्लेख हुआ हो तो इतने मात्र से वह बालगीत हो गया, ऐसा नहीं है ।

किसी भी गीत को बालगीत तभी कहना चाहिए जबकि बालक उसे सुनकर तुरत समझ जाय ।

कुछ सुन्दर बाल-गीतों के नमूने नीचे दिये जा रहे हैं—

आओ न कोयल
आओ न तोता

चौक में दाने बिखरे हैं ।

आओ न मुर्गी
आओ न मैना

चौक में दाने बिखरे हैं ।

आओ न कौवा
आओ न मोरा

चौक में दाने बिखरे हैं ।

यह भी बालबाओ के जीवन का चित्र प्रस्तुत करने-
वाला कैसा सुन्दर बालगीत है—

हम बालघर में जाकर
झूले में झूलते हैं,
बागों में दौड़ कर हम
पौधों को सींचते हैं ।

बादल और बरसान के गीत गाते-गाते नाचना और
दौड़ना किस बालक को अच्छा नहीं लगता ?

गली में बरसात में पानी का प्रवाह दौड़ता है ।
उस समय किसी भी बालक की 'नौकानौका' खेल का
आम्रण होता है । उस प्रसंग के अनुकूल गीत दूँकर
बालक को देना हमारा कर्तव्य है—

बादल, बादल पानी बरसो ।
मुमकी मौन खेलने की है,
रिमसिम बरसो, क्षम क्षम बरसो,
मन में मौन पुच्छुले पच्छु,
तिमिर तिमिर तुम क्षर क्षर बरसो ।

कलेवा लेकर खेत पर जाना किस लड़की को अच्छा
नहीं लगता ! भोली यमुना का नृत्य गीत उद्यो विचार
पर रचा गया है ।—

गिर पर भान लिये हैं भोली यमुना
अपने खेत चली है भोली यमुना
वहाँ हिरन आते हैं भोली यमुना
कैसे हिरन दौड़ते भोली यमुना
ऐसे हिरन दौड़ते भोली यमुना

जनवरी, '६४]

भोली यमुना की पानी भरने की पक्कियाँ भी
बड़ी सुन्दर हैं—

भाये पे गेडुल रे भोली यमुना
माटी की गागर रे भोली यमुना
घोस गागर ढारी रे भोली यमुना
एक गागर खाली रे भोली यमुना
कैसे डोर खीची रे भोली यमुना
ऐसे डोर खीची रे भोली यमुना

ऐसे गीतों को भावात्मक गीत कहते हैं । इसे गाते
समय वच्चे 'पेक्कन' करते जाते हैं । इन गीतों को उन्हें
रटना नहीं पड़ता, बरन ये सहज ही उन्हें याद हो
जाते हैं ।

बालकों को अच्छे लगनेवाले नाम तो डेरों हैं ।
केवल खेत के लोकगीतों से उन्हें कैसे समुष्ट किया जा
सकता है । हमारे नये कवियों के पास से अभी इस
सम्बन्ध में थोड़े ही गीत मिले हैं ।

इस चाहते हैं कि बालकों को चरखा, तकली और
उधे बलानेवाले धातु का परिचय हो । यह इतिहास
बहुत पुराना नहीं है । हमारे बहुत से गाँवों में इसके
प्रत्येक स्मरण राजे ही होते और उनके चित्र तो घर-घर
में होते ।

बाल-श्रेम के गीत

हमें बालबाओ के बालक प्रिय लगते हैं । उन्हीं तरह
वच्चों को भी अपने घर के पालने में झूलनेवाले सिसु प्रिय
लगते हैं । कुछ बड़े बालकों को अपने से छोटे बालक
प्रिय लगते हैं और उन्हें सहायता करने तथा सिखाने में
उनको बहुत ही रस मिलता है । इसलिए छोटे बालक
भी बालबाओ के लिए अत्यन्त मधुर बालगीतों के विषय
हो सकते हैं ।

अतिथि सत्कार के गीत

घर में मेहमान का आना बालकों के लिए बहुत
आनन्द और उत्साह का विषय होता है । उस समय के
उनके भावों को मूर्तत्त्व देनेवाले बालगीत उन्हें देने
चाहिए । भक्त कवियों के भक्तों से कुछ पवित्रता
चुन लें तो बालकों के योग्य अतिथि सत्कार के बालगीत
बन जाते हैं ।

मया वारण है नि कुछ लोगों ने लिए गणित एवं रोचक और मज़दार विषय है और कुछ लोगों ने लिए हँसा और मज़िज़ ?

गणित की आरंभ से विज्ञान की अगति हान का मुख्य कारण वस्तुतः स्वयं यह विषय नहीं। यन्त्रि इगके परिचय का प्रारम्भिक अवलोकन प्रभाव है। जिसको गणित सम्बन्धी प्रारम्भिक ज्ञान राखन और क्रमिक ढंग से मित्र होता है उसकी गणित में स्वाधीन रुचि हाता है और जिसका प्रारम्भिक ज्ञान अवलोकन ढंग से प्रारम्भ हाता है उसकी रुचि कुण्ठित हो जाती है और उस समय तक बसती ही रहती है जब तक कोई दूसरा व्यक्ति राखन और क्रमिक रूप में विषय समझाकर उस कुण्ठ का समाप्त नहीं कर देता।

बच्चा का रोचक ढंग में गणित की जानकारी देना के लिए निक गणित के नियम जानना बारी नहीं होता। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षक को गणित के विज्ञान के इतिहास का भी सामान्य परिचय रहे।

गणित के विज्ञान के इतिहास से परिचित होना पर हम यह मान्य हो जाता है कि उसकी शुरुआत बड़े हुई उसने पास पास मोड़ और मुकाम बना है उसकी शिखा क्या है।

गणित के विज्ञान के दौरान मानव-समुदाय को जिन जिन मुकाम पर अटकना और भटकना पड़ा—आज भी वही मोड़ और मुकाम कुछ समय के लिए बच्चे को जरूर अटकाते हैं। अनुभवों गिनत को ऐसे मोड़ों की जानकारी होनी चाहिए अथवा गणित गिनत सहज नहीं बन पाता।

शून्य की वस्तुता गणित शास्त्र के विकास की दिशा में एक बड़ी खोज मानी गयी है। जिस किसी ने भी सबसे पहले इसकी खोज की वह हकीकत में एक बाला दिमाग इंसान था। शून्य की खोज के बाद गणित-शास्त्र छत्राग भरता हुआ आगे बढ़ता गया—दहाई सकता हज़ार और लाख से अनन्त तक।

जिन बच्चों का शुरू शुरू की गणित की पड़ाई सही मानी मिलति-बहार होती है उनके लिए यह विषय हौआ नहीं बनता। व रिले रस में दौड़नेवाले खिलाड़ी भी तरह आगे के मुकाम खन-खल में पार करते चले

गणित-शिक्षण की बुनियादी बातें

रुझान

अन विकसित रूप में गणित दुनिया का एक पैचीना विषय है। सम्पूर्ण विज्ञान और मज़ाज़ दरअसल गणित शास्त्र की नींव पर ही खड़ा है।

गणित जितना पैचीना विषय है इसकी शुरू शुरू की जानकारी उसकी ही आसान और मज़ाज़ हो सकती है क्योंकि इसकी प्रारम्भिक जानकारी खल बड़े रुचिकर ढंग से दी जाय।

कुछ लोगों को गणित बहुत नीरस और भोजिल विषय मान्य होता है। कुछ शिक्षकों को भी प्रारम्भिक शाला के बच्चों को यह विषय पढ़ाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ये महसूस करते हैं कि बच्चों की इस विषय की ओर रुचि हो नहीं है।

जाते हैं। जिन बच्चों को रटाकर और उँगलियाँ गिना-कर गणित पढ़ाया जाता है, उनके लिए भाग की मजिलें कठिन-से-कठिन होती जाती हैं। यहाँ तक कि वे गणित की पढ़ाई से ही भाग खड़ा होते हैं। ऐसे बच्चे जिन्दगी भर भटकते हैं, ओरो से पिछड़ते हैं और 'होशियार' लोगों से खो जाते हैं।

बच्चों को गणित का प्रारम्भिक परिचय देने समय शिक्षक को यह बात अच्छी तरह ध्यान में रखनी चाहिए कि गणित का प्रारम्भ सिर्फ लिखी हुई मस्याओं से नहीं किया जाय। जबतक १ से ९ तक की सख्या की वस्तुओं का गिनना अच्छी तरह न आ जाय तबतक सिर्फ सख्या लिखकर गणित पढ़ाना और भी तक की गिनती रटवाना अत्यन्त हानिकार है। निरगन्धेह, भाग्य चलकर कुछेक 'सूची' को बटव कराना उपयोगी होता है, पर प्रारम्भ में रटनेवाली पढ़ाई किसी भी रूप में लाभदायक नहीं होती।

गणित सीखते समय बच्चों के दिमाग पर अनावश्यक धोर न पड़े, इसके लिए जरूरी है कि सिर्फ सख्या लिखना-पढ़ना सीखने के पहले उसे वस्तुओं की गिनती कराकर १ तक के अन्तों की स्पष्ट जानकारी दे दी जाय।

१ से ९ तक की गिनती बटपट बता देने के बदले हमें धीरे-धीरे १ से ९ तक पहुँचना चाहिए। चाला ने

साधनों की कमी नहीं महसूस होगी। मिट्टी की गोलियाँ, हमनी, रेंट, शरीरा-जैसी हर जगह मिलनेवाली चीजों के बीच इसके लिए आसानी से मिल जायेंगे।

होना यह है कि प्रायः शिक्षक साधनों की कमी का नारा तो बुलन्द चरुर करत हैं, लेकिन अपने आस-पास, परिवेश में विखरी हुई गणित-शिक्षण की द्यूत साधन-सामग्रियों की ओर आँख उठाकर देखना भी पसन्द नहीं करते। हमारे चारों ओर प्राकृतिक उपकरणों की बहुतायत हमें चुनौती देती रहती है कि हम अपनी आँखें खोल कर प्रकृति का निरीक्षण करें और उपयुक्त साधनों का शिक्षण-हेतु निस्संकोच चुनाव करें।

मैं अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि उद्योग कराते-कराने गणित की जानकारी सुविधा-पूर्वक दी जा सकती है। खेल बूझ और पर्यटन तो इसके लिए बेजोड़ अवसर हैं। हमारे शिक्षक वगु पाठशाळा के बच्चे कमरों में गणित-शिक्षण देने का कम से कम प्रयास करें, इसी परिपाटी के कारण यह विषय नीरस और उबावे-भरे बन जाता है।

बिना बाहरी साधनों के भी प्रारम्भिक गणित का शिक्षण दिया जा सकता है। द्यामपट्ट पर वस्तुओं के चित्र बनाकर और उन्हें अका से सम्बद्ध करके गणित का सरल पाठ देना बहुत कठिन नहीं है।

  $+ \frac{9}{2}$ $1 + 2 = \underline{\quad}$	 $+ \frac{9}{3}$ $1 + 3 = \underline{\quad}$
  $+ \frac{9}{9}$ $1 + 1 = \underline{\quad}$	 $+ \frac{2}{9}$ $2 + 1 = \underline{\quad}$

साधनों की चाहे जितनी कमी हो, यदि शिक्षक सूझ-बूझ से काम लें तो उन्हें गणित का प्रारम्भिक अन्वेषण कराने के जनकरी, '६४']

५ तक की सख्याओं का क्रम बताने के लिए धागे कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं—

५ तक गिनती का अभ्यास होने पर ही ६ से ९ तक की गिनती का अभ्यास करना चाहिए। हमारा दूसरा

१ ●

२ ● ●

३ ● ● ●

४ ● ● ● ●

५ ● ● ● ● ●

प्रथम होना इसी ५ तक की गिनतियों का जोड़। यस्तुआ, चिन्ता और दूसरे साधनों द्वारा जोड़ का अभ्यास करना चाहिए।

● + ● = ● ●

१ + १ = २

● + ● + ● = ● ● ●

१ + १ + १ = ३

● ● + ● = ● ● ●

२ + १ = ३

● + ● ● = ● ● ●

१ + २ = ३

ऊपर के सारे चित्र से स्पष्ट है कि ३ याती १ + १ + १ या २ + १ या १ + २ होता है। इसी तरह दूसरी सप्तामा का भी अभ्यास कराया चाहिए। जैसे नीचे ४ का सबसे चित्र दिया हुआ है—

● + ● + ● + ● = ● ● ● ●

१ + १ + १ + १ = ४

● ● + ● ● = ● ● ● ●

२ + २ = ४

● + ● ● ● = ● ● ● ●

१ + ३ = ४

● ● ● + ● = ● ● ● ●

३ + १ = ४

जिन तरह ऊपर के सबसे चित्रों से ४ के विविध रूपों का बोध स्पष्ट हुआ उसी तरह आगे ५ का सबसे चित्र दिया गया है। हमारे पास गिनत का ९ तक की

संख्या का बच्चा को स्पष्ट बोध कराना चाहिए। छोटी-छोटी संख्याओं के जोड़ का अच्छी तरह अभ्यास हो जाने पर चित्र और वस्तुओं की मदद से घटाव का अभ्यास भी कराये जाना चाहिए।

* + * + * + * + * = * * * * *

१ + १ + १ + १ + १ = ५

* * * + * = * * * * *

३ + २ = ५

* + * + * + * = * * * * *

१ + २ + २ = ५

* * + * + * = * * * * *

२ + १ + २ = ५

* * * * + * = * * * * *

४ + १ = ५

इस बात की सावधानी रखने की जरूरत होती है कि बच्चे को जबतक छोटी-छोटी संख्याओं के जोड़ने घटाने का भरपूर अभ्यास न हो जाय तबतक तीन बार अंकों की संख्या तक आगे बढ़ना ठीक नहीं है। धीरे धीरे बच्चों को छोटी-छोटी संख्याओं के जोड़ने घटाने का इतना पक्का अभ्यास हो जाना चाहिए कि वे अपने समस्त मौखिक रूप में हल करने लगे। इस प्रकार के अभ्यास के लिए नीचे कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं—

१ + ४ = ?

२ + १ = ?

३ + ० = ?

० + ३ = ?

३ - १ = ?

३ - २ = ?

३ - ३ = ?

२	१
+ १	+ ३
३	४
- १	- १
२	३
- १	- ०
१	३
- ३	- ०

१. तक की संख्याओं के जोड़ने-घटाने का भरपूर अभ्यास हो जाने पर ही दहाई का परिचय देना उचित होता है। दहाई का परिचय देते समय हम यदि एकाएक ध्यामपट्ट पर ११ लिखकर बच्चों को बहें कि बारह में एक दहाई और एक इकाई हैं तो हम उनकी नन्ही बुद्धि के लिए एक पहेली या भूलभुलैया ही उपस्थित कर देंगे।

इसी तरह दहाई का परिचय होते ही लम्बी छलांग में सैरगा, हजार और लाख इत्यादि संख्याओं का परिचय देना भी जल्दबाजी का तरीका है। इस जल्दबाजी का बच्चों की बुद्धि पर अचिरकर प्रभाव पड़ता है।

इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि गणित की भाषा है। इसका मतलब एकाएक बच्चों की समझ में नहीं आता। इसके लिए उन्हें धीरे-धीरे किसी न-किसी सहारे की जरूरत पड़ती है। दार्शनिक प्रणाली के प्रचलित हो जाने से हर शिक्षक के लिए यह मुश्किल मिल गयी है कि वह इन सिककों के सहारे बच्चा की दहाई, सैकड़ा और हजार की जानकारी पक्की करा सकता है। ऐसे के सिकके में इकाई, १० ऐसे के सिकके में दहाई और एक रुपये के सिकके में सैकड़े की मिलावट देकर शिक्षक बच्चों को अर्थ के तुलनात्मक मूल्य का भौतिकीय परिचय दे सकते हैं। बच्चों की दहाई, सैकड़ा और हजार की संख्या का पूरा अभ्यास हो जाने पर गणित की बड़ी संख्याएँ उनके लिए भूल-भुलैया नहीं रह जायेंगी।

बच्चों को लिखित रूप में गणित की बड़ी-बड़ी संख्याओं का जोड़-घटाना आये, इसमें पहले जरूरी है कि उनकी बढती हुई संख्याओं के गुणान्मक अनुपात का अच्छी तरह परिचय मिल जाय। इस परिचय की असली पहचान यह नहीं है कि वह लिखकर कितने अंकों के प्रश्न हल कर लेता है, बल्कि वह इसमें है कि मौखिक रूप से वह कितनी जल्दी कितने अंकों की संख्याएँ जोड़-घटा लेता है। यह बच्चों के गणित सम्बन्धी ज्ञान की कुची और आग के ज्ञान की सीढ़ी है। मौखिक-गणित का जितना अभ्यास हो जाय, आग का गणित सोचने में उतना ही नम समय लगेगा। यदि शिक्षक-गण कहानी द्वारा या जीवन की दैनिक घटनाओं का हवाला देकर प्रतिदिन मौखिक गणित का अभ्यास कराते रहें तो निश्चय ही बच्चों के लिए गणित अत्यन्त रोचक और मजेदार विषय हो जायगा। ●

(अपूर्ण)

गुणाकार की कल्पना

विनोद

एक मध-प्रथा वैदिक ऋषि था। उसका नाम था 'गुप्तमद'। वह श्वेतमाल जिले के मलम्व गाँव का निवासी था। वह प्रति दिन कोई-न-कोई उत्पादक कार्य अवश्य करता। "मैं दूसरी के परीक्षण से कदापि भोग न प्राप्त करूँ।"—यही उसका जीवन-मूल था।

वह लोक-सेवा-परमार्थ था, इसलिए उसके योग सेम की चिन्ता छोग किया करते थे। उसके मन में यही चिन्तन चला करता—“लोगों से मैं जितना पाता हूँ, क्या उसे शत गुणित करके उन्हें लौटाता हूँ? और उसमें भी क्या नवीन उत्पादन का कोई अंश होता है?”

इस चिन्तन के फलस्वरूप ही मानो एक दिन उसके मन में अचानक गुणाकार की कल्पना स्फुरित हुई। गणित शास्त्र की लोक-व्यवहार-मुलभ बनाने की दृष्टि से यह कुरसल के समय उसमें आविष्कार किया करता था। उस समय लोक पद्धतियों में से सिर्फ 'जोड़ना' और 'घटाना' ही जानते थे।

जिस दिन गुप्तमद ने गुणन-विधि का आविष्कार किया, उसके आनन्द का पारावार ही न रहा। उसने १ से लेकर ९ तक के ९ पहाड़े बनाये। फिर तो वह वर्षों उछलने लगा। पहाड़े रटनेवाले लड़कों को बही इस बात का पता लग जाय तो वे गुप्तमद को बिना पत्थर मारे नहीं रहेंगे।

लेकिन, गुप्तमद ने उस आनन्दतिरेक में इन्द्रदेव का व्याह्वान पहाड़े में ही करना शुरू किया—

“हे इन्द्र ! तू ९ घोड़ों के ८ घोड़ों के और १० घोड़ों के २५ में बैठकर आ। जल्दी-से-जल्दी आ। इसके लिए तेरी गर्वी हो तो २ के पहाड़े के बदले १० के पहाड़े में काम ले। १० घोड़ों के, २० घोड़ों के, ३० घोड़ों के, ४० घोड़ों के और १०० घोड़ों के २५ में बैठकर आ।” ●

प्राथमिक विवरण

सामाजिक शालाएँ

शाम्भुदेन

ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक शिक्षा की प्रवृत्ति प्राथमिक शालाओं को सामाजिक क्षेत्र बनाने की ओर है। वास्तव में बीसवीं शताब्दी के ६२ व. वर्ष में प्राथमिक शालाओं के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया है। ६६ से ११ वर्ष तक की उम्र के बालक-बालिकाओं की अनिवार्य शिक्षा के साथ-साथ प्राथमिक शालाओं की कार्यप्रणाली की वनियानी शिक्षा का स्वरूप देना एक बड़ा और महत्वपूर्ण काम है। इसके अनुसार अब शालाओं में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था व स्वयं अपने सलग्न खाने तथा वाग-वैसीको के माध्यम से करण।

इस प्रकार अब ग्रामीण क्षेत्रों की प्राथमिक शालाओं की इहरी जिम्मेदारी है। इन्हें बालकों के लिए पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करना तथा साथ ही प्रजातंत्र की नयी पृष्ठभूमि में शिक्षा दान का कार्य करना है। इससे शिक्षक की जिम्मेदारी भी बढ़ गयी है तथा उसे बालकों की आवश्यकताओं के प्रति सतत जागरूक रहना पड़ता है। उसे समाज की बढ़ती हुई आवश्यकताओं और भागों का अध्ययन करना पड़ता है तथा उसके अनुसार कार्यों के लिए ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है जो आगे चलकर उनमें भावी सामाजिक और नागरिक जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध हो। व बालक बुद्धि और समाज में सुखी जीवन व्यतीत करने योग्य हो सके तथा अच्छे नागरिक बनकर राष्ट्र की सुन्दरता कायम रख सकें।

आन्ध्र प्रदेश में आधुनिक प्राथमिक शालाएँ समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति की ओर प्रयत्नशील हैं। वे विद्यार्थियों के भोजन तथा कभी-कभी वस्त्रों की भी

व्ययस्था करती हैं। वे शिक्षा व दान वागों के पारोक्षिक मोनार्ग नैतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा का प्रचार करती हैं। पढ़ते शिक्षा की जिम्मेदारी वागों का बचत शिक्षा देन तक ही सीमित थी किन्तु अब वह उनमें सम्पूर्ण विद्या के लिए जिम्मेदार है। यही प्रचार समस्या है जिससे शिक्षा शाखा की गामा जिर बन्द बनाना नितान्त आवश्यक हो गया है। यथावत शिक्षा वह स्थल है जहाँ समाज का वाग्न पापण शिक्षण प्रशिक्षण तथा भावी जीवन की तैयारी होती है।

एनी अवस्था में शिक्षक एक अलग तटस्थ व्यक्ति के रूप में शाला में नहीं रह सकता। वह शाला में न केवल शिक्षक है बरन एक वाग्न व अभिभावक भी है जो वाग्न की शिक्षा के साथ-साथ उसकी सम्पूर्ण तरकीबी को ध्यान में रखकर प्रत्येक कार्य करता है। वास्तव में बालक के विचारों में शिक्षक का ही प्रधान हाथ होता है। वाग्न से बालकों को शालाओं में प्रवेश मिला देन के बाद उन्हें शिक्षा को सुपुर्ण कर देन है तथा उनकी ओर से निश्चित हो जाना है। ग्रामीण शालाओं में छात्र अपना विद्या समय शिक्षकों के साथ व्यतीत करत है तथा वे शालाएँ परिवार जैसा वातावरण बनाने का प्रयास करती हैं। शिक्षक बच्चों का सम्पूर्ण जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। जैसे ही बालक शाला में प्रवेश करता है उसके चरित्र निर्माण बौद्धिक विकास तथा स्वास्थ्य-सुधार का कार्य आरम्भ हो जाता है। इसके लिए ही इन शालाओं में मध्याह्न आहार पौष्टिक भोजन स्वास्थ्य सुधार तथा सांस्कृतिक विकास सम्बंधी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

शालाओं का वातावरण ग्रामीण होता है। जीवन की पृष्ठभूमि में खेतों का कार्य प्रधान होता है तथा लोगों की रवि हस्त-कला वीरल की ओर अधिक होती है। इन्हीं सबका प्रभाव ग्रामीण प्राथमिक शालाओं के बागों पर दिखाई देता है। प्रत्येक शाला को कुछ एकड़ जमीन तथा पानी की सुविधाएँ दे दी जाती हैं, जिनसे वह उत्पादन-कार्य करती हैं। शिक्षक जो इस काम की जिम्मेदारी लेता है स्वयं उमम पूरा योग्यता प्राप्त होता है। वह शाला के साथ-साथ वागियों का भी खेती में मार्गदर्शन करता है।

शालाओ में छात्र खेती सम्बन्धी कई बातों का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। बालक जमीन, खाद, बीज सम्बन्धी नयी-नयी बातें सीखते हैं तथा स्वयं कार्य करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार उनकी कार्य-प्रणाली वैज्ञानिक होती है और वे स्वयं-पूर्ण तथा स्वतंत्र जीवन-यापन सीखते हैं। ये बालक खेती और बागों में काम करके सजी और फल उत्पन्न करते हैं तथा उनका उपभोगकर अपना स्वास्थ्य उत्तम बनाते हैं।

इन शालाओं के बालक स्वस्थ और शक्तिमान होने के कारण उनकी मानसिक उन्नति भी अच्छी होती है और उन्हें जीवन में नया जोश और स्फूर्ति प्राप्त होती है। इसीलिए कहा जाता है कि इन शालाओं में समाज का उत्तम रीति में पालन-पोषण होता है और यही आधुनिक ग्रामीण शालाओं का अन्तिमकारी कदम है। यहाँ यह कह देना अनुचित न होगा कि इन शालाओं की सफलता की कुजी इनके शिक्षक हैं। वे प्रशिक्षित, योग्य तथा कुशल कामकर्ता हों, इनका ज्ञान विस्तृत, गहरा, तथा वैज्ञानिक हो तभी ये समाज के लिए आवश्यक मागदमा देने में समर्थ होंगे।

एक प्रश्न उठ सकता है कि जब शिक्षक अपना अधिकृत समय इन बातों में व्यतीत करेंगे तो पाठ्य-विषयों के अध्यापन का क्या होगा? इसका उत्तर बुनियादी शिक्षा की पद्धति में है। काम करने के लिए दी गयी सामग्री तथा कार्य-प्रणाली के माध्यम से बालक को विषय सम्बन्धी ज्ञान दिया जायगा। इसे ही साम-यामिक शिक्षण अथवा 'कोरिलेटेड टीचिंग' कहते हैं। इसमें बालक हर कदम पर नया ज्ञान प्राप्त करता है। कुछ समय तक इसी प्रकार अध्यास करने के पश्चात् उसे इतना अनुभव हो जाता है कि वह अपने से कम उम्र वाले बालक का भी मार्गदर्शन कर सकता है। यही नयी शिक्षा का नया स्वरूप है तथा आन्ध्र प्रदेश ने इस शिक्षा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

●

हम आन्ध्र प्रदेशीय सामाजिक शालाओं के 'विशेष' निरूपण के लिए श्रमशाली हैं। —सम्पादक

शिक्षक की कसौटी पर

छठा कमरा

• शिरीष

बाल उस जमाने की है, जब हमें आजाद हुए अभी दो-चार साल ही हो पाये थे। देश को उठाने के लिए नयी-नयी योजनाएँ बन रही थी। शिक्षाओं के नये धर्म-दान की जय-जयकार से गुँज उठे थे। यह दूसरी बात है कि काम कम और प्रदर्शन अधिक था। हमारे अगुआ ह्रास में कुदाल और फावड़ा लेकर सीक से फोटो खिंचवाते थे। पत्र-पत्रिकाएँ भी ऐसे चित्रों से भरी-पूरी होती थी।

उसी समय की एक घटना है। कहीं शमदान का आयोजन था। उद्घाटनकर्ता थे हमारे प्रधान मंत्री नेहरूजी। वे निश्चित समय पर उद्घाटन के लिए पहुँच गये। आयोजकों ने फूल-माला से सजी-बसी

पैसे की कुदाल उनकी ओर बढ़ा दी। नेहरूजी की नज़रें पुल आईं। व दिगड पड़े—'यह चांदी की कुदाल क्यों? क्या चांदी की कुदाल से कहीं धर्मदान होता है? क्या मैं यहाँ नाटक करने आया हूँ? धर्मदान तो लोहे की कुदाल से होता है।' और उन्होंने फावड़ा उठा लिया, जुट गये मिट्टी खोदने में।

इस प्रकार चारों ओर धर्मदान की हवा बँध रही थी। स्कूलों में भी धर्मदान के विभागीय आदेश पहुँच चुके थे। उन दिनों मैं कासिबाबाद हाईस्कूल में अध्यापक था। यह स्कूल पूर्वी उत्तर प्रदेश के अत्यन्त पिछड़ा हुए इलाके में स्थित है। मुना है तबवाबी जमाने में इस बस्ते की भूमी बोलती थी। गयी बीसी दाल शीकत की टूटी फूटी निमानियाँ आज भी जहाँ-तहाँ मौजूद हैं। बस्ते के चारों ओर ठिन भिन्न अवशेष प्राचीन, विचित्र भाग में फैले हैं जीण-बीण दीवारों और लालूरी छटो से घुसा हुआ मग फाँसीघर बिभस्त हँसी हगत हुआ इतिहास के पिछले पत्तों की ओर आज भी सकेत करना रहता है। उत्तर-पूरबी और भयंकर रह से भर-पूर इस इलाके में हाईस्कूल किसी गड्ढी में कमल गिल्लन में कम महत्व नहीं रखता था।

तो मैं कहने आ रहा था कि धर्मदान के आदेश के बाद में प्रिंसिपल महोदय ने हम अध्यापकों की बैठक बुलायी। प्रसन्न था—क्या किया जाय और कैसे किया जाय। मोचन बिचारते तब पाया कि क्यों न विद्यार्थियों के लिए एक कमरा ही बनवाया जाय। विचार सबको अच्छा, लेकिन सवाल था कि अगुआ कौन बने? चारों बारी प्रिंसिपल महोदय ने सभी शिक्षकों से पूछा, कोई बीड़ा उठाने के लिए तैयार न हुआ।

एक विचार आया कि लड़के तो बीचट-पानो में काम करने से रहे, क्यों न बन्दा हकट्टा करते मजदूरों से बनवा उठाया जाय। मेरे गले के नीचे यह विचार नहीं उतरा, सिलफन कर बैठा। फिर क्या था, मजदूर मजान में गबने मुझे 'परजी अगुआ' बना ही दिया। एल्के-पुन्ने ब्यय भी सुनन को मिले। फिर तो मेरा गोमा हुआ भई जाग पड़ा और मैंने अकेले अपनी कच्चा के बच्चा से एक कमरे की पूरी दीवारें तैयार कराने का जिम्मा ले लिया। उन दिनों मेरे जिम्मे बर्ष पाँच था। प्रिंसिपल महोदय ने समय देवकर राह दी और बारी-

बारी करने एक् एक् बसगा बनवाने का जिम्मा उठा लिया।

बैठक समाप्त हुई। मैं कक्षा में आया। मैंने बच्चों को मारी बार्ने बताया। देखा आनन फानन में उनके चेहरा पर खुशी दोट गयी। सबसे नन्हें-मुने और पूरे स्कूल के अगुआ। यह विचार उन्हें उत्साहित करने के लिए बस न था। सबने जी-जान में योजना को पूरी करने का संकल्प लिया।

योजना के हर पहलू पर विचार किया गया। सबसे बड़ा अभाव पानी का था। पक्का कुआँ था तो जरूर, लेकिन काफी दूर। इसलिए सबने एक मत्त से तय किया कि नीबों और बच्चे तुर्कों की खुदाई दोना साथ साथ चलायी जाए।

रम लागो के मामले एक दूसरा भी अहम सवाल था कि काम शुरू करने की योजना क्या हो जिससे पछाई लगाई पर किसी प्रकार का असर न पड़े और धर्मदान चलता रहे। थोड़ी देर की बातचीत के बाद तय पाया कि कुआँ खोदने में एक साथ केवल तीन आदमी ही काम कर सकत हैं—एक आदमी खोदेगा और दो आदमी मिट्टी निवालेगे। इस तरह एक-एक घंटे की बारी से यह काम दिन भर चलाया जाय, और, नीबों की खुदाई के लिए निक आगिरी पीरियड दिया जाय, जिसमें दोर का समय भी मिला लिया जाय।

कुदाते आये। फावड़ा आये। नन्हें-नन्हें हाथ सक्रिय हो उठ। एक सप्ताह के अन्दर ही नीबों खुद गयी, कुआँ भी तैयार हो गया। नीबों की खुदाई में तो किसी बड़े विशेष आहूष नहीं किया, लेकिन छोटे छोटे बच्चों ने बिना किसी बाहरी मदद के कुआँ खोद डाला है, यह सबके लिए निश्चय ही बख्ति कर देने वाली घटना थी। देखा-देखी दूसरी कक्षा के बच्चों में भी जोश आया, धर्मदान की एक अभूतपूर्व लहर आ गयी। अगम शक्त के लोग भी देखने आने लगे।

बच्चा वा हीछला बेटा, और लगभग दो-बाई महीने में ही सभी कमरा की दीवारें तैयार हो गयी। काम पूरा होबे-होते मई आ गयी। गरमी बढ़ गयी। छाजन बैसे हो, सवाल ज़ो-बा-रखा रह गया। गरमी की छुट्टी भी हो गयी, लेकिन धर्म-देनता की मूर्ति नगी-नगी-नगी ही रह गयी।

विज्ञान-प्रशिक्षण

मे

सुधार के कुछ सुझाव

डा० एलस वर्थ एस० ओयर्स

। डा० एलस वर्थ एस० ओयर्स अमेरिकी सरकार के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जनसंख्या विभाग के प्रमुख अधिकारी हैं। 'अन्तर्राष्ट्रीय विकास-एजेंसी' के अनुरोध पर आपने भारत के स्कूलों में विज्ञान प्रशिक्षण से सम्बद्ध निम्नलिखित विचार प्रकट किया। —ड्योस्ना सिंह]

● शिक्षार्थियों को अधिक अच्छी जानकारी करान की दृष्टि से विज्ञान के पाठ्य विषय के सम्बन्ध में नय तिर से पड़ताल की जानी चाहिए।

● विज्ञान की दार्शनिक विचारधारा उसने सौर-तरीकी और उसकी विधि प्रक्रियाओं को उपेक्षा की गयी है यह उचित नहीं। विज्ञान के अध्ययन में इन स्वरूपों पर भी स्कूलों में ध्यान दिया जाना चाहिए सभी विज्ञान सब लोगों के जीवन का अंग बन सकेगा।

● विज्ञान की प्रक्रियाओं में पूर्ण दक्षता प्राप्त होन पर कक्षा में निरन्तर अधिकाधिक भाषा में शिक्षा की एगी उपयुक्त परिस्थितियों प्रस्तुत की जानी चाहिए जिनकी योजनाएँ पहले बना ली गयी हैं।

● यह समझना गलत होगा कि जिन व्यक्ति ने दिमाग में विज्ञान के सब विद्वान्त घुसेड़ दिय गये हो वह शिक्षित हो गया है। हमारे विद्यालयों से विज्ञान की शिक्षा इस प्रकार दी जानी चाहिए कि वह सब शिक्षार्थियों की जीवन पद्धति का अंग बन जाये। अथवा यही होगा कि जब ये शिक्षार्थी बाह्य संसार में जायेंगे तो वे वही अपने गिरपर आनवाली समस्याओं का सामना करन में असमर्थ रहेंगे।

● जिन शिक्षार्थी ने दिमाग में विज्ञान के केवल विद्वान्त तथ्य और मायनाएँ भरी हुई हैं उनमें नयी-नयी प्रवृत्तियाँ की बहुलता, विचारा की विविधता जानने समझने की रुचि और विषय में प्रति गहरे प्रेम-भरी उन बातों का अभाव ही होगा, जो नये तथ्यों, विद्वान्तों और मायनाओं का खोजने के लिए आवश्यक होती है।

● आज जब हम विज्ञान और उसने प्रभावित नयी संस्कृतिवाच युग में आगे बढ़ रहे हैं तो यह आवश्यक हो जाता है कि हमारे अध्यापकों को विज्ञान व उत्पादन के साधन-विज्ञान की प्रक्रियाओं का अध्यापन करने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाय। जिन प्रकार विद्वान्तों और मायनाओं का विस्तारण किया जाता है, बहुत कुछ उगी प्रकार वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के सत्य का मूल तत्त्व में विस्तारण किया जा सकता है।

● पिछले कुछ वर्षों के भीतर विज्ञान और उसकी शिक्षा की विशेष आलोचना की जाती रही है। बहुत लम्बा का यह विद्वान्त है कि विज्ञान और गणित पर इस समय बहुत अधिक जार दिय जान में स्कूलों के पाठ्यक्रम में असन्तुलन और अस्त-व्यस्तता का स्थिति उत्पन्न हो रही है।

● निम्नलिखित यह बहुत आवश्यक है कि हम अपने स्कूलों के लड़कियों की शिक्षा में सन्तुलन का ध्यान करें। यह ठीक है कि हमारा स्कूलों की पढ़ाई पूरी करनेवाले मध्याह्नी छात्रों में से एक सीमा तक छात्र विज्ञान की पढ़ाई में लगे किन्तु हम साहित्य, इतिहास और दान आदि विषयों के विद्वान्तों बलाशरी, कविया लेखकों और कवीलों की भी आवश्यकता है।

● भारत और अमेरिका में विज्ञान का अध्यापन की प्रणाली में एक बड़ा अंतर यह है कि अमेरिका में तो हाईस्कूलों की अंतिम वर्षाओं में विज्ञान घनीभूत विधि से पढ़ाया जाता है, यानी एक पूरा वर्ष जीव विज्ञान, एक पूरा वर्ष रसायनशास्त्र और एक पूरा वर्ष भौतिक विज्ञान जबकि भारत में प्रति वर्ष थोड़ा-थोड़ा विज्ञान थोड़ा रसायनशास्त्र और थोड़ा भौतिक विज्ञान पढ़ाया जाता है।

● मैं निश्चयपूर्वक यह नहीं कह सकता कि कौन सी प्रणाली अधिक अच्छी है। दोनों में ही कुछ अच्छाइयाँ हैं और कुछ कमियाँ हैं। ●

पाठकों से

कुछ जरूरी बातें

एक कार्यकर्ता

बच्चे की शिक्षा शुरू होने की कोई निश्चित आयु नहीं है। हाँ, स्कूल में भेजने की आयु अवश्य है। स्कूल शिक्षा की नयी कल्पना के अनुसार परिवार और समाज के बीच की कड़ी है, उनका स्थान लेनेवाली अपने में पूर्ण इकाई नहीं है। अगर हम अपने बच्चे की सही शिक्षा का ध्यान है तो हम माता या पिता होने के नाते बच्चे को स्कूल के अरोपे छोड़कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। हमें यह मानकर चलना होगा कि बच्चे की शिक्षा वास्तव में उस दिन से शुरू होती है जिस दिन वह 'मम' में आता है। गर्भ में आते ही उसका संस्कार-शिक्षण शुरू हो जाता है, जिसकी बुनियाद पर आगे चलकर उसका गुण-विकास होता है। गुण विकास के मुख्य रूप से चार पहलू हैं। एक, उंगलियाँ अपने हथुआ से वस्तुओं का उत्पादन करें, दो, भावना कला के रूप में सौन्दर्य की विविध सृष्टि करें, तीन, मस्तिष्क नित्य नये अनुभव करें, नयी याचना बनाये, नये वैज्ञानिक सत्य ढूँढ़ें, चार, सम्पूर्ण संवेदनशक्ति, व्यक्तित्व, प्रकृति, पड़ोसी, समाज, जनवरी, '६४]

तथा सृष्टि-मात्र से मधुर सम्बन्ध साधे। उत्पादक, कृत्तार, वैज्ञानिक और मित्र ये चारो पहलू शिक्षा की प्रक्रिया में प्रकट होने चाहिएँ, तभी शिक्षा पूर्ण कही जायगी, और जबतक शिक्षा स्वयं पूर्ण नहीं होगी तब-तक बच्चे का पूर्ण व्यक्तित्व विकसित नहीं होगा।

ऐसी शिक्षा केवल स्कूल तक, या आयु की किसी अवधि तक सीमित नहीं की जा सकती। इसमें प्रकृति, परिवार, स्कूल और समाज सबका स्थान है और इसमें जीवन की हर क्रिया, चाहे वह जितनी छोटी हो, हर प्रभाव, चाहे वह जितना अप्रत्यक्ष हो, सहज ही शिक्षण की प्रक्रिया बन जाता है। हम दृष्टि से माता-पिता केवल माता और पिता नहीं हैं, बल्कि बच्चे के सनसे पहले शिक्षक हैं। इसका अर्थ यह है कि उन्हें अपने को गये मिरे से उन गुणों की भूमिका में शिक्षित करने की कोशिश करनी चाहिए, जिनका विकास वे अपने बच्चे में देखना चाहते हैं। जो माता-पिता अपने को पुन-शिक्षित करने की कोशिश नहीं करना चाहते हैं वे अपने बच्चे पर अच्छा प्रभाव नहीं डाल सकते। यह माता पिता बनने का गौरव और उत्तरदायित्व दोनों है। बहुत अच्छा होगा कि इन भावी उत्तरदायित्व का भान पति और पत्नी को माना और पिता बनन से कहीं पहिले ही हा जाय, ताकि उनका पूरा गृहस्थ जीवन ही रक्षणित बन जाय। यह काम आसान नहीं है, लेकिन अनिवार्य है। यह निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि बच्चे का शिक्षण माता पिता के पुनःशिक्षण से शुरू होता है, क्योंकि बिलकुल शुरु की अवस्था में भी उसमें निजत व्यक्तिता और वातावरण से प्रभाव ग्रहण करने की क्षमता होती है।

एक दूसरी बात भी समझ लेने की है। अकसर ऐसा होता है कि अज्ञान, मोह, अधिभार-भारतमय अतिरिक्त श्रम के कारण हमारा अन्दर यह आकांक्षा पैदा हो जाती है कि हमारा बच्चा ठीक उसी तरह का हो जैसा हम चाहते हैं। पति की पत्नी से, माता-पिता की संतान से, बड़े भाई की छोटे भाई से, मित्र की मित्र से, बुढ़ुरा की युवक से, सरकार की जनता से, जहाँ देखिए हमारे जीवन में अपेक्षाओं का जाल बना हुआ है। ये अपेक्षाएँ कभी-कभी इतनी उग्र होती हैं कि बहुत जल्द आग्रह बन जाती हैं, और हर आग्रह आदमी को आदमी के निक-

एतने वे बचाप दूर करने का कारण बन जाता है। हमें यह जान लेना चाहिए कि प्रकृति ने एक व्यक्ति का दूसरे की अपेक्षा पूरी करने के लिए नहीं बना दिया है और कोई व्यक्ति किसी दूसरे की दुःखी नहीं बनता। जो हानि की कोशिश करेगा वह अपना भविष्य खोएगा।

बच्चा जन्म के समय अपने जिज्ञासु और व्यक्तिगत भाव सम्भावनाएँ लेकर दुनिया में आता है। परिवार, स्कूल या समाज की कोई भी कोशिश उसकी विविधता और उसने स्वयं विकास की जिज्ञासु को नहीं बर्बाद सकती। उसके सम्पूर्ण व्यक्तिगत विकास को बर्बाद कर सकती है। इसलिए पिता की यह गलती बच्चे जिम्मेदार है कि बच्चे की विविधता को कुदृष्टि न होना दे उसे आन अपन ही—रामत पर बन दे। माता पिता का यह धर्म है कि बच्चे को अपनी आकांक्षा का निवारण न बनाये बल्कि उसे वही होना में सहाय्य कर जो हानि के लिए वह पड़ा हुआ है।

कई माता पिता कुछ आकांक्षाएँ होत हैं। उनके मन में जीवन का जो चित्र (इमेज) होता है वह वास्तविक समाज का नहीं होता बल्कि उनकी कल्पना के भावों समाज का होता है। वे चाहते हैं कि निमित्त होकर बच्चा पाश्चात्य समाज का सत्य न होकर धार्मिक समाज का सत्य बन उसमें वे ही गुण निभायीं जो धार्मिक जीवन के हैं। और जब बच्चा उनकी अपेक्षा नहीं पूरी करता तो वह घोर निराशा होती है। इस निराशा का मुख्य कारण यह है कि उनकी अपेक्षा ही मूल है उनका अप्रहम अपायण है। बच्चे को पूरा अधिकार है कि वह प्रकृतितत्त्व जीवन को पसंद कर उसे उसी तरह से अधिकार भी है कि प्रकृतितत्त्व जीवन से विद्रोही बनकर भावी जीवन के मुख्य प्रवृत्ति कर ले। भावों की सतता पर बाधित यह जिम्मेदारी नहीं है कि वह भावों ही बन। प्रकृति ने हमको कोई बाधना भी नहीं है। हर व्यक्ति का अपना विविधता है जो उसका शौर्य है उसी के कारण वह विभूति बनता है। हम गुरु में ही तप कर लेना चाहिए कि हम बच्चे को विभूति बनना चाहते हैं या उस स्वयं का मुहुर बनाना चाहते हैं इसलिए पिता की बुद्धिमान्ता है स्वतंत्रता और निभयता।

सम्पादक के नाम चिट्ठी

पाठ्यक्रमों की एकरूपता : एक प्रश्नचिन्ह

●
 सम्पादक जी,

अभी कल की बात है हमारे बच्चे पिता मंत्री से कोशिसभा के एक सम्मेलन में प्रश्न किया कि सार्वजनिक पाठ्यक्रमों में एकरूपता एतन का जिज्ञासु क्या प्रगति हुई है? उत्तर में हमारे नये माननीय शिक्षामंत्री ने कहा कि बार-बार मुख्य मंत्रियों एक शिक्षा-मंत्रियों के सम्मेलनों में इस बात पर जोर दिया जाता है और उनमें इस जिज्ञासु में ठाम काम उठान का अनुरोध किया जाता है परन्तु बरत मन्त्रालय जाते जाते यह काम को विलुप्त भूल जाते हैं। तब यह कि इस जिज्ञासु में कुछ भी प्रगति नहीं हो पायी है और सभी अपनी-अपनी कक्षा पर अपना अपना राय अलग-अलग महान्ता मानते हैं। सभी महान्ता शिक्षा शास्त्री होने का दावा सा कर ही बैठते हैं। प्रयोगों का काम पर हमारा जिज्ञासु को जिन माटी के मोल बिना पड़े रहा है उसका खयाल जाया अभी यल है। निकाल लिया जान परन्तु परिणाम ता आनवाली सतति की ही भोगना पड़ता है।

अपने नये शिक्षामंत्री की स्पष्ट स्वावाराजिक मुकाम से-नम इतनी बात ता साह है कि उलान एक नयी परम्परा कायम की। चाहत तो यह था कि वह माडा मिट्टी काक देत और कुछ दर के लिए ही सही हमारी नाग की रखा ता कर ही ऐत चाहत सशद का बन्दू

कितनी ही कड़ी बना न निकलने। पर तु उ हान एया नही किया। सबवाई सवाई ह उने कन म सहाज क्या ? कहुई लगती ह तो लग ।

गलता गलना ह उसे मान लेन म लजा क्या ? बड़ लग भा गलतियो करत ह और बहुत बड़ा बड़ा गर्जतयो करत ह । गलतियो को मान लेन से कही बन्पन पटता ह ? यह तो और भी निखर उठता ह । क्या एनी भाग्य की जाय कि भविष्य म हुई गलतियो की भी इतनी हा बहादुरी के साथ सीना तानकर स्वीकार कर लिया जायगा और अपना कमजोरिया को छिपान की चला नही बा जायगा ? जो हो लेकिन अपनी भूग को आज मूब कर स्वीकार करत जाना ही सब कुछ ह इने कोई नही स्वाकारना । आप मुसम इस बात पर अब सहमत हो जायग कि हम अपनी भूग पर प । नही दाना ह बल्कि उनस बहुत कुछ मानना ह ताकि भविष्य म भी बहा गलतिया दहवाई न जा सक आर बिना परिणाम के प्रयोग के नाम पर बचारी शिक्षा विक न जाय बन्नाम होकर रह न जाय ।

पूरी तक प्रयाग किय जान ह और बा म उन्हें असकल अन्तर्गरिक धोल को टट्टी प लु निया जाता ह और वह भा उर्दी लागाना द्वारा जा उसके संचालक हात ह सजसवी होत ह यह एस क त्रि कुर्भम्य का बात ह ।

देश की एकता और अखण्डता क अतिरिक्त ग्रास्त्रीय दृष्टिकान स भी पूर देश क पाठ्यक्रमा म एकरूपता की चर्चा कोई नया बाज नही । एक राज के विद्याया की दूसर राज्य म एक विश्वविद्यालय क छात्र की दूसर विश्वविद्यालय म जब जान बा अवर मिलना ह तब उसे पाठ्यक्रमा म एकरूपता न रहने के कारण उत्पन्न अनक कठिनाईया की निवार होना पडता ह ।

देश म एसी बहुत सखाए ह जिन क र भा एये ह जहाँ शिक्षा का प्रगति सखीयम रहा जा सकनी ह परन्तु ऐसे भी राज्य ह जहा कुछ तयानबिधि शिक्षा गतिविधा के स्थाप-पूण मूलमूलया ना बिचार दान की भावी पीण का होना पड रहा ह और परिणाम क नाम पर लिस्ती स दीलनाशन की माया करना पड रही ह । गोमा को इस मिथ्या नियम क लिए दाख किया जाता ह कि अरबी का विद्या-मद्वि ही

अब्दी थी । शायद इसा का कन है—बाग पगड निकली चुहिया ।

अखण्ड इस बात की ह कि इन मूलमूलयो के चक्कर म न पडकर एने ठोस कन उगाय जाय कि पूरा दान ठा लि से यह मोचन को बाध्य हो कि उसका पाठ्यक्रम एक होना चाहिए चाहे वह प्राथमिक वर्गों का हा या विश्वविद्यालय का । हम नन्ही-नही इनाइयो म न साचकर देश के पमान पर सोच और अपन स्वायों की पुन क मोरखबया म न पडकर दान हिन बा सर्वोपरि सम्य और देश म एफता बनाय रख । इसन लिए यह आदरक ह कि हमारी जा भा याजना हा ठोस हा नाबहारीक हो । एसा न हो कि वह च बुद्धि विनाशिता का मानसिक बिलाशिता स निकला मात्र बागबा और पूणत नाबहारीक हुना । बिला बनकर रह जाय । होना ता मह चाहिए कि दान म बिबर पन लाना निष्का निरोधका शिक्षा-नाशितया और शिक्षा प्रगिया के सहयोग से पूर दान के लिए पाठ्य क्रम तयार हो और उस पर अधि स अलग लोगा की अपन तकपूण बिचार एवं अनुभवा का प्रक करन क पयाप्त अवसर मिल । इनके लिए प्रस्ताविलया बना ल जा सकती ह और निष्क इनाई से लेवर जिला राज्य एवं देश क स्तर पर बिचार करके एक एसा पाठ्यक्रम तयार किया जा सकता ह जा स्थान और परिस्थितिया के अनुसार सामिल पखतन के साथ पूर देश म लागू किया जा एके ।

म आया करता ह कि शिक्षामन्त्री अपन उप लान साजना का धोना उखीय देश के पाठ्यक्रमा म एकरूपता लाने का लिप्त म करण और पूर दान की एकता और अखण्डता म स्थायित्व लान के लिए लागाम सस्कृति और नतिकता की आधार पिला पर सुनिवा की एक एसा म प्रभवन सखा करण निरुम पलनशल बच और चर्चिया लपन शव म दमता प्राप्त करन के साथ हा सचन देश प्रकन बन सन दान क लिए जान और देश के लिए मरन की भावना स आनप्रात हो सक ।

—विष्णुकांत पाण्डेय

अद्यादय, मातिसारी, चम्पारण (बिहार)

जिन समय मगध-राज अजातशत्रु ने वज्जि-सभ राज्य पर आक्रमण करने के सम्बन्ध में अपने प्रधान मंत्री वत्सकार को सलाह करने के लिए महात्मा मोक्षमुद्र के पास भेजा तो उन्होंने अपने शिष्य आनन्द को सम्बोधित करते हुए कहा—
आनन्द ! क्या तुने सुना है कि वज्जि लोग एक साथ एकत्र होकर बहुधा अपनी-समाएँ करते हैं ?

हाँ भगवन्, सुना है ।

आनन्द ! जबतक वज्जि एकसाथ एकत्र होकर बहुधा अपनी समाएँ करते रहेंगे तबतक आनन्द ! वज्जिया की वृद्धि ही सम्भवा है, हानि नहीं ।

क्या आनन्द ! तुने सुना है कि वज्जि लोग एक होकर विचार करते हैं ? एक होकर उत्थान करते हैं ? और एक ही राजकीय कार्यों को सँभाल करते हैं ?

हाँ भगवन, सुना है ।

आनन्द ! जबतक वज्जि लोग एक ही वैचार करते रहेंगे, एक ही उत्थान करते रहेंगे, और एक ही राजकीय कार्यों को सँभाल करते रहेंगे तबतक उनकी वृद्धि ही सम्भवा, हानि नहीं ।

क्या आनन्द ! तुने सुना है कि वज्जि लोग जो अपने राज्य में विहित है उसका उल्लंघन नहीं करते ? जो विहित नहीं है उसका अनुमर्ण नहीं करते ? और जो नियम पुराने समय से वज्जि लोगों में चले आ रहे हैं उनका पालन करते हैं ?

हाँ भगवन, सुना है ।

आनन्द ! जब तक वज्जि लोग जो अपने राज्य में विहित है उसका उल्लंघन नहीं करेंगे, जो विहित नहीं है उसका अनुमर्ण नहीं करेंगे और जो पुराने समय में नियम वज्जि लोगों में चले आ रहे हैं उनका पालन करते रहेंगे तबतक उनकी वृद्धि ही होगी, हानि नहीं ।

क्या आनन्द ! तुने सुना है कि वज्जिया के जो वृद्ध (महात्मा) नेता हैं उनका वे सत्कार करते हैं ? उन्हें वे बड़ा मानकर उनकी पूजा करते हैं ? उनकी बात का ध्यान तथा ध्यान देने योग्य समझते हैं ?

हाँ भगवन, सुना है ।

आनन्द ! जबतक वज्जिया में वृद्ध (महात्मा) नेता रहेंगे, उनका वे सत्कार करेंगे, उन्हें वे बड़ा मानकर उनकी पूजा करेंगे । उनकी बात का ध्यान तथा ध्यान देने योग्य समझते रहेंगे, उनकी वृद्धि ही होगी, हानि नहीं ।

—गुरुशरण

प्रश्नोत्तर

शिक्षण का काम करते हुए शिक्षक अपना विकास किस तरह करें ?

(१) हम जिस काम से जीविकोपार्जन करते हैं उसे हम पूरी बकादारी और परिश्रम-पूर्वक पूरा करें। शिक्षक को कम-से-कम दिन में ८ घण्टे काम करना चाहिए। इनमें सबको साथ-साथ मिलकर काम करने की भी योजना बनानी चाहिए। आप ऐसी योजना बनायें, जिसके अनुसार आप सप्ताह में तीन दिन साथ बैठकर चर्चा करें। इन मौकों पर साथ-साथ कुछ स्वल्पाहार का आभोग करें और फिर दो-महा दो घण्टे अपने अध्यापन की तैयारी करें। इसमें स यह भावना पैदा हो कि हम सब सामूहिक रूप से चाला स लिए काम कर रहे हैं। अगर कोई भया शिक्षक हो तो सब मिलकर उस की तैयारी करने में मदद दें।

(२) शाला में निश्चित रूप से कुछ शिक्षक को दूसरा से अधिक अनुभव होता है। हर शाला में एक-दो या अधिक अनुभवी शिक्षक होते हैं। इन अनुभवी शिक्षकों को नये शिक्षकों की मदद करनी चाहिए। नए शिक्षक अनुभवी शिक्षकों की मदद से नये पाठ, नयी योजनाएँ बनायें। अनुभवी शिक्षक नये शिक्षक को नये विचार भी प्रदान करें। सप्ताह में एक-दो दिन निश्चित कर लिय जायें और इन दिनों में अनुभवी शिक्षक नये शिक्षकों को अपने अनुभव का लाभ दें।

दैनिक समस्याओं को हल करने में तथा एक-दूसरा का वातावरण बनाने में शिक्षकों को प्रतिदिन की मीटिंग बड़ काम की है। सप्ताह में एक बार एक घण्टा

मीटिंग हो, उनके हस्त पर हर रोज १० या १५ मिन की मीटिंग अधिक लाभप्रद होगी। मूल मुद्दा यह है कि अनुभवी शिक्षक नये की मदद करें—यह अत्यन्त आवश्यक है।

(३) शिक्षक अपने काम का पूरा-पूरा, ठीक ठीक रिकार्ड रखें। हर रोज काम की क्या योजना बनायी थी और प्रत्यक्ष हुआ क्या, इसका पूरा रिकार्ड व्यवस्थित रूप में रखा जाय। दैनिक रिकार्ड की तरह साप्ताहिक और मासिक रिकार्ड भी नियमित रूप में रखे जायें। इसमें काम के विकास में सब मदद मिलती है।

(४) काम की योजना केवल शिक्षक के द्वारा ही न बनायी जाय। योजना बनाने में वक्ता को भी भाग लेना चाहिए। नयी शालीन में सर्वोदय-समाज-रचना अथवा मूककारी समाज के निर्माण हेतु यह अत्यन्त आवश्यक मुद्दा है।

(५) आप शिक्षकों का अध्ययन-काल बनायें। सप्ताह में एक दिन किसी अच्छी किताब का चुनकर उसका सब मिलकर अध्ययन करें। यह जरूरी नहीं है कि आप लोग नयी शालीन के माहिल्य का ही अध्ययन करें। किसी भी विषय का जैसे पढ़ाया जाय, इस सम्बन्ध में बहुत-सी अच्छी-अच्छी पुस्तकें हैं। भूगोल पढ़ाने की विधियों की बहुत-सी अच्छी-अच्छी किताबें हैं। जनरल साइंस की भी किताबें हैं, जिनमें दिन प्रतिदिन की घटनाओं और छोटे-छोटे प्रयोगों के आधार पर विज्ञान सिखाने के सुझाव दिये गये हैं। इस प्रकार शाला के सब शिक्षक एक साथ मिलकर इनका अध्ययन करें। इससे एक तो सामूहिक भावना का बल मिलेगा, और दूसरे नये-नये विचारों से समूचा शिक्षक-समूह अवगत होगा।

(६) आजकल शिक्षा सम्बन्धी अनेक मानिक पत्र-पत्रिकाएँ निकलती हैं। इनमें से कुछ आसक लिए काफी उपयोगी हो सकती हैं। अपन लिए कोई एक अच्छी पत्रिका चुनें और उसमें जो एक-दो लेख सबक लिए उपयोगी हो उन्हें सब एक साथ पढ़ें। इसमें मूल मुद्दा यह है कि पूरा शिक्षक समूह एक साथ मिलकर कुछ नया अध्ययन करें। अगर किसी विषय विरोध या अध्ययन करने में कठिनाई हो तो पत्रिकाओं में से लेवा का ही अध्ययन किया जाय।

—माजरी साइक्स

राष्ट्रनिर्माण

का

राजपथ

— • वासुदेव शरण

नये भारत के निर्माण का एक ही राजपथ मुझे दिखाई पड़ता है और यह है नयी शिक्षा। नयी शिक्षा का तात्पर्य है उस प्रकार की शिक्षा जो किसी धर्म व द्वाारा मनुष्य व जीवन को सोईद्वय बना सके अर्थात् शिक्षा के साथ ही जीवन का उपयोगी रूप भी निचिन हा जाय और मनुष्य ऐसा क्षत्र प्राप्त करे जिसमें उसका सभा क्षमता का सम्भवाव है। मरु। जापान में और कम में हमने ऐसी ही सम्भवावशी शिक्षा का बात सुनी है।

भारतमें म जो शिक्षाविद्यालय है या जा विद्यालय है उनमें शिक्षा का एक मात्र उद्देश्य परीक्षा उत्तीर्ण कर लेना है इस सिध्दाध्यय के कारण न विद्यार्थियों के जीवन में सच्चाई आ पाती है और न अध्यापक ही अतः वे के प्रति दृष्टान्त हो पाते हैं। सबल पमल दले रहे हैं पर कोई भा इसमें सुधार करने का माहस नही करता। गलत छात्रा की बड़ी बड़ी पलम्बा का प्रीक्षाभा के पार उतार देना मच्छा शिक्षा नही है इस प्रणाली में समय धन और क्षमता सीमा का अवश्य हो रहा है। नयी शिक्षा की योजना ऐसा होनी चाहिए कि उनमें प्रत्येक छात्र मानुषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर और उसमें यत्रहार की योग्यता प्राप्त कर के विश्व और समाज के विषय में ठोस जानकारी प्राप्त कर ले एक किसी एक ग्राह्य या धर्म के विषय में इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर ले कि वह उनके जीवन और समाज के लिए उपयोगी हो।

सबसे मुख्य बात यह है कि शिक्षा प्राप्त व्यक्ति का मान काय मिट्टाई न रहे किन्तु उसे स्वयं अपने हाथों से काम करने का पूरा अभ्यास प्राप्त कराया जाय। इन प्रकार अनेक धरलू उद्योग धंधा के साथ छात्रा के ज्ञान-सूत्रा का बाडा जा सता है एवं न वह कल कारखाना के साथ भी उनका सम्बंध जोडकर उनका प्राविधिक शिक्षा का पूरा किया जा सकता है। याचना ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई छात्र शिक्षा से वंचित नही रहे और बवल इतना ही नही बल्कि बालान्तर में उचित समय पर उसे उसकी याम्यता का अनुसार काम मिलने की भी निश्चित सुविधा हो।

यदि इस प्रकार का निचय किया जा सके तो शिक्षा के क्षत्र में नयी जान पड़ जायगी। आज जसी मूर्च्छा है वह तो सबके लिए घातक है और भारत ब्रत देगा व लिए जहाँ धर्म के लिए सीमित धन है वही विडम्बना या है। हम शिक्षा में उदार बनना नही और जनता माना का अवश्य कतव्य है। ●

रोगों को उगनी मेहमागी स्वीकारनी पड़ती है। अगर आदमी प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन न करे तो यह बीमार ही न पड़े।

हम स्वस्थ रहने में लिए अपनी मुराक को समझित और मर्यादित रखना होगा। जैसे साधारणतया हम लोग मुराक का अर्थ मात्र-अनाज ही मानते हैं, लेकिन हमारी मुराक में अनाज में बरकर दों और आवश्यक चीजें हैं— हवा और पानी। हमारे लिए इन तीनों की समान रूप से मृदुता आवश्यक है।

यहाँ हम हवा, पानी की चर्चा न करके केवल भोजन के सम्बन्ध में ही मोटी-मोटी बातों पर विचार करेंगे, जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति के लिए जानना आवश्यक है। नही तब साधारण-साधारण-सी भूखा के कारण हम और हमारे नहें मरने रोगों के शिकार हो जाते हैं और हम अपनी अज्ञानता-बद्ध उधर ध्यान भी नहीं दे पाते।

स्वास्थ्य-रक्षा के लिए भोजन हर दृष्टि में आवश्यक होना चाहिए। समय-मसम पर खाद्य-वस्तुओं में परिवर्तन करत रहना आवश्यक है। गेहूँ, चना, बाजरा और मकई की रोटी वृष के गाव खाना स्वास्थ्य-रक्षण के लिए अत्यन्त उपयोगी है। मकई की रोटी तो पोषण की दृष्टि में गेहूँ की अपेक्षा कहीं अधिक लाभकर होती है। इसमें बेशुद्धी विटामिन और अन्य खनिज गेहूँ में अधिक होते हैं। लेकिन, इसे धी-गुद या बही के साथ गरम-गरम ही खाना चाहिए।

आज लोगों की भ्रम है कि मांस में स्वास्थ्य-वर्द्धक तत्व अधिक होते हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। सब तो यह है कि हरी सब्जियों में इसमें अधिक परिमाण में ये गुण मौजूद हैं, और अनेक प्रकार की जानी-अनजानी रक्तमलिनताओं से भी हृद्य मुक्त रहती है।

भोजन के सम्बन्ध में दीर्घ लिखी बातें सदैव ध्यान में रखनी चाहिए—

- भोजन मुराकर भूख लगने पर ही करना चाहिए।
- दिन रात में केवल दो बार ही भोजन करना चाहिए।
- सदैव सादा भोजन करना चाहिए। एक बार के भोजन में अनेक प्रकार के खाद्य-पदार्थ नहीं होने चाहिए।

ऋतुओं की छाँव में

रमाकान्त

ऋतुओं के परिवर्तन के साथ-साथ मनुष्य के पाण-पान, वेश-भूषा और रहन-सहन सब कुछ-न-कुछ परिवर्तन आ ही जाता है। गरमी में हम सूती कपड़े पहनते हैं, और जाड़ा आने पर गरम कपड़े। गरमी में भोजन कम और हल्का करते हैं। जाड़ में दो-चार कौर अधिक भी हो जाते तो जूती इमार का शिकार नहीं होना पड़ता। प्रकृति की व्यवस्था सही है कि ऋतुओं के अनुरूप आहार भी हमें मिले। किम ऋतु में हम कौन-कौन-से फल मिलने चाहिए, प्रकृति इसका पूरा प्रबन्ध रखती है।

किसी भू-भाग में सन्तरे खून होते हैं, वही शीतला की भरमार होती है, वही अमूर, सेब और के-अधिक होते हैं। आगिर ऐसा क्यों? जिस जलवायु में मनुष्य को जिस प्रकार की मुराक अपेक्षित है, प्रकृति वहाँ उसे देना करती है, किन्तु क्या हम इस दिशा में मजबूत रहते हैं? अगर जाँच की जाय तो यही नतीजा निकलेगा कि मनुष्य आहार-विहार में अपनी अनियमितता, मनमानापन और स्वच्छन्दता बरतता है कि विवश होकर

● कभी-कभी भोजन के पढ़ते समय के साथ अदृश्य जाने से भोजन मुखादु लयता है और पाचन-शक्ति टोता रहती है ।

● भोजन एकाग्रचित्त और प्रसन्नता पूर्वक करना चाहिए ।

● आवेग, क्रोध या अथ किसी मनोविचार के क्षण में भोजन नहीं करना चाहिए ।

● गरिष्ठ भोजन यथा-सम्भव नहीं करना चाहिए और अगर करना ही पड़े तो नित्य के भाजन-परिमाण के आधे से अधिक नहीं होना चाहिए ।

● भोजन की गति पर कुछ देर बाद दूध मिला सके तो अवश्य लेना चाहिए ।

● भाजन न्यून बचाकर एक के नीचे उतारना चाहिए ।

● प्यास के समय पानी और भूख के समय पहले भोजन ही ग्रहण करना चाहिए ।

● भाजन के पहले दो बार घूंट पानी पी लेना चाहिए । बीच-बीच में अगर ज़रूरत हो तो थोड़ी पानी देर में कम परिमाण में पानी ले सकते हैं । जैसे भोजन के आध घंटे बाद ही पानी पीना पाचन की दृष्टि में लाभकर है ।

● कड़ी धूप में आने या काम से थका हान पर थोड़ा आराम करके ही पाना चाहिए ।

● अच्छा-से अच्छा भोजन भी भूख से थोड़ा कम ही पाना चाहिए ।

● शाक सब्जी का यथा-सम्भव अधिक-से-अधिक प्रयोग करना चाहिए ।

इस प्रकार ऊपर लिखी बातों का पालन हम सौ-बाप और शिक्षकों के लिए अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि बच्चे हमारा ही अनुकरण करते हैं । जबतक अपने दैनिक जीवन में हम नियमितता नहीं लाते, केवल बार-बार आदेश से काम नहीं चलनेवाला है ।

भाज हमारे घरे में चाय और काफी जड़ जमाती जा रही है जो आमाशय के लिए अत्यन्त हानिकर है । जबतक हम चाय काफी पीते रहेंगे, बच्चों को वैसे रोक सकते हैं ! रोकना तो दूर कुछलोग गर्व से कहा करते हैं कि हमारे बच्चे को कम-से-कम तीन बार तो समय से चाय मिलनी चाहिए । और तो और बिना मुंह-

हाथ धोये 'वेज-नी' का मज़ारोग भी हमारे पढ़े लिखे पाठशालों में जड़ जमाता जा रहा है, और गर्व का विषय बन रहा है । इस प्रकार अनपुष्ट दंतों की मूल पेट में जानी है और पाचन-शक्ति समय से पहले ही जवाब दे जाती है । अगर हम अपने बच्चा का चर्याण चाहते हैं तो हमें चाय-काफी को दूरत छोड़ना होगा ।

हमारी ममतामयी माताएँ अज्ञान और आश्रमवध अपने नन्हे भुम्भों को दोपहर के लिए जलपान बग़ाद नहीं देती, बल्कि उन्हें कुछ पान ही देकर छुट्टी पा लेती हैं । उन पानों में बच्चे ग्लोबेलागों में अहितकर चटपटी राख-नामकी नरीदाने और गाने हैं । यह आश्रम अत्यन्त अहितकर है । सध्या-समय बच्चों के घर लौट आने पर भी उन्हें ताजा और आवश्यक आहार प्राय नहीं ही मिलता । इस दिशा में सौ-बाप की सज्जता अनि-चाय है नहीं तो हमारे बच्चा का स्वास्थ्य नर्यादि ठीक नहीं रह सकता ।

जहाँ पालका के लिए इस दिशा में सज्जता आव-श्यक है हमारे शिक्षक बन्धुआ के लिए भी कम जल्दरी नहीं है कि वे बच्चा को शमशायें कि क्या, कब और कैसे पाना चाहिए । मित्र-ममाले का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है । हमारे स्वास्थ्य के लिए कब-कब, दिन-किन चीज़ों का खाना-पीना श्रेयस्कर है, यह भी शिक्षक को बताना होगा । किसी भी ऋतु में कोई खास फल या अनाज क्या महत्त्व रखता है यह जानकारी बच्चों को देनी होगी और यह होगा हमारे शिक्षक का सामवायिक पाठ ।

जाड़े के सन्दर्भ में, 'धूप-मनान' कब, कैसे और क्यों करना चाहिए, शिक्षक को बताना होगा । इस मौसम में गर्मी, जुकाम और खाँसी प्रायः क्यों हो जाती है और इनमें कैसे क्या जा सकता है । इनके गले पड़ जाने पर कैसे छूटा जा सकता है, शिक्षक नहीं बतायेगा तो और कैसे बतायेगा ! अला समन्वित पाठ के ऐसे सुनहरे अवसर छोड़े जाने चाहिए । विश्वास है कि शिक्षक अगर जागरूक रहें तो वे शत्रुओं के परिवर्तन के साथ-साथ होनेवाले प्राकृतिक परिवर्तनों के आधार पर अधिकांश आवश्यक ज्ञान विज्ञान बच्चों को सहज रूप में दे सकते हैं ।

तेज भी होता है, जिससे मधु की सुगन्ध तथा स्वाद दोनों में विरोधता आ जाती है।

मधु में शक्कर

मधु में टेक्स्ट्रास, लिबोसोज और सुक्रोज की मात्रा क्रमशः १५, ४० और २ प्रतिशत रहती है। शक्कर के द्वारा मधु की शुद्धता ज्ञान करने में आसानी होती है। इसमें अतिरिक्त उममें लाहा, प्रोटीन तथा फामफोरम भी पाया जाता है।

एक किण्व (फारमेंट) इन्वर्ज शक्कर की गुणवत्ता को मधु के सुक्रोज में बदल देता है। यह हमारी मक्किया की एन्-प्रिया से सजित होता है।

मधु में जल की मात्रा १७ से २० प्रतिशत रहती है। अच्छे किण्व के मधु में पानी की मात्रा कम रहती है। हवा में गुल्य रहने पर मधु बाष्प में बाष्प शक्तिता है इसलिए उम्र में स्थान में नहीं रहना चाहिए। अगर सूख और गुल्य स्थान पर रख दें तो पानी निकलकर हवा में चला जाएगा और इस प्रकार वह गाढ़ा हो जाएगा। नम स्थानों में रखने पर वह काफी मात्रा में पानी गीन लेता है जिससे उम्र का स्वाद बिगड़ जाता है और वह गान याग्य नहीं रह जाता।

मधु में मौजूद शक्कर को पचान की आवश्यकता नहीं होती। वह मीघ रस में मिल जाता है इसलिए यह बहुत ही शक्तिशाली भोजन-वस्तु है। लोहे की उपस्थिति के द्वारा यह शरीर की रक्त-हीनता भी दूर करता है। बच्चा तथा रोगिया के लिए तो यह सबसे अधिक पीठिक पदार्थ है क्योंकि हममें व सभी विद्यमान है, जिसमें शारीरिक वृद्धि तथा स्वस्थता मिलती है।

गरम दूध के साथ लेने पर यह स्फूर्ति भी देता है और मरने तथा बुकाय में लाभ पहुँचाता है। जल-कण पाया पर भी इससे स्थान में आराम मिलता है।

मधुमक्खी के छत्तों से प्राप्त मोम

छत्ता की पट्टीणाकार दीवारें मोम की बनी होती हैं। यह हमारी मक्कियों के उदर के निचले भाग में स्थित विषय प्रकार की ग्रन्थियों में उत्पन्न होता है। पुराने जमान में लोगों की यह धारणा थी कि इसे पीघो से इकट्ठा करके हमारी मक्कियाँ छत्ता में ले जाती हैं,

मधुमक्खी

और

उसकी पालन-विधि-२

शिशुवाम

मधुमक्खी के जीवन सम्बन्धी सामान्य जानकारी गिछने अर्थ में दी जा चुकी है। अब हम मधु और मोम के सम्बन्ध में विचार करेंगे। मधु हमारे लिए एक प्रकार का प्राकृतिक खरदान है। यह हमारे लिए प्रकृति प्रदत्त एक मधुर एवं बहुमूल्य मिष्ठान है। इसका रस, गन्ध और स्वाद तरह-तरह का होता है। इनके और पीत रस का मधु तो प्रमुख है ही हर रस का भी मधु मिलता है। इसके शोधन में भी अन्तर होता है। कभी-कभी तो यह इतना गाढ़ा होता है कि गीली उल्टे देने पर भी बाहर नहीं गिरता।

मकरन्द

मकरन्द एक बच्चा पदार्थ है जिससे मधुमक्किया मधु उत्पन्न करती हैं। इसकी नई विरम होती है, शक्कर की मात्रा भी अलग-अलग होती है। इसमें जल तथा गन्ध की शक्कर (सुक्रोज) की अधिकता होती है। मकरन्द ताजा रहने पर पतला होता है। इसमें कुछ

जनवरी, '६४]

लेकिन रात्र १७१२-१३ में जान हटर तथा दूबर नामक वैज्ञानिकों ने उदर में स्थित मोम-ग्रन्थियों का जिक्र किया और यह भी दिखला दिया कि मोम मधु से बनता है।

मोम ग्रन्थियाँ

कमरी के उदर के अन्तिम चार गड्ढों में मोम-ग्रन्थि होती है। यह दर्पण, वगैरह में स्थित चिकनी सतह होती है और अपने अगले छेद में आन्ध्रप्रति रहती है। ये दर्पण मोम-ग्रन्थियों के नीचे रहते हैं, जो धनुबूल समथ होने पर सरल मोम ध्वित करते हैं। यही सरल मोम मूलने पर बड़ी हीकर छोटी-छोटी मोम की शरका में परिवर्तित हो जाते हैं। छत्ता के वनात समय यही शरक कमरी के पिछले धरो के बाँटा द्वारा जवडा में ले जाया जाता है और वही इसको आवश्यक शरका में बदल दिया जाता है।

छोटी मक्खिया में ये मोम ग्रन्थियाँ क्रियाशील नहीं होती और बड़ाये में यह मिश्रकर नष्ट हो जाती हैं। मोम केवल जवान मक्खिया में ही बनता है। इनकी यह अवस्था १२ से १८ दिन तक है। इन मोम-ग्रन्थियों में १०-२०००० कोशिकाएँ विकसित पाचन-पाचन रहती हैं। यही मधुमक्खी के रक्त में मोम ध्वित करती हैं। १ किलोग्राम मोम के लिए १२,५०,००० शरको की आवश्यकता होती है जो १५०००० मधुमक्खियों द्वारा बनते हैं।

मोम बनाने के लिए ८७ से ९८ फा० तापमान आवश्यक है। छत्ता को बनाते समय मधुमक्खियाँ उसे चारों ओर से घेरकर तापक्रम बना देती हैं, जिनसे मोम का ध्वित होता और आवश्यक शरको में बदलना आसान हो जाता है।

मोम का रंग मधु और पराग के प्राप्ति स्थान पर निर्भर करता है। उसका रंग श्वेत, पीला या धूसर होता है। पुराने छत्ता में प्राप्त मोम बाष्प होता है और दिखावटी बायों के लिए अनुपयोगी होता है। पीले रंग का ही मोम अच्छा माना जाता है। धूप में मोम का रंग हल्का हो जाता है।

मधु निकालने की विधि

१. मोम पर छोटे घातों के सिरे को हटाकर छत्ता को घुलकर हटा लेना चाहिए।

२. ज़िगी बड़ी थाली या ट्रे में गरम छत्ता के दोनो ओर के हवाय खोल दें। यह काम ज़िगी छुरी द्वारा करें और हवा छुगी को सोखने पानी में गरमा लें।

अगर कोई ट्रे न मिले तो छत्ता के बचे भाग को एक जार में रखकर, गरम पानी में रखें। मोम गलकर ऊपर तरंगें लम्बी हैं, जिनको आगानी में हटाया जा सकता है, फिर मधु की बोतलों में भर लेना चाहिए।

३. छत्ता को मधु अलग करने की मशीन में रखें और उसकी ईन्जल घटती हुई तैली में घुमायें। इस प्रकार मारा मधु बिना छत्ता को दबाये बाहर निकल आयेगा।

४. जब मधु अधिक मात्रा में द्रव्य हो जाय तो उसे छानकर एक टकी में १२ घंटे तक स्थिर रख दिया जाय। इससे हवा के बुलबुले जैसी चीज़ें सतह पर आ जाती हैं और उन्हें हटाया भी जा सकता है। इन मधु की बोतलों में भर लेना चाहिए।

साधारणतया शीघ्र मधुमक्खिया की भगाकर मधु को निकाल लेते हैं पर जब वे छत्ता को दबाकर मधु निकालते हैं तो छत्ता में उपस्थित अड़, ढोले, तथा पसहीन मक्खियाँ कुचल जाती हैं और मधु में उनका रस भी मिल जाता है। इसलिए वैज्ञानिक तरीका ही काम में लाना चाहिए।

मोम की प्राप्ति

छत्ता को एक जार में लेकर उस एक बर्तन में रखें। फिर बर्तन में पानी भरें। जिसमें जार का कुछ भाग डूब जाय। बर्तन को धीमे धीमे आँध में गरम करें। ध्यान रहे कि पानी खोलन न पाये। जब छत्ता के टुकड़े पिघलन लगे तो जार में और टुकड़े डाल दें, पर ज़िगी भी दया में बला मोम पानी से न मिलने पाये। फिर पतले बपड से छान लें। उन्हें साँचों में भरकर धीरे धीरे ठंडा करें, नहीं तो वे फट जायेंगे और उनका रस नष्ट हो जायगा। बाजार में विभिन्न प्रकार के साँचे मिलते हैं। उनमें अन्दर की दीवार खूब चिकनी होनी चाहिए। मोम को सुलाकर पालिका करना चाहिए, जिनके लिए फनानेल, सिल्वर या टिड्यु पेपर काम में लाया जा सकता है। ●

माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना मनोवैज्ञानिक पद्धति है। मनोवैज्ञानिक होना यही आग्नि पद्धति है वह क मानव जाति न ज्ञान का सम्पन्न भण्डार दोगी पद्धति से प्राप्त किया है।

ज्ञान का एक रूप मात्र-सूचना भी है। ऐसा ज्ञान जड़ या मृत है और यह व्यक्तित्व का अभिन्न अंग नहीं बन पाता। व्यक्तिव का अभिन्न अंग तो वह ज्ञान बन पाता है जो जीवन की आवश्यकताओं का पूर्ति करिए प्रयुक्त होता है। इस दृष्टि से ज्ञान का मूल ये साम्य है। भूत ज्ञान पर ग्रहण किया गया भोजन गुणान्न होता है एता भोजन पचकर खून मांस मज्जा हड्डी बनता हुआ अन्तर्गतवा गरीर ही बन जाता है। बिना भूत के खाया हुआ भोजन अजीर्ण का कारण होता है। ज्ञान मस्तिष्क का भोजन है परन्तु निम्न ज्ञान का मस्तिष्क की आवश्यकता होता है वही सहज रूप से प्राप्त बनकर मन का अभिन्न अंग बनता है जो तो वह बौद्धिक अजीर्ण का ही कारण होता है। मस्तिष्क का उन्नी ज्ञान की आवश्यकता होती है जो जीवन के लिए आवश्यक है।

समवाय का मनोवैज्ञानिक आधार

वशीर

समवाय बसिक गिना की अपनी पद्धति है। कम के माध्यम से ज्ञान देने की पद्धति समवाय-पद्धति है। प्रश्न यह है कि कम के माध्यम से ज्ञान देने का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है?

ज्ञान का जन्म कम से ही हुआ है। मनुष्य की सबसे बलवता कामना जीवित रहने की है। इसीलिए वह जीवन की बनाम रखने का निरन्तर प्रयास करता है। जीवित रहने का उसका यही प्रयास उसकी यही चला कम है। कम का प्रतिपादन सम्मक और व्यवस्थित हो इसीलिए मनुष्य की ज्ञान की आवश्यकता पड़ा थी। अतः ज्ञान का जन्म कम से ही हुआ है।

मस्तिष्क के जो तीन भाग ज्ञान भावना और कम है उनमें कम ही आग्नि है। यही प्रसिद्ध मनो वैज्ञानिक मण्डूगल का भी मत है। इसलिए कम के

अतः जीवन का कम-सूची के माध्यम से अर्जित ज्ञान ही सहज साहा और मनाविज्ञान-सम्पन्न है। आपक पान सूचना के रूप में ज्ञान की अनन्त राशि है पर आपक उन ज्ञान राशि को जीवन का समस्याओं के निराकरण करने में प्रयोग की क्षमता नहीं है तो वह ज्ञान राशि आपक व्यक्तित्व का अंग नहीं बन पायी है। पाथी पान से कोई पाठ नहीं होता। पठित वह है जो पोथी मस्तिष्क का ज्ञान का जीवन का समस्याओं को हल करने में प्रयोग करे। यह सभी सम्भव है जब ज्ञान पुस्तक के माध्यम से रटकर सूचना के रूप में प्राप्त किया जाय। कम के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने का यह भी एक मनोवैज्ञानिक आधार है।

समवाय का एक दूसरा मनोवैज्ञानिक आधार भी इतना ही मजबूत है। आधुनिक मनोविज्ञान का मत है कि मन के तीन भाग ज्ञान भावना और कम एक दूसरे से पृथक् नहीं हैं। मनोविज्ञान का यह निष्कर्ष ही समवाय पद्धति का आधार है। बिनावादा न एक जगह लिखा है कि जिज्ञा के क्षण में ज्ञान और कम का पृथक्करण

मनोविज्ञान की उपेक्षा है, क्योंकि मनोविज्ञान बतलाता है कि मन एक है। जिलाशास्त्री द्यूई ने भी इसी कारण 'योजना-पद्धति' के रूप में इस सिद्धान्त का वाप्यान्वयन किया है। शिक्षाशास्त्री 'मन' ने भी, जो आदर्शवादी है और जिन्हें 'ढोयो' के विरुद्ध विचारों-वाला कहा जाता है, माना है कि बालका की शिक्षा का आधार क्रिया होनी चाहिए। क्रिया को माध्यम मानकर ज्ञान देने में ज्ञान की एवता और अपवृत्ता बनी रहती है और विभिन्न विषयों में उसका विभाजन नहीं हो पाता।

द्यूई कहते हैं कि जैसे मन एक है वैसे मन का विषय ज्ञान भी एक अलख इकाई है और विभिन्न विषयों में उसका वर्गीकरण अमनोवैज्ञानिक और अनुपयुक्त है। ज्ञान को विषयों की विभिन्न दुकडियाँ म बाँटकर देना प्राथमिक शिक्षा के स्तर के अनुबूल पड़ती नहीं है। सर्क प्रौढ़ जीवन की चीज है। अतः प्रौढ़ के लिए ही सर्क-सम्मत, विषय-वर्गीकृत ज्ञान की आवश्यकता है। बालक के लिए तो अलख ज्ञान ही मनावैज्ञानिक है।

मानव-सम्पत्ता के विकास की आदिम अवस्था में सारा ज्ञान एक था। उसका वर्गीकरण बहुत बाद की चीज है। किसी भी देश अथवा जाति का सांस्कृतिक इतिहास इस बात की पुष्टि करता है। भारतवर्ष का ही उदाहरण लें। वेद और उपनिषद् आयों के आदि ग्रन्थ हैं। आप यह नहीं कह सकते कि उनका अमुक भाग बर्मे है, अमुक आचरण है, अमुक दान है और अमुक साहित्य है, सब एक है। उनमें दान भी है, साहित्य भी है, इतिहास भी है, कला भी है, विज्ञान भी है। वे धर्म-ग्रन्थ भी हैं, आधार साहित्य भी हैं। मिथ और चीन के विषयों में भी यही सत्य है। बहुत सम्पत्ता के आदि युग में सभी देशों में ज्ञान का यही रूप था।

मनोविज्ञान बतलाता है कि मनुष्य अपने जीवन के विकास-क्रम में मानव-जाति के विकास-क्रम को दुहराता है।

अपने जीवन में वह निम्नतम से उन सारे स्तरों से गुजरता है, जिनमें मानव-जाति गुजरती थी। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डा० 'हार्ड' का यह सिद्धान्त पुनरावृत्ति का सिद्धान्त कहलाता है। मानव-जाति की प्रारम्भिक अवस्था आरिस्ट की थी। बालक भी तीर-धनुष से खेलकर इस अवस्था की पुनरावृत्ति करता है। आरिस्ट-युग के बाद नव-प्रस्तर-युग में वह हथियार बनाने, घर बनाने और जीवन की दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति के अनेक प्रकार के निर्माण-कार्य में लग गया था। बालक की ६ से १४ साल तक की अवस्था भी हाथ से काम करने, निर्माण करने और ताट-तोड़ करने की अवस्था है।

बालक की ६ से १४ वर्ष तक की अवस्था मानव-जाति के जिल्ड-स्तर से मेल खाती है। मानव-जाति के विकास के इस स्तर पर ज्ञान बर्मे का साधन भर था—स्वयं साध्य नहीं। अतः स्वाभाविक यही है कि इस स्तर पर (६ से १४ वर्ष की आयु के स्तर पर) ज्ञान कम का साधन बनकर आये, यही मनोवैज्ञानिक होगा।

अतएव मनोविज्ञान-गम्मत यही है कि बालक स्वयं काम करने सीखे। स्वयं प्रयोग करें और अपने लिए मूर्त्तियों का सुजन करें। मानव-जाति ने भी स्वयं काम करके, प्रयोग करके, भूल करके और भूला में सुधार करके, नित्य नये मूर्त्तियों का सुजन किया था। बालक भी ऐसा क्यों न करे? शिक्षा का ध्येय है मानव-जाति की संस्कृति को, बालक को, दाव के हाँ में देना। देने का यह काम तभी सहज होया, जब हम उसे उसी रूप में दें, जिस रूप में मानव-जाति ने प्राप्त किया था। मानव-जाति ने काम करके, प्रयोग करके, ज्ञान ग्रहण किया था। ज्ञान-ग्रहण की यही आदिम पद्धति है—यही समवाय-पद्धति है। इसीलिए बालक को शिक्षा में इसका अधिक-से-अधिक प्रयोग होना चाहिए।

हमारे समाज में चरित्र-निर्माण की दिशा में एक गतिरोध परिलक्षित हो रहा है। इसका कारण यह है कि हमारे समाज में दो परस्पर विरोधी विचार धाराएँ काम कर रही हैं, जिनसे हमें एक सुनिश्चित दिशा की ओर बढ़ने में हिचकिचाहट हो रही है। उनमें से एक तो प्राचीन भारतीय परम्परा है और दूसरी पाश्चात्य शासकों द्वारा लायी गयी विचारधारा। हमारे शिक्षकों का कर्तव्य है कि वे हमारी शिक्षा प्रणाली को प्रगतिशीलता के दोनो धाराओं के मौलिक मूल्यों की अच्छाईयों हमारे शिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित करें।

—पतंजलि शास्त्री

लोकतांत्रिक समाजवाद

धीरेन्द्र मजूमदार

धीरे-धीरे देश के सबसे बड़े तथा सक्रियताशील पक्ष कांग्रेस ने समाजवादी ढाँचे के लक्ष्य से आगे बढ़कर अब लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना का सपना कर लिया है। देश के दो और प्रगतिशील पक्ष, प्रजासमाजवादी तथा समाजवादी दल ने तो पहले से ही इस लक्ष्य को मान रखा था। इस प्रकार देश का एक बहुत बड़ा बहुमत लोकतंत्र और समाजवाद दोनों को माननेवाला हो गया है।

वस्तुतः लोकतंत्र और समाजवाद इस युग के दो महान विचार हैं। भारत इन दोनों का समन्वय करना चाहता है। वह प्रचलित लोकतंत्र में से पूँजीवादी शोषण को निबालना चाहता है और साथ-ही-साथ समाजवाद की तानाशाही भी मिटाना चाहता है।

लेकिन, प्रश्न यह है कि उन लक्ष्य पर पहुँचने का मार्ग क्या हो? भारत गांधीजी को राहूँपिया बहुत है। वस्तुतः गांधीजी ने किसी नये लक्ष्य की बात नहीं कही है, बल्कि मानव-समाज के लिए उन्होंने अगर कोई गयी बात नहीं है तो वह है साधन और साध्य की एकरूपता का विचार। अतः कांग्रेस का लक्ष्य अगर लोकतांत्रिक समाजवाद है तो उसकी प्राप्ति के साधन भी लोकतांत्रिक हो, यह आवश्यक है।

लोकतंत्र का बुनियादी तत्व सम्मति है। सम्मति की प्राप्ति दबावमूलक प्रक्रिया से सम्भव नहीं है, यह साफ है उसे ता समझाकर ही पाया जा सकता है। अगर

जनवरी, '६४]

लोकतंत्र का मूल आधार समझना यानी तालीम है तो उसकी प्रेरक तथा चालक शक्ति भी तालीम मूलक हो, यह आवश्यक है। आज समाज की चालक शक्ति दण्ड-मूलक यानी दबाव-मूलक है।

लोकतंत्र के पुनारी को यह समझना होगा कि जबतक समाज की गतिशक्ति दण्ड यानी सैनिक-शक्ति रहेगी तबतक समाज का सचाला और व्यवस्था दबाव से ही चलेगी और जबतक यह दबानेवाली प्रक्रिया चलती रहेगी तबतक समाजवाद का तानाशाही सत्त हट नहीं सकती, क्योंकि दण्ड आधारित समाज हमेशा केन्द्र-संचालित ही रहेगा, चाहे वह केन्द्र अपनी शारदा-प्रशान्ता बनाकर जिवना ही स्थापक बनने की कोशिश करे। मनुष्य जिन्दा रहने के लिए अपना पुरोपाय जिन साधन में लगाता है वे साधन व्यक्तिगत अधिकार से निरन्तर अगर सामाजिक अधिकार में चले जायें और उसकी व्यवस्था यदि समाज की ओर से दण्ड-मंचालित रहे तो वह व्यवस्था वास्तविक रूप में लोकतांत्रिक नहीं हो सकेगी, अधिक-से-अधिक वह लोक-मसन्द हो सकती है।

अगर कांग्रेस भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना करना चाहती है तो आज दुनिया में जिन कारणों से प्रचलित लोकतंत्र तथा समाजवाद दोनों असफल हो रहे हैं उनको खोज करनी पड़ेगी और उन कारणों के निराकरण का उपाय ढूँढना होगा।

मनुष्य ने जब समझा कि राजतंत्र समाज की प्रगति के लिए बाधक पड़ती है तो उसने उसे रागाप्तकर लोकतंत्र की परिवर्तन की। लेकिन, उसने यह नहीं समझा कि राजतंत्र जिस पद्धति से चलता था, अगर उसी पद्धति से लोकतंत्र भी चलता रहा तो उसकी परिणति राजतांत्रिक समाज से भिन्न नहीं होगी। तत्र-पद्धति को पुन-बत रखकर केवल चालक बदल देने से परिस्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। राजतंत्र केन्द्र-मंचालित तथा तत्र-आधारित था, लेकिन लोकतंत्र का विचार चाहता है कि समाज संचालित न हो, स्वावलम्बी हो। उसका आधार 'तत्र' न हो, 'लोक' हो। अतः लोकतंत्र का निर्माण, संचालन-पद्धति के निराकरण तथा लोक-स्वावलम्बन के अधिष्ठान से ही हो सकता है। हमारे लिए आवश्यकता इस बात की है कि कांग्रेस के मुख्य नेता तत्र-मंचालन में मग्न होकर लोक शिक्षण द्वारा लोकतंत्र

के मुख्य तत्व लोक को परिपुष्ट करें। राजतंत्र में सैनिक शक्ति समाज की मुख्य शक्ति रही है। उनके स्थान पर लोकशक्ति को मुख्य शक्ति के रूप में स्थापित करना है तो समाज की मुख्य प्रतिमा को 'तम' को छोड़कर 'लोक' में प्रवेश करना होगा। ।'

कांग्रेस ने अपनी 'कामराज-योजना' से जो बदल उठाया है उससे स्पष्ट है कि कांग्रेस के नेताओं का चिन्तन इस दिशा में चलने लगा है। आवश्यकता इस बात की है कि जब कांग्रेस ने अपने लक्ष्य के सम्मेलन में इतना बड़ा कदम उठाया है तो वह 'कामराज-योजना' को पूरा रूप से अपनाये, अर्थात् सारे मुख्य नेता तब छोड़कर लोक शक्ति के रूप में लोक में फैल जायें, ताकि वे लोक को सन्तुष्ट तथा परिपुष्ट कर उसे सैनिक शक्ति पर हावी बनाने में सफलता प्राप्त कर सकें। अगर ऐसा नहीं हुआ और समाज में सैनिक शक्ति का ही आधिपत्य रहा तो समाजवाद कभी भी लोकतांत्रिक नहीं हो सकेगा, बहुत हुआ तो लोक-सम्मति मात्र रहेगा। समाज में अगर स्वतन्त्र लोकशक्ति का अधिष्ठान नहीं हुआ तो लोक-सम्मति भी निरर्थक अर्थात् स्वतन्त्र नहीं होगी। वह किसी न किसी रूप में दबाव और प्रभाव का दिखावा होगी। इस तरह यह लोक सम्मति भी वास्तविक न होकर वैधानिक-मात्र रहनी।

समाजवाद का मूल तत्त्व यह है कि उत्पादन के साधन का मालिक व्यक्ति नहीं समाज है। अगर ये साधन केन्द्रित उद्योग के रूप में रहेंगे तो उनका संचालन भी केन्द्रीय शक्ति से होगा, जिसका आधार सैनिकशक्ति ही बन सकती है और अगर सामाजिक मिलियन सैनिक शक्ति द्वारा संचालित होती रही तो जापिर में समाज का दावा सान्नाही बनेगा, अतएव समाजवाद को अगर लोकतांत्रिक बनाना है तो उत्पादन की पद्धति तथा औजार विकेंद्रितकर-प्रत्यक्ष रूप से लोक के हाथ में ले जाया होगा।

अपना ई. कांग्रेस के नेता, लोकशास्त्र, समाजवाद के उद्देश्य की निम्न म—वास्तविक लोकतन्त्र के लिए, उन युवा दो तथ्यों पर गम्भीरता से विचार करेंगे, द्विम्मत के साथ मुख्य नेतृत्व को लोक के बीच में ले जाकर लोक-शासन के नाम में लोगों में और उद्योगों को विकेंद्रितकर उसे लोक के हाथ में समर्पित करने का निर्णय लेंगे।

कीनिया—

उद्गुरु से

हरम्भी की ओर

•

गमभूति

१२ दिसम्बर को कीनिया अंग्रेजी दासता से मुक्त हो गया। उसकी मुक्ति तो हुई ही, एक प्रकार से अंग्रेजों की भी मुक्ति उनके अफीकी साम्राज्य से हो गयी। इस मुक्ति पर दोनों को बधाई।

९० लाख की जनसंख्या के कीनिया देश में १ लाख ८० हजार एंग्लोयार्ड है, ६० हजार यूरोपीयन और ३४ हजार अरब लोग हैं। बाकी स्वयं अफीकी हैं, जो ५० विभिन्न जातियों में बँटे हुए हैं, और भिन्न-भिन्न भाषाएँ बोलते हैं। उत्तरपूर्वी भाग में बसनेवाले २ लाख गोमात्रिया का बड़ा समुदाय अपने को कीनयार्ड न मानकर पड़ोसी सोमात्रिया का मानता है और उसमें मिलने को उत्सुक है। राख्या की राजनीति में

[नयी तालिम

अल्पसंख्यकों के मन से यह भय कैसे मिटे कि बहुसंख्यक उन्हें सतायेंगे नहीं, और स्वतंत्रता में जो तब स्थापित होगा उसमें समान रूप से सबों 'स्व' की रक्षा होगी ? जरूर जो संविधान बना है उसमें छोटे सदन की रचना बालिग मताधिकार पर होगी और बड़े सदन की क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर । संविधान के संशोधन के सम्बन्ध में बड़े सदन को विशेष अधिकार दिये गये हैं । ९० प्रतिशत बहुमत के बिना संविधान या संशोधन नहीं हो सकता । इसके अलावा संविधान में विफेन्डिन क्षेत्रीय सरकारों की व्यवस्था है, जिनके अधिकार संविधान से प्राप्त हैं, न कि क्षेत्रीय सरकार से । कई देशों में उनके अधिकार सुरक्षित हैं । पूरा संविधान कौनसा के तीन प्रमुख राजनीतिज्ञ दलों के सम्मिलित विषय से बना है । हर कोशिश की गयी है कि अल्पसंख्यक वर्ग के मन में भय न फैल सके ।

चीनवादी राष्ट्रीय एकता की समस्या दुहरी है— एक यह कि सार चीनवादी एका ही हैं, और दूसरी यह कि योरीनीय, एशियाई और अरब लोग अपने को वहाँ के मूल निवासियों के साथ एक समूह और देश के हिस्से में अपने अत्यंत के विरोधाभासों को छोड़ने को तैयार हैं । उनमें यह तैयारी अफ्रीकी लोगों को प्रेरित करेगी कि उन्हें अपने बीच बनाये रखें, लेकिन सोमालिया की समस्या कैसे हल होगी ? चीनवादी के स्वातंत्र्य संग्राम के नेता जोमी केनयत्ता ने अपने देशवासियों को दो शब्द दिये थे—उद्दर (स्वतंत्रता) और हरम्मी (आधी साथ चलें) उद्दर पूरा हो गया, हरम्मी बाकी है । यह समस्या अफ्रीका और एशिया के अनेक देशों में है, भारत में भी है ही ।

छिड़े देश के लिए स्वतंत्रता एक अवसर है—एकता, समानता, प्रचुरता की प्राप्ति के लिए । अगर नयी स्वतंत्रता न बन सके तो नये तंत्र में मूल 'स्व' के खो जाने का भय है ।

आज पूरा अफ्रीका—और एशिया का बड़ा भाग—एक विद्रोह 'स्लम' (गंदी अस्ती) से बेहतर नहीं है, जिसमें सत्ता और पूँजी का खुला खेल हो रहा है । विदेशी सत्ताधारी विचार होकर अपनी प्रत्यक्ष सत्ता गले हीं हटा लें, लेकिन स्वदेशी सत्ताधारी और विदेशी पूँजी का मेल स्वतंत्रता के 'स्व' को नहीं प्रकट होने दे रहा है ।

अफ्रीका के दरवाजे खुले हुए हैं, जिनके द्वारा चीन और रूस दोनों घुसने के लिए तैयार हैं । अबतक पश्चिमी देशों ने अफ्रीका में जो पूँजी लगायी है उसने उपनिवेशवादी अर्थनीति और राजनीति को ही कायम रखा है । अफ्रीका में जो भी परिवर्तन हुआ है वह केवल राजनीतिक है, विदेशी सत्ता की जगह स्वदेशी सत्ता स्थापित हो गयी है । अफ्रीका के ढाई दर्जन राज्यों में से सातों ही कुछ राज्य ऐसे हैं, जो आर्थिक दृष्टि से अपने पैरों पर खड़े होना में समर्थ हैं । पूँजीवादी विचारों की तकनीकों की जानकारी स्थानीय लोगों को नहीं है लेकिन हर देश में विद्रोहों का स्थान लेने के लिए स्वदेशी नेतागण ही तैयार हो गये हैं । निश्चित है कि अफ्रीका में आज भी राष्ट्रीय विभाजन, और राजनीति या आर्थिक ढाँचे टिकने वाले नहीं हैं, और अगर पश्चिम को पूँजी न उन्हें टिकाये रखने की कोशिश की तो अफ्रीका का धोर अहित होगा । ध्यान जनता का होना चाहिए, न कि केवल राष्ट्र और उसके उपरी ढाँचे का । जरूरत है, राष्ट्रीय एकता और ढाँचों, दोनों को बखलने की ।

मुक्ति के नाम पर अफ्रीका पर हम चीनवादी को बर्बाद करते हैं, साथ ही सोलह वर्षों का अपना अनुभव भेंट करना चाहते हैं । हम कहना चाहते हैं कि हमने इस कमी अवधि में देख लिया है कि योरोप और अमेरिका के मूलों पर चुनाव से बननेवाली कुछ समस्याएँ कायम कर लेने से लोकतंत्र नहीं हो जाता, और न विदेशी पूँजी और तकनीक ने कुछ बड़े कारखाने बना लेने से जनता की भूल सत्ता होती है । जरूरत ऐसे लोकतंत्र की है, जिसमें जनता की प्रत्यक्ष सहभागिता का निरन्तर विकास हो, अर्थनीति ऐसी हो, जिसमें श्रमशक्ति का पूरा उपयोग हो, और निष्पक्षता ऐसी हो, जिसमें बुद्धि की क्षमता का उपयोग हो । चीनवादी को, जैसे भारत को, अपनी ही परिस्थिति में अपनी समस्याओं को सामने रखकर अपने देश से आधुनिकता की खोज करनी चाहिए, न कि योरोप, अमेरिका, चीन या रूस की नकल करके । भारत के स्वातंत्र्य-संग्राम ने अफ्रीका को प्रेरणा दी है, उसका सोलह वर्षों का अनुभव भी अफ्रीका के जननिर्माण में काम आयागा ।

विषयगत वर्गीकरण

सन् १९६१ में राष्ट्रीय ग्रन्थालय में आये हुए कुल २१०७६ ग्रन्थों में से निश्चित विषय वाले ८९२२ ग्रन्थ अलग निकालकर उनका भाषागत और विषयगत वर्गीकरण किया गया, जो इस प्रकार है—

भाषा	सर्व साधारण	तत्त्वज्ञान	धर्म	सामाजिक शास्त्र	भाषा-शास्त्र	विज्ञान	तांत्रिक उपयुक्त विज्ञान	रचित कला व मनोरंजन	रचित साहित्य	इतिहास, भूगोल, जीवनी	कुल योग
असमिया	—	—	८	३	२	२	—	१	५६	१२	८३
बंगाली	११	६	७६	११०	११	५४	४	२८	६५९	९७	१०३६
अंग्रेजी	३९	८	१७५	२०३७	७६	१९७	२४	२७	३१८	११८	३००९
गुजराती	४	१	४६	९६	४	२४	५	८	२११	५८	४६१
पंजाबी	४	१	२०	८६	१७	८	२	७	२८०	१२	३०७
हिन्दी	७	२	९६	३३९	२७	५५	११	६	५८५	४९	११७७
कन्नड़	२	२	१६	२१	—	७	—	१	१००	२७	१९६
मलयालम्	१	१	२२	२३	४	३	—	१	२८२	३९	३७६
मराठी	६	६	७०	१२९	१७	२६	४	६	२९१	७१	६२६
उडिया	—	१	९	२१	—	१२	२	१	६७	३	११६
संस्कृत	—	—	४०	८	१०	—	—	—	४०	२	९७
तमिल	४	—	७३	४६	८	२८	३	५	२९५	४५	५०६
तेलुगु	—	२	८६	४८	११	१३	—	७	३८८	४१	६०१
उर्दू	१	—	५३	२०	—	३	२	—	२५७	२०	२५६
अन्य भाषाएँ	—	—	३७	१	—	५	—	—	२१	९	७३
कुल योग —	८६	३०	८२६	२९५५	१८७	४२६	६७	९८	३६४८	६०३	८९२२

ये आंकड़े हिन्दी मेक्सिको के लिए प्रस्तावित और उनकी वस्तुत्व सक्ति के लिए एक संकेत हैं।

ग्राम-निर्माण की भूमिका में

योजना और खेती

रामभूति

तृतीय पंचवर्षीय योजना के अवतरण के दो वर्षों में जो सफलता या विफलता मिली है उसका विवरण सरकार की ओर से पिछले महीने लोकसभा के सामने पेश हुआ। वहाँ विवरण पर जो ध्यान हुआ वह तो हुई ही उस से काफी चर्चा अखबारों में भी हुई है और दश के विवरण के प्रश्न को लेकर चारा ओर गम्भीर चिन्ता प्रकट की गयी है। कई जगह यह प्रश्न भी उठाया गया है कि क्या इस योजना द्वारा हम सही दिशा में आ रहे हैं? अपने मापन में स्वयं महारथी न कहा कि सामान्यतः योजना बनानेवाले देश देश हैं कि किन क्षेत्रों में उत्पादन का विस्तार हो सकता है इत्यादि उन्हीं क्षेत्रों में व विस्तार की सिफारिश करते हैं। देश में यह तकनीक तो लगता है और दस मोटों में उत्पादन भी बढ़ता है लेकिन भारत की जनसंख्या को देखते हुए ऐसा करना बहुत माननीय नहीं है। यह स्वीकार करते हुए उद्धान महामा गांधी की याद की—इस संकेत के साथ कि राष्ट्र निर्माण के सम्बन्ध में इस योजना की अपना गांधीजी के विचार नहीं ज्यादा गहरी तो नहीं थ।

प्रश्न यह है कि, आखिर अब उत्पादन बढ़ता ही है तो योजना में अमानुषिकता क्या है? एक सीधी अमानुषिकता तो यह है कि राष्ट्र का उत्पादन बढ़ाने की जो जनवरी, '६४]

योजना बनती है उसमें राष्ट्र में बसनेवाली करोड़ों करोड़ जनता को स्थान नहीं मिलता, और चूँकि स्थान नहीं मिलता, इसलिए बड़ी हुई बीरत में उन्हें हिस्सा नहीं मिलता, और जिसे मिलता भी है वे अपनी मेहनत के अनुपात में नहीं पाते। इसलिए योजना के साथ-साथ बेकारी भी बढ़ती है, और विपन्नता भी बढ़ती है।

लेकिन, इस बार लोकसभा के सामने जो विवरण पेश हुआ उसमें तो यह पता चला कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस समय तक स्थूल उत्पादन भी नहीं बढ़ा है। योजना का लक्ष्य था कि क्षेत्रों के उत्पादन में १० प्रतिशत की वृद्धि हो, उद्योगों में ७० प्रतिशत की और पूरी राष्ट्रीय आय में ३० प्रतिशत की। प्रस्तुत विवरण के अनुसार तीन क्षेत्रों में से एक भी निम्न नहीं हुआ है। राष्ट्रीय आय ५ प्रतिशत प्रति वर्ष के स्थान पर केवल २.५ प्रतिशत बढ़ी है। लेकिन, लगभग इतनी ही वृद्धि जनसंख्या में भी हो गयी है जिसका अर्थ यह है कि चालू योजना के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति औसत आमदनी कुछ नहीं बढ़ी है जबकि उसे ३ प्रतिशत से अधिक बढ़ना चाहिए था। वस आय के तीन वर्षों में ८ प्रतिशत की वृद्धि होगी, जिससे अवसर की कमी पूरी हो जायगी? यह धायद किमी तरह सम्भव नहीं है।

यह कहा गया है कि उत्पादन का जो घटका लगा है वह मुख्यतः खेती के कारण। योजनाबद्धता की अपेक्षा की खेती में औसत ५ प्रतिशत की वार्षिक-वृद्धि होगी, लेकिन १९६१-६२ में केवल एक प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो ६२-६३ में तीन प्रतिशत कम हो गयी। जिनका अर्थ यह होता है कि ६२-६३ में खेती का उत्पादन द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष से भी कम था। पूरी खेती का तो यह हास हुआ ही खानाधान का तो और भी बुरा रहा। चालू योजना के पहले वर्ष में खानाधान का उत्पादन ७ करोड़ ९५ लाख टन हुआ, लेकिन १९६२-६३ में ७ करोड़ ७५ लाख टन ही रहा गया। मसल अन्धक जमी में और पावल ग हुई।

औद्योगिक क्षेत्र की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। अब प्रायः सभी कहते हैं—कि विकास की जुनी खेती में है। बात सही है कि अगर खेती में तरक्की नहीं हानी तो औद्योगिक विकास भी नहीं हो सकता, क्योंकि खेती से देश का पेट भरता है, उसी के बच्चे माल से कारखाने चलते हैं और खेती में रगे हुए करोड़ों-

बरो" लोग औद्योगिक माल के आश्रय लेते हैं। अगर खेती जागे न बचे तो ये तीना काम ठप पड़ जाते हैं इसलिए खेती के बिना विकास का कुछ बहुत अर्थ ही नहीं होता।

प्रश्न है कि खेती का यह हाल क्यों हुआ ? स्वराज्य के बाद से गाँवों के विकास के लिए एक के बाद दूसरी तीन योजनाएँ बनो हैं और रुपया भी भरपूर खर्च किया गया है लेकिन नतीजा क्या हुआ है ? क्या हम अब भी यह दावा करें कि खेती तो नती वर रही है, लेकिन गाँवों का विकास हो रहा है ? क्या हम यह नहीं जानते कि बहुत कम खेतिहर लोगी से खेती कर रहे हैं अधिराज केवल इसलिए कर रहे हैं कि उनके पास करने को दूसरा कोई धन्य नहीं है ? मुण्डल है कि खेतिहर खेती का हिसाब नहीं करना जानता अगर जान जाय तो खेती करने की हिम्मत नहीं करेगा क्योंकि पैदा करने में जो खर्च होता है उसमें कहीं कम पैसा बाजार में मिलता है। इस तरह खेती घाट ही घाटे का सौदा हो गयी है। बाजार का शोषण खेती की कमर तोड़ रहा है। ऐसा लगता है—जैसे गांव, सहरो और बाजार में उपनिवेश बन गये हैं, जिनका काम है कच्चा माल बेना और दाहरो का तैयार माल खरीदना : ऐसी स्थिति में क्या आश्चर्य है कि गाँवों की धन-शक्ति गाँवों की लक्ष्मी और गाँवों की बुद्धि, तीनों तज्जी में गांव छोड़कर बाजारों और सहरो की ओर भाग रही है ? आज कुछ भी नहीं, लेकिन स्थिति यही है।

मजदूर जिसकी मेहनत पर गाँव का तागा जीवन टिका हुआ है जो गाँव का शोषण है वह अब गाँव में नहीं रहना चाहता। क्यों रहे ? उसका बड़ा है क्या ? जमीन अपनी है नहीं, है किफ अपनी मेहनत। लेकिन, जब वह देखता है कि मेहनत से न पेट भरता है, न इज्जत मिलती है, तो वह सड़क पर पत्थर फूटने, रिक्शा चलाने या कारचाने में मजदूरी करने को अच्छा मानने लगता है। मेजो से ऐसे गाँवों की सख्या बढ़ रही है, जिनमें जवान मजदूर नहीं शिक्षापी देते, दूधरी और ऐसे खेते हैं, जहाँ साल में तीन महीने से अधिक का काम नहीं है। उसे खेती की चिन्ता क्यों हो ? जब उसकी मजदूरी महीने बढ़ती तो वह मेहनत क्या बढ़ाये और जब मालिक को उपज नहीं बढ़ती तो वह अधिक मजदूरी कैसे दे ? अभीय असन्तुलन है !

इनने क्यों तब खेती के नाम में बहुत-कुछ करने के बाद सरकार को और उसमें भी अधिक समाज को समझ लेना चाहिए कि खेती को सम्मया केवल खेती की समस्या नहीं है, उसे हल करने के लिए केवल साद, पानी, बीज आदि ही नहीं चाहिए, उसने लिए ऐसे नये खेतिहर चाहिए जो भूमि की अपनी समझवर उसमें पूरी शक्ति, बुद्धि और धृष्टी लया मर्कें। ऐसे खेतिहर न बोरे मालिक होंगे, न बोरे मजदूर। लोग खेती के राष्ट्रीयकरण की बात करने हैं लेकिन भूमि में प्राप्तीकरण की बात नहीं करते, जो सबसे पहले जरूरी है। सहकारी खेती का नारा बुलन्द करने वाले भी यह नहीं बताने कि जबतक गाँव में मालिक मजदूर का सम्बन्ध है और हर परिवार की दूसरे परिवार से प्रतिद्वन्द्विता और खर्प है तबतक सहकारी खेती कैसे होगी ? सहकारी भावना के अभाव में कोई भी सहकारी प्रयत्न कैसे सफल होगा ? भूदान-ग्रामदान आन्दोलन में उसी सहकारी भावना को पैदा करने का प्रयत्न है। निजी स्वामित्व और सहकार में विरोध है, इसलिए यह आन्दोलन स्वामित्व-विवर्जन और ग्राम भावना के निर्माण की मुख्य स्थान दे रहा है। सम्बन्ध खेती की समस्या पूरा समाज की समस्या है, जिसका स्थायी हल समाज-परिवर्तन में ही है। नयी खेती—खेती के साथ चलनेवाले नये धाँचे, नया व्यापार, नयी व्यवस्था और नये मानवीय सम्बन्ध इन सबके लिए नया समाज चाहिए।

लेकिन, नया समाज बनाने के लिए आगे कौन बने ? आगे वह बड़े, जो चेतन हैं जो समस्या को उनके व्यापक स्वरूप में समझता है, जो केवल व्यक्तियों को सोसता नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था को बदलने की जरूरत महसूस करता है। अन्त में जो अपनी चेतना इस विश्वास के साथ फैलाने में अपनी शक्ति लगाने को तैयार है कि लोकतन्त्र की भूमिका में समाज की सामूहिक सम्मति और पुष्पाय से ही समाज-परिवर्तन सम्भव है।

सती का यह संकट भी वरदान सिद्ध हो सकता है, अगर वह हमारा ध्यान परित्यक्ति के इन तथ्यों पर केन्द्रित कर दे और हम अपने सत्कारों, रास्त्राओं और स्वाधों से ऊपर उठकर समता, स्वतन्त्रता और प्रचुरता का नया समाज बनाने में अपनी सीमित शक्ति लगाने में तयार हो जायें।

पुस्तक-परिचय

नाम पुस्तक : बिड़िया की बच्ची और खेल

लेखक जैनेन्द्रकुमार

प्रकाशक . पूर्वोदय प्रकाशन, ८ नेताजी
सुभाष मार्ग, दिल्ली-६

यह किताबें लोक विकास कवामाला के अन्तर्गत प्रकाशित हुई हैं, जिनके विषय में प्रकाशक न लिखा है—
“यह माता बितोपतोर पर उन लोगों के विचार, जो व्यावहारिक दृष्टिकोण में रहते हैं, पर जो इतने साधारण नहीं हैं, उनके लिए छोटी और सरल ऐसी किताबों की जरूरत है, जो उनकी भावनाओं को संस्कार दें और उनकी दृष्टि को व्यापक बनायें।”

‘बिड़िया की बच्ची’ में अग्रिम या अन्ध परिचित चन्द्रा के प्रयोग बहुत नहीं हैं। बहुत से ऐसे चन्द्रों का भी प्रयोग मिल जाएगा, जो परिचित अवस्था में ही समझे जा सकते हैं—जैसे व्यसन के लिए ‘वितन’।

द्वारा कहानियाँ मोक्षार्थ लिखी गयी हैं, पर उनकी रोचकता धुपेली नहीं पड़ती। भाषा में उमड़ी हुई

फंसेल की ताजगी है। जैनेन्द्रकुमार इस तरह की चीजें औरों से कहीं उत्तम दे सकते हैं।

‘खेल’ और ‘बिड़िया की बच्ची’ जैनेन्द्र की ओर दो कहानियाँ हैं। खेल पहले की उनकी प्रसिद्ध कहानी है। बड़ी उमर का सपना लेखक-बच्चों की एक मामूली-सी घटना को कहानी बना देता है। जरूर उस पूरे वातावरण में रस रस जाता है, पर अपना सपनापन उसे नहीं भूलता, चन्द्रा से और हासिये की मीनाकारी से जाहिर है। बच्चों की छवि देखते ही आदमों के मन का भार उतर जाता है। इस कहानी में दोनों बच्चे पाठक को वही हल्का फुल्का आनन्द दे जाते हैं, जिन पर जहाँ-तहाँ लेखक के अपने निवेश अलग-अलग और भारी लगते हैं। पर, भूलना नहीं चाहिए कि बीज पहले की है और छाया अच्छी है। इसको कई बार भी पढ़ा जा सकता है।

पूल में जेबड़ी बटना एक मुहावरा है। इसका प्रयोग यह होता है, जब कोई अनहोनी घटना घटती हो या कोई ऐसी बात कर गुजरता है, तब कहते हैं कि उसे पूल में जेबड़ी बटना आता है। भाग लिवी और बीबी हुई बहुत कुछ पैसी लगती हैं जैसे बज और पहाड़, जहाँ विस्तार और अन्तहीनता ही आँखों को पकड़ मारती है। उसमें जब कोई अपने मन का पुनर्निर्माण करता है तब चित्रों ही अपनी मनमगल बातें, कर और चित्र साज निकालता है। ऐसे खोजी बहुत कम होते हैं, जिनकी खोज औरों की पगड़ी छोड़ जाय।

भाषा और जीवन की कहानी बनाने की दिशा में जैनेन्द्रकुमार न बड़ा पना यही करना चाहता था। उनको कुछ लाग कहानी के लिए, कुछ लाग भाषा के लिए और कुछ लाग न जाने क्या-कुछ न लिए अपनाते हैं। जहाँ जैनेन्द्र में लुबिधा है, आकषण है वहाँ जगमें उबाने-बाला बातें भी हैं। जो बात-शक्ति में हैं, वह मात्र रचना में भी हैं। कारोबारों का यदि उम्मान हृदय अपना दे दिया होगा तो काल की बदली लहरों में बदलते दिशाई देते चलेंगे, पर जैनेन्द्रकुमार का जैसा कहल जवानों ने गुरु दिना म था, वंश ही २ जनवरी १९६४ का ५९ वर्ष पूरा कर लेने पर भी है।

—त्रिओचन

सध-अधिवेशन व सर्वोदय-अम्मेलन में इस बार जिन लोग व भाषण हुए उनमें अत्यन्त ही भाषण को छोड़कर सबकी विनोद, जयप्रकाश, धीरेन्द्रभाई, देवरभाई, श्रीमन्नारायण व जेनेद्र के भाषण प्रमुख हैं। स्वामाभाषण के कारण इन लोगों के भाषण तथा अन्य भाषणों पर पर्याप्त चर्चा सम्भव नहीं है, फिर भी योड़े शब्दों में इनके भाषण का सार रख देना समीचीन होगा।

अध्यक्ष महोदय ने अपने सारगर्भित भाषण में मनुष्यमात्र की एकता व शान्ति के अनुभव से नानी स्वर्गीय श्री जेनेद्र की अपनी श्रद्धाजलि अर्पित की और शान्ति-सेना की चर्चा पर काफी समय व बल दिया। उनके भाषण के अन्त साध मुद्द व—चीन और दूरी हुई आधा, मुद्ध कैसे मिटे, शान्ति सैनिक की रोटी और सर्वोदयपात्र की साधनता, विनोद को तीव्रता लानी होगी, मैत्री-यात्रा, ग्रामदानी गावो अ ग्रामस्वराय, सर्वोदय की कार्यपद्धतियाँ, हम क्यों तरलते हैं, राक्षस से आधा।

पन्द्रहवाँ सर्वोदय-सम्मेलन

रामभूषण

पन्द्रहवाँ सर्वोदय-सम्मेलन के अध्यक्ष थे गुजरात के प्रसिद्ध रचनात्मक कार्यकर्ता व सर्वोदयी विचारक श्री जुगनराम दवे, जिन्होंने सराहनीय ढंग से अपने उत्तर दायित्व को बहन किया।

"रायपुर के इस सम्मेलन में तीन वष के बाद पूरा विनोदारी की उपस्थिति प्राप्त हुई है। यह सर्वोदय-परिवार के लिए और सारे देश के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है।"—इन शब्दों के साथ प्रारम्भ और—"मेरे भाषा करता हूँ कि रायपुर में एकत्र हुए सर्वोदय-कार्यकर्ताओं का यह समूह एक ऐसी हवा फैलायेगा, जिसमें शान्ति-सेना का हमारा पुराना विचार जड़ पकड़ेगा और पनपकर सारे सर्वोदय-कार्यक्रमों में प्राण फूँकेगा।"—इन शब्दों के साथ समाप्तकर श्री जुगनरामजी ने उपस्थित जनसमूह पर अपने अत्यन्त ही भाषण का बड़ा अच्छा प्रभाव डाला।

विनोदारी ने अभिनव ग्रामदान, शान्ति-सेना व खादो-ग्रामोद्योग के विविध कार्यक्रम पर ही जोर दिया और आज की परिस्थिति में इन कार्यक्रमों को अपनी अनेकानेक कठिनाइयों का झुलाव बताया। आन्तरिक उपलब्धता हा या बाह्य आक्रमण का भय, दरिद्रता हो या वर्ग-विपत्ति, शापण हो या उत्पीड़न, अभाव हो या अतिरेक, विनाश न हमारे सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक जीवन के पुनर्निर्माण के लिए हम विविध कार्यक्रमों को अविलम्ब अपनाने की अपील की। विनोद के भाषण के कुछ शब्द हैं—'जैसे मनुष्य की ध्वनि आती है, वैसे समाज की वीलों की भी ध्वनि आती है, जिसके परिणामस्वरूप वे निष्क्रिय बन जाते हैं, ऐसा दिखता है। यह नियम आन्दोलन पर भी लागू होता है। बीच में कुछ उठार आया, लेकिन अब चक्रवर्त के दिन फिर आ रहे हैं। इस-लिए फिर से प्रेरित होकर सबको काम में लग जाना चाहिए।'

'हमारे सामने सबकुछ यह है कि हमारे पास आ भी समय बचा हुआ है वह सब इस्तेमाल करना चाहिए। १९९९ तक अगर हम भारत में एक ऐसी आवाजवादी पैदा करन में सफल बन सकें तो देश से समर्थ हो जायेंगे, जिसे हम

ग्रामस्वराज्य बटते हैं, उसकी नींव अगर गांव-गांव में बनती है और गांव-गांव में ग्राम-सभा बनती है इतना अगर अधिकतर गावा में हो जाता है, तो हम समझेंगे कि हमने अपना काम पूरा किया। अभी आप लोगों के सामने विन्तन के लिए विविध कार्यक्रम रखे गये हैं,

हमको अलग-अलग काम नहीं करना है। हमें सीना को एकत्र करके काम करना है। समाज-प्रवर्तन की कौन-सी अहिसह प्रक्रिया होगी, यह अगर हम सोचेंगे तो 'शिक्षण' ही यह प्रक्रिया होगी।"

जयप्रकाश नारायण तो इस बार अपने सट्टन क्रान्तिवादी के 'कर्म' में थे। आज की जागतिक परिस्थिति में उन्होंने विनोबा द्वारा प्रस्तुत विविध कार्यक्रम पर जोर दिया और सभी से उससे लिए समय देने की मांग की। उनकी दृष्टि में यह विविध कार्यक्रम आज की ऐतिहासिक आवश्यकता है और जन-जीवन की समस्याओं के गुरुत्वावकाश के लिए आवश्यक।

श्री पीरेन्द्र भाई ने लोकतन्त्र के 'लाज' कायद पर जोर देकर उसे विकसित करने और अपने मासिक विवेचन के साथ इस विविध कार्यक्रम को अपनाते पर बल दिया। डेवर भाई ने देश की गरीबी, हीनता, विपन्नता और हीनता का यहाँ मासिक विवेचन की और उसे दूर करने के लिए गरीबी-ग्रामीणों को अपनाते और समाज के पिछड़े वर्गों की अविपन्न अपना लेने की अपील की। श्रीमन्नारायण ने देश में पाए गये सर्वोदय-विचार के आदर्शों की समझना की और अपनी क्षमता के साथ इनमें उपयोग देने का अवदान दिया। श्री जैतेंद्र ने विन्तन और उस विन्तन के अनुसंधान कार्यक्रम को निष्ठा के साथ पूरा करने पर बल दिया।

यह कौन-सा जादू है!

इस बार सम्मेलन में विनोबा का लेखनी रूप निखर आया था। सम्मेलन के सब पर नज़र डालकर और हाथ उठा-उठाकर उन्हें भाषण करते देख अनायास महाभारत-वार मही बंद ब्यास की माद हो जाती थी। महाभारत के अन्त में ब्यास ने कहा है—'मैं दोनी भुजाएँ उठाकर बहता हूँ, इस जगत् में बने ही सर्वोपरि हूँ, जगत् की

जय होती है, अवर्ग की नहीं, जगत के प्राणियों। धर्म का ही अनुसरण करो, रेकिन कोई मेरी सुनता नहीं है।' इसी तरह विनोबा भी हाथ उठा उठाकर युग धर्म का निर्देश कर रहे थे।

कुल प्रस्ताव

इस बार सभ ने जो निवेदन प्रस्तुत किया, वह एक तरह से सम्मेलन की गोष्ठियों व चर्चाओं का प्रतिनिधित्व करता है। सभ-निवेदन प्राप्त कर लोग उनका अध्ययन कर सकते हैं। इस बार जो प्रस्ताव प्राप्त हुए उनमें मुख्य ग्रामदान, गुड-साँडसारी सम्बन्धी प्रस्ताव, नयाबन्दी व सादी-ग्रामीणों सम्बन्धी प्रस्ताव मुख्य हैं। गुड-साँडसारी के प्रश्न की दृष्टि से इस बार नूतन चर्चा हुई। विनोबाजी ने उत्तरप्रदेश में इस सम्बन्ध में बल रहे सत्याग्रह को अपना आजीर्ण दिया और हम कार्य की सराहना की। भारत-मुरखी कानून के अन्तर्गत जो कानून पाम हुआ है उसे विनोबा ने भारत पर आपात बताया और सरकार द्वारा अप्रतिग्न कर्म न उठाने पर उन्होंने सत्याग्रह की सलाह दी। श्री डेवर-भाई का तो उद्देश्य यही था कि पन्द्रह दिना के अन्दर अप्रतिग्न मुद्दा न होने पर वह सादी-ग्रामीणों से इन्तिषा रहे दें। इस बार विनोबा के राष्ट्रीय में बड़ी दृढ़ता थी और अपील में मासिकता, अनुभूति की तीव्रता तो उनकी अपनी विशेषता है ही।

शान्तिसेना-रैली

इस बार सम्मेलन की एक विशेषता थी शान्तिसेना की रैली। पीला कमांड मिर पर और बाएँ हाथ में शान्ति-नीलिका की पीली पट्टी बांधे विभिन्न प्रान्तों के १-२० शान्ति-नीलिका सम्मेलन-मैदान में सबसे आकर्षण केन्द्र थे। शान्तिसेना के मेलापत्र विनोबा ने विभिन्न प्रान्तों में आये शान्ति-नीलिका का निरीक्षण किया। उनसे साथ में चर्चा रही थी कान्ता बटन और पीछे से थी कन्दोलेखन।

रैली के परवाड शान्ति-नीलिकों ने सम-सम किया, जिसमें निकट के गांव के छात्रों की सुरक्षा हुई। शान्तिसेना-रैली ने लोगों को बहुत प्रभावित किया। वहाँ

के मन पर अहिंसा की राक्ति की छाप पड़ी, नद्वयो ने शान्ति-सैनिक बनने का सङ्कल्प लिया। सर्वोदय-जगत के सर्वोद्भूत कार्यकर्ता श्री जेराजालीजी ने कहा कि शान्ति-सैनिकों की रैली देखकर उनके जीवन का एक स्वप्न पूरा हुआ और वह यह दृश्य देखने के लिए जीवित थे, इसे उन्होंने अपना सौभाग्य माना। श्री करण भाई ने शान्ति-दिवस यानी ३० जनवरी को १०१ शान्ति-सैनिक बनाने का सङ्कल्प लिया। श्री द्वारकानाथ सेले ने एक माल के अन्दर मारे गये-कार्यकर्ताओं को शान्ति-संमिव बना देने का निश्चय किया।

सम्मेलन की ऐतिहासिकता

इस १५ वें अखिल भारतीय सर्वोदय-सम्मेलन को यदि एक ऐतिहासिक सम्मेलन कहें तो अत्युक्ति न होगी। तीन वर्षों के बाद स्वयं विनोबा इस बार सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। आज की जागतिक स्थिति और विरोधकर देश की वर्तमान परिस्थिति में सम्मेलन ने सर्वोदय समाज एवं देश के सामने जो कार्यक्रम रखे उनका ऐतिहासिक महत्व है। सर्वोदय-आन्दोलन ने दस वर्षों बाद फिर एक खोर पकड़ा है और उसने अपनी शक्ति महसूस करायी है। जिस समय देश को ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता थी, जो जन-मानस को स्पष्टकर उसका अभिन्न जगा सके, उसी समय इस सम्मेलन ने ऐसे अभिनव कार्यक्रम पेश करके सारे देश को राक्ति प्रदान की है। लोग कार्यक्रम की उत्कटता सीधे से महसूस करें, इसके लिए विनोबा व अयप्रकाश नारायण ने हर प्रान्त के कार्यकर्ताओं से भेंट की और उनकी भावनाओं को स्फुरित किया।

आज हम इतिहास के मोड़ पर खड़े हैं और समय हमें चुनौती दे रहा है, क्या हम इस चुनौती को स्वीकार करेंगे ? ●

रोग
बढ़ता जा रहा है

विचित्र नारायण

आज ऐसा वह काम करता है, जो काम पहले संभव नहीं था। एम्बुलेंस सेवा करने की कला भी विचित्र हो गयी है कि हम पैदल रूप से लेकर एक बादमी के सिर पर ज़िन्दगी भर पावाना उठना सकते हैं। वह इसे परिस्थितिवश अच्छा समझता है, क्योंकि उसे ज़िन्दा रहने के लिए रोटी चाहिए। इस समाज में जहाँ मरीजों के लिए हॉस्पिटल नहीं, वहाँ कुत्तों को घुमाने के लिए हम्पान रखे जाते हैं और रखनेवाले इसे अपना हक मानते हैं। आज गरीब बीमार के लिए दवा नहीं मिलती, लेकिन अमीरों के कुत्तों के लिए दूध मिश्रता है। इस देश में अनेक लोग 'वेन-स्मोकिंग' हैं। कम-से-कम यदि माना जाय तो साठ रुपये तक का खर्चा उनका महीने में निकल सिगरेट का होता है। इसलिए सम्बाकु की खेती से ज्यादा पैसा मिलता है, बजाय उन बीजों के, जिनकी हमें ज़िन्दा रहने के लिए अत्यन्त आवश्यकता है। आज गरीबी का हलाक हो रहा है, लेकिन रोग बढ़ता ही जा रहा है।

जन-जन के जीवन में लाये
नया वर्ष उत्कर्ष,
नव जीवन की नयी प्रेरणा
नये-नये निष्कर्ष !

बापू की विरासत

इस देश के मुख्य-मुख्य जलाशयों में गांधी के शरीर की भस्म प्रवाहित की गयी थी। उस वक्त शायद लोगो ने सोचा होगा कि अब इस देश के लोग जो पानी पियेंगे, उसमें गांधी की कुछ तासीर होगी ही। हममें से प्रायः सबने बच्ची या बूढ़ो को आपस में लडते समय यह कहते सुना होगा कि हम भी अपनी माँ का रूख पिये हुए हैं। इस तरह इस देश का मनुष्य दुनिया के सामने खड़ा होकर यह कह सकता है कि मैंने वह पानी पिया है, जिसमें गांधी की भस्म प्रवाहित की गयी थी। अगर हम यह नहीं कह सकते तो हमारे लिए यह सोचने का विषय है। यह विचार आज इस देश के अन्य लोगो के लिए जितना प्रस्तुत है, उससे वही अधिक हम लोगो के लिए प्रस्तुत है, जो यह दावा करते हैं कि हम बापू के वारिस हैं।

-दादा धर्माधिशारी

जब आँखें भर आयीं

दिसम्बर '६२ में मैं बोमदिला गया था। हमारी जोप का फौजी ट्राइवर सिक्ख भाई था। जाते वक्त तो वह खुप था। जानता नहीं था कि हम कौन हैं, लेकिन लौटते वक्त उसने कहा—

“क्या बाबूजी, मैं आपसे कुछ बातें कर सकता हूँ ?”

“जरूर, दिल खोलकर कह सकते हो। मैं तो पोई सरकारी आदमी हूँ नहीं।”—मैंने कहा।

उसने बताया—“भाइयो ने, बहनो ने मिठाइयाँ भेजी, जसियाँ भेजी, लेकिन हमलोगो तक उनमें से कितना सामान पहुँचा, हमी जानते हैं। लेकिन, गया कहाँ ? पता नहीं।”

उसने आगे कहा—“बाबूजी आप तेजपुर में जाकर अफसरों का जो मेस है और उनके जो ‘क्लब्स’ हैं वह देखिए। हवाई जहाज पर लाद-लाद-कर उनके लिए कितना फर्नीचर, कितनी क्लाकरी, और ऐशो-आराम की कितनी ही चीजें आयी। लेकिन, बाबूजी ! हम जवान है, सिपाही हैं—हमारा मेस जाकर देखिए।”—और उसने बड़ी दर्दभरी आवाज में पूछा—

“क्या बाबूजी, हमारी जान में और अफसरों की जान में फर्क है ?”

मैं इसका क्या उत्तर दे सकता था। बस, मेरी आँखें भर आयीं।

—जयप्रकाश नारायण

प्रधान सम्पादक
धीरेन्द्र मजूमदार

शिक्षा से मेरा अभिप्राय यह है कि बालक की, या मीढ़ की-
शरीर, मन तथा आत्मा की उत्तम क्षमताओं को उद्घाटित
किया जाय और बाहर प्रकाश में लाया जाय । —म० राधे

वर्ष १२ अंक ७

फरवरी, १९६४

- हमारी पाठ्यमालाएँ और सामाजिक भावना
- सामाजिक विषय की शिक्षा
- जीवनसाथी का सम्बन्ध
- हाथी की योजना
- राष्ट्रीय एकता

नयी तालीम

सम्पादक मण्डल

- श्री धीरेन्द्र मन्मदार
- ॥ यशोधर श्रीवास्तव
- ॥ देवेन्द्रदत्त तिवारी
- ॥ जुगतराम दवे
- ॥ काशिनाथ त्रिवेदी
- ॥ मार्जरी साहू
- ॥ मनमोहन चौधरी
- ॥ राधाकृष्ण
- ॥ राममूर्ति
- ॥ खडमान
- ॥ शिरोष

अनुक्रम

पाठ्यक्रम की एकरूपकता	२४१	श्री धीरेन्द्र मन्मदार
सामाजिक भावना	२४३	मुन्नी मार्जरी साहू
सामाजिक विषय की शिक्षा	२४६	श्री यशोधर
मीठी कहानियाँ	२५०	श्री जुगतराम दवे
गणित शिक्षण की बुनियादी बातें	२५३	श्री खडमान
शिक्षण और समवाय शिक्षण	२५५	डा० सुनीति
होगी की योजना	२५७	श्री त्रिलोकीनाथ अग्रवाल
समीक्षा के आधार	२६०	चिरीप
प्रश्न एक पहलू अनेक	२६३	सकलित
स्वतंत्र भारत के ये अध्यापक	२६४	श्री मदनमोहन पाण्डेय
दो चुनौतियाँ	२६६	श्री धीरेन्द्र मन्मदार
सन १९८१	२६८	श्री राममूर्ति
राष्ट्रीय एकता	२७०	स्वामी आनन्द
शब्दों की सिसकियाँ	२७२	श्री राममन्म
नया वाद्य	२७४	श्री राममूर्ति
बोलते आँकड़	२७७	सकलित
जादुई किरनों की छाँव में	२७८	श्री रमाकांत
प्रश्नोत्तर	२८०	श्री विनोबा

सूचनाएँ

- 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से आरम्भ होता है।
- किसी भी महीने से ग्राहक बन सकते हैं।
- पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक-संख्या का उल्लेख अवश्य करें।
- चन्दा भेजते समय अपना पता स्पष्ट अक्षरों में लिखें।

नयी तालीम
सर्व-सेवा-संघ, राजघाट,
वाराणसी-१

वार्षिक चन्दा
₹० प्रति

₹-००
०-६०

नयी तालीम

पाठ्यक्रम की एकरूपता

‘नयी तालीम’ के पिछले अंक में श्री विष्णुकान्त पाण्डेय की ‘सम्पादक के नाम चिट्ठी’ प्रकाशित की गयी है। उन्होंने शिक्षा-जगत के लिए एक बहुत महत्व का प्रश्न उठाया है। उनकी शिक्षायत सही है।

अगर हमारे नये केन्द्रीय शिक्षामन्त्री ने “कहा है—“बार-बार मुख्यमंत्रियों एवं शिक्षामंत्रियों के सम्मेलनों में इस बात पर जोर दिया जाता है और उनसे इस दिशा में ठोस कदम उठाने का अनुरोध किया जाता है, पर तु मुख्यालय जाते-जाते वे इस बात को बिलमूल भूल जाते हैं।”—तो यह स्थिति चिन्तनीय है। जिस राष्ट्र ने अपना राजनीतिक मित्रात लोकतन्त्र माना है, उसके लिए लोकनिर्माण सबसे मुख्य धर्म हो जाता है और लोकनिर्माण का एकमात्र साधन शिक्षा ही है। अगर देश के शिक्षा-जगत में इस प्रकार की लापरवाही रहती है तो लोकतन्त्र का भविष्य क्या है?

लेकिन, पत्र का मुख्य प्रश्न इस प्रसंग को लेकर नहीं है, बल्कि पाठ्यक्रम के स्वरूप को लेकर है। यह सही है कि ‘स्वाय शिक्षा-जगत निन भूल मुलेशों’ में पड़ा हुआ है उनसे निकलकर “ऐसे ठोस कदम उठाये जायें कि जिससे पूरा देश ठंडे दिल से यह साधने को बाध्य हो कि उसका शिक्षा क्रम एक होना चाहिए” या नहीं।

शिक्षा का उद्देश्य बुद्धि का विकास तथा समाज का वितरण है। वस्तुतः व्यक्ति समाज की इच्छा होने के नाते, उसका विकास सामाजिक नागरिक की हेतियत में ही है। अतएव, अन्ततोगत्या शिक्षा-क्रम बौद्धिक तथा सामाजिक सदर्भ में ही बनाना चाहिए।

वर्ष . १२

अंक . ७

आज जो शिक्षात्मक चल रहा है उसे अगर गहराई से देखा जाय तो स्पष्ट हागा— उसमें बुद्धि की वसरत के लिए गुंजाइश नहीं के बराबर है। और, सारा अभ्यास स्मृति की वसरत के लिए ही है। किताबों और फाइलों से जानकारी हासिल कर उसे याद रखने में स्मृति को ही काम मिलता है, बुद्धि को नहीं। मनुष्य का बौद्धिक विकास तभी होता है जब वह किसी किस्म के निर्माण के काम में लगता है, और समस्याओं का हल करने बैठता है। यही कारण था कि गांधीजी ने देश के बौद्धिक विकास के लिए शिक्षा का माध्यम उत्पादन की प्रक्रिया, समाज का वातावरण—तथा प्राकृतिक वातावरण को माना था। जयमे तीनों चीजें शिक्षा का माध्यम बनती हैं तो बुद्धि को भरपूर वसरत मिलती है, साथ ही सामाजिक समस्याओं के सन्दर्भ में शिक्षात्मक बनने पर शिक्षा समाज विकास का उपादान बन जाती है।

वस्तुतः आज देश में छात्रों की जो ध्यासात्मक प्रवृत्ति दिखलाई दे रही है उसका एक मुख्य कारण यह भी है कि प्रचलित शिक्षा-प्रणालि में केवल स्मृति को ही काम मिलता है, बुद्धि को नहीं, लेकिन मनुष्य की बुद्धि कभी बेकार नहीं बैठ सकती, उसे काम मिलना चाहिए। रचनात्मक काम न मिलने की अनिवार्य परिणति ध्यासात्मक चिंतन ही होती है। अतएव आज जब शिक्षा जगत का ध्यान पाठ्यक्रम और अभ्यासक्रम पर गम्भीरतापूर्वक जाने लगा है तो उसे मानस-शास्त्र के उपर्युक्त तथ्य पर ध्यान देने की जरूरत है।

कुछ मित्र शिक्षाक्रम पर राष्ट्रीय एकता के सन्दर्भ में सोचते हैं और इस सोचने में ये यह मानते हैं कि सारे देश में एक ही पाठ्यक्रम बनाने पर राष्ट्रीय एकता हो सकेगी, लेकिन ऐसा सोचना गलत है।

मनुष्य चेतन तत्व है। उसे किसी एक साँचे में ढालकर बराबर नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति और हर सामाजिक इकाई का अलग अलग संस्कार होता है। नाना प्रकार की ऐतिहासिक उभल पृथल, सामाजिक तथा वैचारिक मथन, तथा भौतिक परिस्थिति के आधार पर हर क्षेत्र और हर इकाई की एक संस्कृति तथा परम्परा बनती है। अगर मनुष्य का विकास करना है तो उसे अपनी धुनियादी संस्कृति पर से ही आगे बढ़ना होगा। अतएव, प्रश्न “शिक्षाक्रम की एकरूपता कैसे हो?” यह नहीं है, बल्कि भिन्न भिन्न सांस्कृतिक तथा सामाजिक भूमिका में प्रत्येक इकाई के शिक्षात्मक तथा पाठ्यक्रम की आवश्यक भिन्नता रखते हुए समन्वित शिक्षा प्रणति क्या हो, यह है।

गांधीजी ने रूढ़ तंत्रमूलक लोकतंत्र के स्थान पर धुनियादी लोकमूलक लोकतंत्र की स्थापना में ससार के सामने यह कल्पना रखी थी कि समाज का ढाँचा समुद्र की लहरों (ऑसनेनिक-सर्कल) —जैसा होगा, जिसमें प्रत्येक इकाई अपनी विशिष्टता को कायम रखते हुए मानवीय समपता में विलीन हो सके।

यह तभी हागा, जब देश के शिक्षाशास्त्री तथा अधिकारी प्रत्येक इकाई की विशिष्टता को रक्षा कर उसी के सन्दर्भ में विशिष्ट पाठ्यक्रम तथा अभ्यासक्रम बनाने की दिशा में चिंतन तथा प्रयोग में लग जायें। नहीं तो, आज जिस प्रकार एकरूपता का चिंतन चल रहा है उसकी प्रगति लोकतंत्र की दिशा में न होकर अधिनायकतंत्र की दिशा में होगी, क्योंकि ऐसी एकरूपता की पहल शिक्षक नहीं कर सकेगा और न ‘लोक’ कर सकेगा। उसका पहल अनिवार्यतः तंत्र तथा अधिकारी ही करेगा, और संचालन अति केंद्रित नियंत्रण-यंत्र से ही हो सकेगा।

—धीरेन्द्र मजूमदार

१. 'है ?' शिक्षक को अनुपस्थित बालक के घर जाकर पता लगाया चाहिए और आवश्यक मदद करनी चाहिए।
 २. बच्चा क्यों अनुपस्थित था ?—क्या बालक और शिक्षक मिलकर ऐसा कुछ काम कर सकते हैं, जो उसके लिए सहायक सिद्ध हो सके ?—आदि बातों के हर पहलु पर विचार करना चाहिए।

उन गाँवों में, जहाँ डाक्टर नहीं हैं, उनके पास लखर पहुँचाने का काम भी विद्यार्थी बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। गाँव में कोई महामारी फैली हो या कोई गम्भीर रूप से बीमार हो तो बालक बीड़कर डाक्टर को सूचना दे सकते हैं और उसे बुला सकते हैं। बीमारों के लिए दवा लाने का काम भी उनके लिए बहुत उपयोगी और लाभदायक है।

हमारी पाठशालाएँ

और

सामाजिक भावना-१

मार्जरी साइक्स

कठना और न्याय के विकास के लिए स्कूलों में क्या किया जा सकता है, इस विषय में मैं कुछ सुझाव देना चाहती हूँ। मेरे ये सभी सुझाव ऐसे हैं, जिनके प्रयोग मैंने अबका मेरे परिचितों ने स्कूलों में किये हैं।

मान के बीमारों की सेवा

शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर गाँव के बीमारों की सेवा का भार लें। यह एक आसान और सहज-मुलभ कार्यक्रम है। आज होता-यह है कि स्कूल में कोई बच्चा नहीं आया तो शिक्षक उसकी अनुपस्थिति लक्षा देते हैं, उसकी कोई फ़िक्र उन्हें नहीं रहती। अगर हममें कठना होगी—जिसके लिए हमें प्रयत्न करना ही चाहिए—तो हम अनुपस्थित बालक की मुसीबत का पता लगा सकते हैं। क्या हम उसके परिवार की कुछ मदद कर सकते

आजकल सामाजिक अध्ययन की अकमर चर्चा चलती है। नयी तालीम की दृष्टि से सामाजिक अध्ययन को घुबआत उगो गाँव के अध्ययन से शुरू होती है, जिससे हम रहते हैं। बच्चे अपने गाँव की, पड़ोस के गाँव की समस्याओं का अध्ययन करें। कितने लोग ऐसे हैं, जिन्हें रोजगार पुरा मिल जाता है ? गाँव के कितने लोग बेरोजगार हैं ? कितनों को आर्थिक रूप से ही कार्य मिलता है ? उनकी मजदूरी क्या है ? उन लोगों को मजदूरी समय से नियमित रूप में मिलती है या नहीं ?—आदि प्रश्नों पर बाला के बड़े बच्चों को विचार करना चाहिए। स्कूल के छोटे बच्चों के बारे में भी इसी प्रकार का विचार करना चाहिए कि—

● शाला में ऐसे कितने बच्चे हैं, जो बिना मास्ता किये ही आते हैं ?

● शाला में क्या ऐसे भी बच्चे हैं, जो गरीबी के कारण दिन में केवल एक बार ही खाना खाते हैं ?

इन सब प्रश्नों में से न्याय और कठना की भावना जागृत करनी है। वह इनसे जागृत की जा सकती है और इनके आधार पर प्रत्यक्ष कार्य की रूपरेखा बनायी जा सकती है। जो लोग शान्ति के लिए काम करते हैं, दुनिया में उनकी शान्ति स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें न्याय और कठना दोनों के लिए काम करना चाहिए। न्याय

और वरुणा ने बिना त्यागी सात बरस रमागित नहीं हो सकती।

उत्सर्ग और त्यागमूलक कहानियाँ

आर सब अच्छी तरह जानते हैं कि सभी बच्चे, चाहे छोटे हों या बड़े, कहानियाँ सुनना पसन्द करते हैं। जब बच्चों में ऊपर बताये अनुसार गाँव के दूर-दर्द में भाग लेने की वृत्ति आप जागृत करना चाहते हैं तो आपनो उन्हें ऐसी कहानियाँ सुनानी चाहिए, जिनसे वे जान सकें कि साधारण लोग ने भी अपने से बुरी हालत के लोगों की हालत सुधारने के लिए कैसे-कैसे त्याग और आत्मोत्सर्ग किये हैं। उन्होंने दुखियों के जीवन को कैसे आनन्दमय बनाया है। ऐसी कहानियाँ हमें हर देश के साहित्य से मिल सकेंगी।

प्रत्येक देश में 'याव एव करुणा उत्पन्न करनेवाली उत्सर्ग की कहानियाँ मिलती हैं। बच्चों को ऐसी कहानियाँ बहुत प्रिय होंगी। सातवीं से १०-१२ साल के बालक पराक्रम और बहादुरी की गाथाओं में दीवाने होते हैं, मछान विजेताओं, धूर्वीरों और पराक्रमियों के बिस्ते उनके जीवन की अनुप्राणित करते हैं। ऐसे वीर, जो अपने प्राणों की भी परवाह नियो बिना जान को हमेली मद लेकर काम में जुट जाते हैं और कुछ कर दिखाते हैं, ऐसे लोगों के प्रति बच्चों के मन में अपार प्रेम होती है। उनसे उनके आदर्श भी बनते हैं और वे भी वैसे ही काम करने को प्रेरित होते हैं।

ऐसी अनन्य कहानियाँ हमें उपलब्ध हो सकती हैं। हमारा सीमाप्य है कि हम गांधीजी के समय में रहे हैं। उनके जीवन और सत्याग्रह-आंदोलनों से ऐसी अनेक कहानियाँ हमें मिलेंगी। इसके अतिरिक्त दुनिया के अन्य सभी देशों से भी हमें ऐसी सच्ची घटनाएँ याबाएँ प्राप्त होंगी, जिनमें सामान्य लोगों द्वारा मात्र और करुणा के लिए वीरता-युक्त आत्मोत्सर्ग के उदाहरण प्राप्त होते हैं। कुछ समय पूर्व मैंने अंग्रेजी की एक किताब पढ़ी थी— "करोड़ इत बोध है उठ" —उमम विविध देशों के लोगों की १०० कहानियाँ हैं—बिना हिंसा का सहारा लिए—अहिंसापूर्वक साधारण स साधारण लोग भी कैसे न्याय-करुणा के लिए लड़ सकते हैं और विजयी हो सकते हैं, इसके बड़े प्रेरक प्रसंग हैं।

एक प्रेरक प्रसंग

रोम-साम्राज्य की एक प्रेरक कहानी है। बहुत पुरानी बात है। रोम में उन दिनों एक बहुत ही मूर्ख और निर्दय प्रथा रक् थी। लोगों ने मनोरंजन के लिए एक भयंकर ममारोह किया जाता। इसमें दो दल होते। ये दोनों दल आपन में युद्ध करते और जबतक एक दल के अत्यधिक लोग घायल नहीं होते या मर नहीं जाते, यह खेल चलता रहता। शरीर आम मर-मृत्यु का पणित छाण्डव होता और लोग उसे मनोरंजन का साधन मानते थे।

यह रक्ति 'टीडीमेंक्स' नाम के एक व्यक्ति को अच्छी म लगी। उसका मन भर आया। मनोरंजन के नाम पर चरनेवाली यह बबरता उसे अनुचित और गलत लगी। वह सोचने लगा कि इसे रोकने के लिए कुछ प्रयत्न करना चाहिए। मक्कारखाने में भला सूती की आवाज का गुनर कहा? इसपर उसने प्रत्यक्ष कुछ मजदूरों की बात सीधी। जब मनोरंजन का समय आया तो वह भी बिपटार म जा पहुँचा। जैसे ही दोनों दल मैदान में उतरे और एक दूसरे पर सघटने की ही वे कि इतने में टीडीमेंक्स उनके बीच में बुर पड़ा। वह उनकी उस मूर्ख कृत्य को बन्द करने के लिए बहने लगा— "यह जो आप कर रहे हैं—गलत है, अमानवीय है और बर्बर है, इसे बन्द करें।"

हम तरह की कहानियों का हमें संग्रह करना चाहिए। इन कहानियाँ के संग्रह में हम एकांगी न बनें। ऐसा न मानें कि युद्ध-सम्बन्धी घटनाओं से हमें ज़िलें भूद लेनी हैं। सातवीं से बड़े बालकों के लिए प्रेरक साहस और निस्वायता की अनेक-अनेक कहानियाँ हमें लब्ध के मैदान से मिल सकती हैं।

एल्लिजानेस प्रथम का समय था। उनके दरबार का एक वीर सेतानी, जो एक अच्छा बलि और फ़ैलक भी था, एक बार युद्ध में बुरी तरह घायल हुआ। चूँकि वह अफ़मर था, सिपाही उसके पास दौड़कर पानी लेकर आये। अफ़मर बहुत प्यासा था और पानी पीने की ही था कि उसे समीप से एक सिपाही की आवाज सुनाई दी। वह भी बुरी तरह घायल था और पानी के लिए चिल्ला रहा

या। जेमे हो उग थापल अफसर ने मिपाही की वरान मुनो उमने पानी पीने से इनकार कर दिया और कहा कि मेरे छिपे तो और कोई भी पानी के आयेगा, यह पानी तुम उसे पिला दो। वितनी महानता और वितनी वरुणा थी उस वीर सेनानी के हृदय में।

इस तरह की कहानियाँ आप अवश्य प्रचुरता से सग्रह करें और अपने बच्चों के दिल और दिमाग को पोषित एवं अनुप्राणित करें।

एक अभिषेकी परम्परा

मैं हिन्दुस्तान के विभिन्न प्रान्तों के अनेक स्कूलों में गयी हूँ। मैंने देखा है कि स्कूलों में अधिकतर तीन नेताओं के चित्र टंगे हैं—नेहरूजी, गांधीजी और सुभाष बाबू। नेहरूजी अपनी लोकप्रिय पीठांक में, गांधीजी बरखा झालते हुए और नेताजी सुभाष फौजी जनरल की बर्त में। मुझे व्यक्तिगत इनसे कोई विरोध नहीं है, पर एक विचारणीय मुद्दा है, जिसे मैं आपके सम्मुख रखना चाहती हूँ।

आजकल ऐसी अनेक पुस्तकें हैं, जिनमें नेताओं की जीवनीयाँ लिखी रहती हैं। स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों के जीवन-चरित्र बतानेवाली ये पुस्तकें कहीं भी यह निही बताती कि गांधीजी और नेताजी के स्वराज्य हासिल करने के रास्ते अलग-अलग थे—परस्पर विरोधी थे। ये पुस्तकें निरर्थक प्रशंसा से भरी रहती हैं—तारीफ, तारीफ, और तारीफ। उनके जीवन, कार्यों और विचारों का अर्थपूर्ण विवेचन उनमें नहीं रहता। ऐसे लोगों की भी प्रशंसा लिखी रहती है, जिन्होंने हिंसा का आश्रय लिया, हम फौजे, रेलें उलटी और जो फाँसी पर चढ़े। मैं इन लोगों की बहादुरी, साहस और हिम्मत की बायल हूँ, फिर भी मेरा यह कहना है कि हमें बच्चों को

समस्याना चाहिए कि इन तीनों के रास्ते अलग अलग हैं। अगर हमारा स्कूल सर्वोदयी विचार धारा को मानने-चाहता है तो हम बच्चों को साफ तौर से यह बता दें कि हमारा रास्ता क्या है। हम दूधरा के रास्तों को इंगित की निगाह से देखें, पर हम अपने रास्ते को खूब समझ लें।

एक आदर्श परम्परा

इस तरह एक विचार मैंने यह रखा कि कहानी कहकर हम बच्चा की न्याय और करणा की और उन्मुख कर सकते हैं। बड़े बच्चा को हमें यह समझाना चाहिए। उनमें यह भावना हमें भरनी चाहिए कि वे समाज-निरवर्तन कर सकते हैं और समय के अनुरूप बदलना उन्हें अभी से सीखना चाहिए। सेवाग्राम में इसका प्रत्यक्ष रूप हम आयुष-पूजा के समारोह के रूप में मनाने थे। दशहरे पर आयुष-पूजा का आयोजन होता था। बच्चा को हर साल समझाया जाता था कि यह उत्सव कैसे शुरू हुआ। पुराने जमाने में शत्रुप्रिय लोग न्याय, करणा और शान्ति को स्थापना के लिए इस अवसर पर क्रोध करते थे। उस जमाने में वे लोग अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग करते थे। आज हमारे हथियार, हमारे अस्त्र शस्त्र हमारे काम के औजार हैं—अधिक अन्न उपजाना, गाँवाँ को साफ-सुथरा रखना, यह सब आज के युद्ध प्रयत्न हैं। तो, इन सब औजारों को साफ-सुथरा रखना, राजाना और भगवान के सामने उनकी रखकर भगवान से अनुकम्पा की मांगना करना, शक्ति प्राप्ति की प्रार्थना करना, यह हमारे दशहरा अथवा आयुष-पूजा का मूल रूप था। आप भी इस प्रकार का आयोजन कर सकते हैं। इसके लिए अपने प्रदेश के लिए अनुकूल कोई भी त्योहार चुन सकते हैं। राम-चरित-मानस और वाइविल में भी आत्मा के आयुषों का वर्णन है, उनका भी उपयोग आप ऐसे अवसरों पर कर सकते हैं। ●

मनुष्य के अन्दर जो स्नेह-भाव, सहकार-वृत्ति और सहयोग की भावना आज है वह उसके स्वतन्त्र स्वजनों तक ही सीमित है। पर मनुष्य में केवल सहज प्रेरणा ही नहीं है, बल्कि प्रज्ञा भी है। और, वह प्रज्ञा कहती है कि मनुष्य के स्नेह, सहकार और सहयोग की भावना को व्यापक करना चाहिए और यही मनुष्य का धर्म है। व्यापक बनने की इस मूल को स्थायी बनाना शिक्षण का पहला काम है।

—अ० सहजबुद्धे

और स्पष्टीकरण करता होगा, जिनमें वे समाज का एक सविष्ट चित्र प्रस्तुत कर सकें। जवनक ऐसा नहीं होगा, वच्चे का ज्ञान टूट-फूट और अगम्यपिण ही रहेगा।

परन्तु, समाजवाद और प्रजापन की बात छोट भी दीजिए ता समुदाय के सदस्य की ईगिपन में मनुष्य के आचरण का अध्ययन मदा से निष्ठा का एक अंग रहा है। व्यक्ति समाज से बहुत कुछ पाता है। मानु पिनु और गुरु श्रुण की भाँति समाज का भी एक दृग होता है और इस ज्ञान को बुजाने की पहली गर्त यह है कि बालक को अपने समाज का सम्बन्ध ज्ञान हो। वह जाने कि समाज का विकास कैसे हुआ है। वह यह भी जाने कि इस विचार में प्राकृतिक वातावरण का चितना हाथ रहा है।

प्राकृतिक वातावरण से प्राप्त भौतिक साधना का उपयोग करने ही मनुष्य में सामाजिक वातावरण का सुजन किया है। अतः समाज का समझने के लिए प्राकृतिक वातावरण को जानना भी आवश्यक है। जीवित रहने के लिए मनुष्य को भोजन, वस्त्र और आवास की आवश्यकता है। अतः समुदाय के भौतिक साधना, उद्योग-धंधा, यन्त्राधान और संचरण, वित्त और व्यापार आदि के विषय का ज्ञान बालक को होता चाहिए। यही कारण है कि बालक के पाठ्यक्रम में सदा से ऐसे विषय रहे हैं, जो उसके प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण की पहली दृष्टाने रहे हैं। भूगोल, इतिहास, नागरिकशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति, समाजशास्त्र आदि ऐसे ही विषय हैं। इन सभी का सम्बन्ध मानव-समाज के विकास और समष्टि से है।

१९वीं शताब्दी के अन्त तक ये विषय स्वतन्त्र थे, अर्थात् अध्यापन की दृष्टि से एक दूसरे से दूरत पृथक् थे और इनके समन्वय की कोई चेष्टा नहीं की गयी थी, परन्तु जब अमेरिका के एक शिक्षाशास्त्री न मानव मन की एकता के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर बल दिया और कहा कि बालक का मन इकाई है, विभिन्न प्रकार की शक्तियों का समूह मात्र नहीं है, इसलिए उसे जो ज्ञान दिया जाय वह विषयों में बँटा हुआ न हो, तो समाज से सम्बन्ध रखनेवाले इतिहास, भूगोल आदि विषयों में भी समन्वय स्थापित करने की चेष्टा की गयी,

सामाजिक विषय की शिक्षा

•

धर्मीधर

आज के प्रजातन्त्र और समाजवाद के युग में हमारी सबसे पहली आवश्यकता यह है कि हमारे बच्चे प्रजातन्त्र और समाजवाद का ठीक अर्थ, और इस तन्त्र और 'वाद' के पीछे जो जीवन दशन है, उसे समझें। इस आवश्यकता को पूरित के लिए जहाँ और क्यों जरूरी है, वहाँ एक बड़ी जरूरत यह भी है कि बच्चे के सामने समाज का एक पूर्ण सविष्ट चित्र आए।

मानव-समाज का विकास एक अलख प्रक्रिया है और उसे समझने के लिए इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र आदि विभिन्न सामाजिक विषयों की, जो अलग-अलग दिखा दी जाती हैं वह पर्याप्त नहीं है। हर विषय का सम्बन्ध मानव-समाज के संगठन और विकास के किसी एक पहलू से है—उसके समग्र अलख रूप से नहीं। एक विषय एक पहलू की ही कहानी कहता है। भूगोल मनुष्य के प्राकृतिक वातावरण की ही कहानी कहता है, उसके उस पहलू को नहीं छूता, जिसका सम्बन्ध उसकी अर्थनीति से है। वह कहानी तो अधशास्त्र कहता है।

इसी तरह नागरिकशास्त्र और राजनीति उसकी शासन-नीति की कथा कहते हैं। एक एक विषय कहानी का एक-एक अध्याय कहता है। इसका परिणाम यह होता है कि कहानी सुननेवाले के मन पर कहानी का पूरा चित्र बन नहीं पाता। अगर हम पूरा सविष्ट चित्र प्रस्तुत करना चाहते हैं तो इन विभिन्न सामाजिक विषयों से प्राप्त होनेवाली आंशिक सामग्रियों को इस प्रकार संयोजना होगा, जन्मा एक क्षेत्र में इस प्रकार विलयन

और इन विषयों को 'समाज विज्ञान' अथवा 'सामाजिक अध्ययन' नाम के एक नये व्यापक विषय के अन्तर्गत संजोने का प्रयास किया गया।

'समाज-विज्ञान या शास्त्र' के नाम से इस प्रकार का एक समन्वित अर्थात् मिला-जुला पाठ्यक्रम सन् १८९२ ईसवी से अमेरिका में चल पड़ा था। १९११ तक इस विषय में समाजशास्त्र, नागरिकशास्त्र, अर्थ-शास्त्र, मुद्रास्त्र आदि सामाजिक विषय भी शामिल कर लिए गये। प्रथम महायुद्ध के बाद इंग्लैंड और यूरोप में इस विषय को पढ़ाने की चर्चा हुई, परन्तु अमेरिका में इस विषय पर जितना बल दिया गया उतना अन्यत्र नहीं। यहाँ तक कि अमेरिका के एक शिक्षाशास्त्री ने तो १९११ से १९५५ के समय को 'सामाजिक विषय' का युग ही कहा है।

अस्तु, 'समाज विज्ञान' का 'सामाजिक विषय' नाम के एक विषय को पढ़ाने और उसके अन्तर्गत इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र आदि विषयों की सामग्रियों को संजोने की भूल प्रेरणा अमेरिका से ही प्राप्त हुई है और प्रजातन्त्र और समाजवाद की नीति से उसे बल मिला है। अब तो यह मान लिया गया है कि समाज को ठीक-ठीक समझने के लिए उसने हर पहलू की समन्वित शिक्षा बालक को देनी चाहिए।

भारतवर्ष में बुनियादी शिक्षा के आरम्भ के साथ ही प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में पहले-पहल इतिहास, भूगोल और नागरिकशास्त्र के विभिन्न विषयों के अलग-अलग अध्ययन के स्थान पर 'सामाजिक विज्ञान' नाम के एक ही विषय के अध्ययन की भी चर्चा हुई। जाकिर-हुसैन-समिति की रिपोर्ट और विस्तृत पाठ्यक्रम में इस विषय के नीचे लिये उद्देश्य बतलाये गये—

(१) शिक्षार्थियों में आमजोर पर मानव जाति की प्रगति, और सासजोर पर हिन्दुस्तान की प्रगति की ओर दिलचस्पी पैदा करना।

(२) उन्हें इस योग्य बनाना कि वे अपने समाज और प्राकृतिक मातावरण की हालत को समझ सकें और उसमें सुधार करने के लिए तैयार हो।

(३) उन्हें हृदय में देश के लिए प्रेम पैदा हो। वे

अपने देश के अतीत का खादर करें और उसके भविष्य में यह विश्वास रखें कि वह एक ऐसे समाज का घर होगा, जिसकी नींव सहकारिता, प्रेम, सच्चाई और न्याय पर रखी जायगी।

(४) उनमें नागरिकता के कर्तव्यों और अधिकारों का ज्ञान पैदा करना।

(५) उनमें ऐसे व्यक्तिगत और सामाजिक सदगुण पैदा करना, जिसमें वे सभी धर्मों का आदर करते हुए सच्चे साथी और सहायक पड़ोसी बन सकें।

परन्तु, इस ध्येय की पूर्ति के लिए रिपोर्ट में 'समाज-विज्ञान' का जो पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया, उसमें ऊपर ऊपर से एक कमजोर और बनावटी सम्बन्ध के अतिरिक्त इतिहास, भूगोल और नागरिकशास्त्र के विषयों के एकीकरण और विलयन के लिए कुछ विशेष प्रयत्न नहीं किया गया था। फलतः वे एक दीर्घ के अन्तर्गत अलग-अलग विषय ही बने रहे। उदाहरणार्थ तीसरे दर्जे के 'सामाजिक विज्ञान' की ससिख्त रूपरेखा नीचे दी जा रही है—

समाज-विज्ञान (तीसरा दर्जा)

(१) प्राचीन काल में मनुष्य का जीवन प्राचीन भारत (बीडकाल), प्राचीन फारस—प्राचीन ग्रीस—बहानियों के रूप में। (इतिहास)

(२) सुदूर देशों में मनुष्य का जीवन (न्यूयार्क के लडके की कहानी, चीनी लडके की कहानी इत्यादि। (भूगोल)

(३) त्रिले का अध्ययन और पृथ्वी के गोलें का अध्ययन—(भूगोल)

(४) क्षम-समाज का अध्ययन—क्षम और लक्ष्य प्रकल्प, क्षम पंचायत का सङ्घर्ष, रास्ते, कुओं की रक्षा, सफाई इत्यादि। (नागरिक-शास्त्र)

जो कुछ भी हो, इस पाठ्यक्रम ने पंद्रहवीं बार इतिहास, भूगोल और नागरिकशास्त्र आदि तीन अलग-अलग विषयों को अलग-अलग पढ़ाने के स्थान पर उन्हें एक ही दीर्घक 'समाज विज्ञान' के अन्तर्गत एक ही घंटे में पढ़ाने की बात कही और भारत के प्रायः सभी राज्यों में

प्रारम्भिक स्तर पर 'सामाजिक विषय' नाम के एक नये विषय की शिक्षा आरम्भ की, जिसमें इतिहास, भूगोल, और नागरिक-शास्त्र के विषयों से सामग्रियाँ लेकर एक व्यापक विषय बनाने का प्रयास किया गया। उत्तर-प्रदेश में भी प्रयास हुआ और जूनियर बेसिक स्कूल के लिए 'सामाजिक विषय' का एक पाठ्यक्रम तैयार किया गया। इसकी एक रूपरेखा नीचे दी जा रही है—

सामाजिक विषय (जूनियर बेसिक स्कूल)

(क) इतिहास—कहानियों द्वारा, जैसे—रामायण और महाभारत की कहानियाँ—कृष्ण, अश्वमेध, महात्मा बुद्ध, अशोक आदि।

(ख) भूगोल—भिन्न भिन्न प्रदेशों का जीवन, हमारा प्रदेश, हमारा देश आदि।

(ग) नागरिक-शास्त्र—सामाजिक जीवन की शिक्षा—स्वच्छता, स्वास्थ्य रक्षा, बालक घर में, विद्यालय में आदि। इस पाठ्यक्रम को देखने से यह साफ मालूम हो जाता है कि इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र के विषयों के मिलान का कोई प्रयास नहीं हुआ है और 'सामाजिक विषय' नाम के एक शीर्षक के अन्तर्गत उनकी स्वतन्त्र सत्ता बनी हुई है।

सामाजिक विषय का यह पाठ्यक्रम वास्तव में इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र के तीन विभिन्न विषयों का समुच्चय मात्र है और इससे मानव समाज के समन्वित और सहिलब्ध रूप की समझ में सहायता नहीं मिलती। बिचारवान शिक्षकों को इस दूषित पाठ्यक्रम से संतोष नहीं हुआ। अतः सन् १९५० में इलाहाबाद के सेंट्रल पेडागॉजिकल इन्स्टीट्यूट में 'सामाजिक विषय' का एक पाठ्यक्रम तैयार किया गया, जिसमें इस सहिलब्ध रूप की समझ के लिए समन्वित पाठ्यक्रम देने का प्रयास किया गया यद्यपि 'इतिहास के उन सभी शीर्षकों को पढ़ाने का लोभ नहीं छोड़ा गया, जिसकी चर्चा 'जाकिर हुसैन-समिति' के पाठ्यक्रम में की गयी थी और जिसपर परिणाम यह हुआ कि पाठ्यक्रम बहुत बोलबाला हो गया। यह पाठ्यक्रम विभाग ने स्वीकृत नहीं किया और ऊपर का दूषित पाठ्यक्रम ही चलता रहा। उसका एक नमूना यहाँ दिया जा रहा है—

सामाजिक अध्ययन कक्षा ३

अ—घर

(१) कुटुम्ब

क—घर पर माँ-बाप का बतव्य।

ख—आदिम काल में कौटुम्बिक जीवन कैसे विकसित हुआ? एवं दूसरे पर निर्भर रहने से उदारता, सहिष्णुता, सहानुभूति आदि गुणों का विकास।

(२) मकान

क—एक अच्छे मकान में गुण—प्रकाश, हवा, इत्यादि—प्रकाश और रोशनी की शिक्षा।

ख—मकान बनाने के लिए आजकल की सामग्री ईंट, पत्थर, चूना, सीमेंट, लकड़ी, लोहा आदि।

ग—आदि मानव के मकान—पेड़, गुफाएँ—मीलों के आवास आदि—मकान के विकास की कथा।

घ—दूसरे देशों के मकान—

(१) रोमों का जीवन—(बहुत)

(११) क्षत्रपों और पेड़ों का जीवन—(अकीचा के बीन)

(१११) बर्फ के मकान (एस्किमो)

(१११) काले के मकान (जापानी)

ड—प्राचीन काल के कुछ प्रसिद्ध मकान—

(१) मिथ के पिरामिड,

(११) बेबीलोन का लटकता बाग,

(१११) सिकन्दरिया का प्रकाश-गृह,

(१११) भारतवर्ष के गुरु मन्दिर।

(३) भोजन

क—भोजन प्राप्ति के माध्यम—पशु और पेड़ पीये।

ख—भोजन की सफाई—भोजन करने के विविध ढंग।

ग—आदिम मानव का भोजन।

(१) एक मूल सग्रह।

(११) आप नो प्रयोग और बनाने के ढंग का आविष्कार।

(१११) भोजन पकाने की आवश्यकता और बदलते बनाने की कला का विकास।

(१११) खेतों—कमलें बगवानी—फल और तरकारियाँ।

घ—स्कूल-समुदाय—

स्कूल-समुदाय का अध्ययन—सहकारिता, अनुशासन और आशापालन आदि सामाजिक गुणों का विकास।

(घ) १—मनोरंजन

खेती से सम्बन्धित खेल—

य—विज्ञान—

- (1) किसान—खेती-श्रमवासी—एव और अब ।
- (11) खेती-श्रमवासी के औजार ।
- (111) खादें ।

ख—दूसरे उद्योग—बपहा बुनता, बड़ईगिरी, बरतन बनाना, घातु का काम, भवान बनाना आदि ।

ग—बुलाहा—कातना-बुनना—तब और अब ।

घ—बड़ई और उसका काम ।

ङ—रोहार—

- (1) घातु के प्रयोग के पहले का जीवन ।
- (11) पत्थर-युग और घातु-युग का संक्रमण काल ।
- (111) लोहे का आविष्कार—कला कौशल और युद्ध-कला में वृद्धि ।

च—व्यापारी और साहूकार—

- (1) गाँवों का स्वावलम्बी जीवन ।
- (11) मनुष्य की आवश्यकताओं में वृद्धि ।
- (111) बाजार—वित्तिय—सिक्का का प्रयोग ।
- (2) पड़ोस की सफाई—रकूल और पड़ोस की सफाई—सामुदायिक काम ।

(3) पानी की व्यवस्था—

क—गाँव और शहर में पानी की व्यवस्था ।

ख—पानी के प्रमुख साधन—

- (1) बगाल (नदियाँ)
- (11) पंजाब (नहरें)
- (111) खानपाना (बालाज)

ङ—इस की परिणियाँ—

(1) सिन्धुघाटी के एक वृत्तित वालक का जीवन, इसके माध्यम से मोहनजोदड़ो के भगान—स्नान घर, पत्थर और घातु के औजार, बरतन, अलंकार, धर्म और लेख के बारे में बताया जाय ।

(2) वैदिककाल के कल्पित बालक के जीवन-द्वारा उस बाल के भोजन, रीति रिवाज, धर्म और स्त्रिया का समाज में स्थान के विषय में बताया जाय ।

(3) अजय युग (बौद्ध काल के नारदा—इसके माध्यम से नागरिक जीवन—नगर का धन, ऐश्वर्य, प्रसाद और अनातिशय—ध्यासर की सामग्रिया, व्यापार के मार्ग और उनकी कठिनाइयों के विषय में बताया जाय ।

(4) वर्तमान महावीर का जीवन ।

(5) गौतम बुद्ध का जीवन—जिसके प्रसंग में विम्बसार, अजातशत्रु, प्रतेनजित का नाम आ जाय और उस युग के राजनीतिक और धार्मिक जीवन का वर्णन हो ।

(6) सिनन्दर और पोरस की कहानी ।

(7) चन्द्रगुप्त मौर्य और न्यायालय, मेगस्थनीज ।

(8) अशोक—उसकी महानता, धर्म विजय—महेन्द्र और सधमित्रा ।

(9) मेगान्द्र कनिष्क—भारतीय धर्म के मानने-वाले विदेशी ।

(10) समुद्रगुप्त और चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य । समुद्रगुप्त की विजययात्रा, कालिदास और उस युग की संस्कृति एक रूप ।

य—नायौगिक कार्य—

(1) गाँव के पीने के पानी की व्यवस्था ।

(2) गाँव की सफाई के लिए सामुदायिक कार्य ।

(3) नक़्शे का काम—कला और स्कूल का चित्र ।

'सामाज-विज्ञान' का यह पाठ्यक्रम ऊपर दिये हुए दोनों पाठ्यक्रमों से अच्छा है । इसमें इतिहास भूगोल, नागरिकशास्त्र और समाजशास्त्र से सामग्रियाँ लेकर इस प्रकार गुम्फन करने की चेष्टा की गयी है, जिससे समुदाय का सम्बन्धित रूप बालक के सामने आये और वे अपने समुदाय और पड़ोस के जीवन की अधिक अच्छी तरह समझ सकें । यह काम 'सामाजिक विषय' के उद्देश्य के अनुकूल हुआ है । यह भी अच्छा हुआ है कि इस पाठ्यक्रम में भूगोल इतिहास आदि विषयों की सामग्रियों की बालक के निकट के वातावरण—उसके भोजन, वस्त्र, भवान, घर, पड़ोस, और पास-पड़ोस के उद्योग धन्धा के इर्द-गिर्द खोजने की चेष्टा की गयी है । इस संयोजन से वह समाज के विकास की कहानी अधिन अच्छी तरह समझ सकेगा, परन्तु जेमा ऊपर कहा गया है, औपचारिक इतिहास पठान की चेष्टा में जहाँ पाठ्यक्रम अधिक बोझिल हो गया है वहाँ कुछ असन्तुलित भी हो गया है । अतः आवश्यकता इस बात की है कि ऐसा पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया जाय, जिसमें ये दोष न हों । अगले अंक में इन प्रकार का एक पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया जायगा । सामाजिक विषय की सम्पूर्ण विज्ञान के लिए यह पहली जरूरत है । ●

मचलते नन्हें-मुन्नों की मीठी बालकहानियाँ

छुगतराम दवे

साम हई नहीं कि नन्ह-मुन्न मचल उठते हैं कहानी के लिए। दुनिया के सभी दादा-दादो उन्हें कथा-कहानी सुनाकर खुश करते हैं। परिवार में ऐसी किस्सागो दीदी दादा दादी या नाना नानी का जो स्थान है ठीक वही स्थान बालवाडियों में शिक्षिका का है। यह कहना कठिन है कि बालक मुँह में किसी मोठे पदार्थ के आन से जगमगा खुश होते हैं या किसी मीठी बालकहानी से।

चैनन, समझदार माताएँ यह पसंद नहीं करती कि बड़ोस-पड़ोस के लोग उनके बालका के मुँह में जब जो चाहे खान को छान दिया करें। चूँकि लोग बाल प्रम से प्रेरित होकर बालका को गोल्डियाँ या पेडे बंगरह खिलाते हैं इसलिए उन्हें एवाएक मना भी नहीं किया जा सकता और ऐसी दवा भ जबकि बालक तृप्त हो उसके खान का समय भी न हुआ हो फिर भी जब उसकी जीभ को इस तरह छलकाया जाता है तो माताआ से वह सहा भी नहीं जाता।

पेट का सीसे की तरह बजनी खोवा बालक की नानुक्त आँतों को नुकसान तो नहीं पहुँचायेगा? बाजार की बोलिया भ या बिस्कुटा भ सेकरीन का भयना न पचन लायक मँदे का उपयोग तो नहीं किया है? माताआ के मन में य और ऐसे ही दूसरे प्रश्न चिन्ता उत्पन्न करते रहते हैं। पड़ोसी तो बालक की जीभ को स्वादवाली चीजें खान का धार्मिक आनन्द भर देना चाहते ह पर माता को तो उसका लालन पालन करना होता है। उसका स्वास्थ्य खराब न हो उसकी जीभ और दाँत न बिगड़ें, पेट की जठराग्नि भद न हो आँतों में कोई रोग न हो जाय आणि अनक बातों की चिन्ता उसे ही रखनी होती है।

बालकहानियों की विशेषता

बालकहानियाँ कुछ निर्दोष और नीरोग होती हैं, तो कुछ बाजार खाद्य पदार्थों की तरह मिलावटवाली और कुपच करनेवाली भी होती ह। बाल निक्षिकाओं की उनका चुनाव विवेकपूर्वक करना चाहिए। सिफ इतना ध्यान रखना काफी नहीं ह कि कहानी सुनकर बालक खुश हुए और हँसे। इसी के साथ अन्य अनक बातों का भी ध्यान रखना होता है। जैसे, कहानी नीरोग है या बाजार? सुख-शोषक है या सुख-उत्पन्न करनेवाली? बालक के निल में समान जैसी है या उसकी समथ से बाहर की आदि आदि।

बालकहानियों के पचन और कहन की कला अत्यन्त सुकुमार और सुकोमल है। उसका अम्मास और विनाश करना पड़ता है। हमें यह कभी नही मानना

चाहिए कि नन्हें-मुन्नो को सुनागे लायक कहानियाँ तो हम उन्हें बिना मेहनत के ही सुना सकेंगे। हमें यह सोचने की मूल भी नहीं करनी चाहिए कि बालकहानियाँ तो छोटी, सादी और मन बहलानेवाली होती हैं, इसलिए उनके निमित्त क्या विचार किया जाय, क्या प्रयत्न किया जाय और क्या सीखा जाय ? चूंकि वे छोटी और सादी हैं, इसलिए उनका एक-एक शब्द तोल-तोल कर लिखा जाना चाहिए, उनके प्रत्येक विचार को विवेकपूर्वक चुनना चाहिए। इस तरह एक बार, दो बार अथवा कई-कई बार रट-रटकर और दोहरा-दोहराकर अपनी नन्हें-सी बालकहानी को धुंध, सुन्दर और सुख-पूर्ण बनाना चाहिए। बालकहानी कहनेवाली शिक्षा को चाहिए कि वह बालकों को सुनने से पहले उसे खुद ही कई बार मन-ही-मन दोहरावे, नांगज पर लिख डाले, बार-बार जाँचे और सुधारे। इस प्रकार की मेहनत से उसे उक्ताना नहीं चाहिए। कहानी में उच्च कोटि का जो साहित्य-रस है उसका विकास करना चाहिए। इस तरह बाल शिक्षा को प्रयत्नपूर्वक बालकहानी कहने की कला सीख लेनी चाहिए।

उम्र के अनुरूप कहानी

बालक की उम्र के हिसाब से बालकहानी के स्वरूप में भी अन्तर पड़ेगा। मोटे में खेलनेवाले बालक की बालकहानी एक प्रकार की होगी, वो घर की छाया में खिलौनों के साथ खेलनेवाले बालक की बालकहानी दूसरे प्रकार की। और, गली-कूचे में धूल के ढेर से खेलनेवाले बालक की बालकहानी तीसरे प्रकार की होगी। इन सब अवस्थाओं को धार करके जब बालक बालवादी में आने लगता है, उस समय को उसकी बालकहानी भी अलग ढंग की होगी। बालवादी में जो ढाई से तीन - साढ़े तीन साल की उम्रवाले बालक की बालकहानी एक प्रकार की होगी, वो उससे कुछ ही बड़ी उम्र के बालक की दूसरे प्रकार की, और उससे जो बड़े बालक को कुछ भिन्न ही प्रकार की कहानी होगी।

यौनो कथा-कहानी का रस मनुष्य के जीवन में अन्त तक बना ही रहता है। सभी बधि, शिक्षक, कथाकार और व्याख्याता इसी लाभ भी उठाते रहते हैं। वे

अपनी कहानियों और व्याख्याओं को प्रसंगोचित दृष्टान्तों तथा उपकथाओं की मदद से मनोरंजक भी बनाते रहते हैं। अच्छे-अच्छे कथाकार और व्याख्याकार अपने सामने बैठे हुए श्रोताओं की ओर देखकर तदनुसार अपने कथन में कथा के रस का पुट देते रहते हैं। यदि श्रोताओं में अलग-अलग उम्र का भिन्न जुला समाज होता है, तो वे अपनी कला का उपयोग ऐसे ढंग से करते हैं, जिससे सब उम्र के लोग अपने-अपने स्तर के अनुसार उससे लाभ उठा सकें।

उम्र के कारण कहानी के स्वरूप में जो अन्तर हो जाता है, उसका कारण स्पष्ट है। विभिन्न उम्रों में बालकों की प्रकृति विभिन्न प्रकार की होती है। उनके अनुभव अलग-अलग होते हैं, उनकी स्मृति का स्फुट भी अलग होता है। भाषा की जानकारी भी बच्चों-बच्चों होती है। बचपन में बालक बहुत ही तेजी के साथ, अद्भुत रीति से विकास करते हैं, इसलिए एक-एक वर्ष की अवधि में उनकी रसानुभूति और ग्रहण शक्ति में भारी अन्तर पड़ जाता है, जिसकी सही कल्पना हर एक के लिए गहन नहीं होती।

बालकहानी की विषय-वस्तु

पहले हम इस बात का विचार करेंगे कि बालकहानी की रचना किन विषयों और वस्तुओं को ध्यान में रखकर की जाय। स्वभावतः जिस उम्र में बालकों ने जिन बातों का अनुभव किया हो, कथा के विषय के रूप में उन्हीं का चुनाव करना चाहिए।

साधारणतया दो-तीन साल की उम्र तक बालकों को जो अनुभव होंगे वे अपने घर और गली के आस-पास के ही होंगे। मोटे तौर पर इन उम्र में बालक जिनके सम्पर्क में आता है, उनकी गिनती कुछ इस तरह हो सकती है—बालक के अपने माता पिता और भाई-बहन, उसके साथ खेलनेवाले उसके हमउम्र बालक, पड़ोस में रहनेवाले काका-काकी और उनके पड़ोसी, घर में कभी-कभी आने-जानेवाले अतिथि-अभ्यागत, घर के सामने से निकलनेवाले पशु—गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, बकरी आदि, समय-समय पर आगन में उड़कर आनेवाले पक्षी—गौरंग, बौवा, बबूतर, मोर आदि,

गली में से गुजरनेवाली बैलगाड़ियाँ, साधु-सन्त, फेरीवाले, सिपाही, पुष्टसवार, कंठ-सवार आदि-आदि। अलबत्ता इन सब के बीच बालक तो केन्द्र-रूप होगा ही। उसकी दुनिया इन्हीं सब चीजों की बनी होती है।

कहानी कहनेवाले को समझना चाहिए कि बालक अपनी इस दुनिया के अनुभवों के आधार पर ही हमारी कहानी को समझ सकेगा। सब तो यह है कि हम जो क्या या कहानी सुनाते हैं, बालक उसका एक चित्रपट अपनी कल्पना की दृष्टि के सामने स्रष्टा करता रहता है। उसका यह चित्र जितना ही सुन्दर और उलझदार बनता है, बालक को उसमें उतना ही ज्यादा मजा भी आता है। जब बहुत छोटे बच्चों को इन अनुभवों की मर्यादा से अकित कहानियाँ सुनायी जाती हैं, तो वे उनकी समझ में खूब आती हैं।

यदि कहानीकार अपनी कहानी में इस प्रकार के पात्रों की सृष्टि करेगा तो बालक अपनी देखी-सुनी दुनिया से उन पात्रों को लेकर अपना काल्पनिक चित्र आसानी से बना सकेगा और इससे उसे बहुत सन्तोष होगा। यदि कथाकार किसी राजा-रानी की कहानी कहेगा, तो बालक अपने चित्र में या तो अपने माता-पिता को बैठा देगा, अथवा किन्हीं ताजे-तगड़े काका-काकी या मामा-मामी को बिठावेगा, या फिर कभी वहाँ देखे हुए किसी सिपाही या पुष्टसवार की। अब अपनी कहानी में हम किसी समुद्र पहाड़ या जंगल का वर्णन करते हैं, तो बालक अपनी कल्पना के चित्र में अपने देखे किसी तालाब या नदी की समुद्र की जगह, ऊँचे टीले को पहाड़ के रूप में और यदि कहीं बबूल के पेड़ देख लिये होंगे तो उनकी जगह की जगह बिठा देगा।

यूँकि बालक मनुष्य की सन्तान है, इसलिए मन अथवा कल्पना का उपयोग वह मुक्तभाव से कर सकता है। जब उसे ऐसा करने का अवसर मिलता है, तो वह प्रसन्न हो उठता है, विन्तु मन अथवा कल्पना-शक्ति का विश्वास भी उसके शरीर की तरह ही उसकी उम्र के अनुपात से होता है। बिलकुल नन्हें बालक, जिन्होंने जंगल, समुद्र और पहाड़ कभी देखे नहीं हैं, उनकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए उन्हें जो कहानियाँ सुनायी जायें, उनकी छोटी-नी सृष्टि की मर्यादा की ही

होनी चाहिए। उन्हें जंगली बाघ और सिंह की कहानी कहने के बदले घर में दीख पड़नेवाली चिड़िया, मोर, विल्ली-मुट्ठी आदि की कहानी कहनी चाहिए। उस उम्र में भी मनुष्य वा बच्चा अपनी कल्पना के धोंड़ों की कुछ तो दीडमंगा ही। चिड़िया रानी को वह अपनी कल्पना से छोटी छोकरा बना देगा और वह छोकरा की तरह पानी भरती होगी, रसोई बनती होगी, मेहमानों को खिलाती होगी, उस कहानी में उसका मन रम सकेगा। मैना रानी किसान बनकर अपनी घोब बनवाये, जमीन ओते, खेत में जाकर प्यार की फसल बाटे और भूसा उखाड़े तो इस हद तक वह अपनी कल्पना दीडा सकेगा।

बालवादी के कुछ बड़े बालक अपनी उम्र के हिसाब से अपनी कल्पना की कुछ ज्यादा दूर तक दीडा सकेंगे, लेकिन इसकी भी अपनी एक मर्यादा हो रहेगी ही। बचरी बहन गुड की दीवारों और गाने के डण्डों की मदद से अपनी शोपड़ी खड़ी करती है और उस पर खोपरे की कदोरियों के नलिये पड़ाती है, अथवा कमाने के लिए निकले हुए सोताग्राम तालाब के बिजारे के आम की डाल से अपनी नाँ के नाम गायों के घड़्याहूँ के साथ अपनी कुत्तलता का संदेश भेजते हैं, इस हद तक तो बालक अपनी कल्पना को आसानी से दीडा सकेंगे।

विन्ती सेठ का लड़का पहाड़ पर सवार होकर जावा गया और वहाँ की राजकुमारी से उसका विवाह हुआ, फिर लौटते समय पहाड़ डूब गया—ऐसे आशयवाली कहानी को समझने और उसमें दिलचस्पी लेने के लिए बालक को १०-११ साल की उम्र तक राह देखनी होगी। लासागूह के मुलाने पर भीम अपनी माता कुत्ती और थारो भाइयों को उठाकर सुरग के रास्ते भाग खडा होता है, महाभारत की इस कहानी को समझने के लिए भी बालक को अभी बहुत ठहरना होगा। रामायण की कथाओं में सीता की खोज करने और लका को जलानेवाले हनुमान की कथा बहुत मजेदार है, भागवत की गज शाहवाली कथा भी कम रोचक नहीं, लेकिन इन कथाओं की पार्श्वभूमि और इनका हार्द ऐसा है कि बालवादी की उम्र के बालक को बाल-मन इन तक अपनी शक्ति पहुँचा सकेंगे, ऐसी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। ●

विछले रेखा में यह सकेत किया गया था कि दार्शनिक प्रणाली के सिक्कों से शिक्षक बच्चों को द्वाहाई, सैकड़ा आदि की धारणा आसानी से कर सकते हैं। इस कार्य के लिए सिर्फ सिक्के ही नहीं, कोई भी आसानी से मिलनेवाली चीज काम में लायी जा सकती है। कौड़ी, सीप, नदी के बालू में मिलनेवाले छोटे-छोटे रंगीन पत्थर आदि अनेक वस्तुएँ गणित का ज्ञान देने का माध्यम बन सकती हैं।

सख्या जोड़ते-जोड़ते जिस प्रकार दार्शनिक प्रणाली का सहज आविष्कार हुआ था, आज भी वह ढंग बच्चों को गणित सिखाने का एक रोचक और अच्छा तरीका है।

गणित-शिक्षण की बुनियादी बातें

कद्दमान

१ तक की सख्या लिखने की प्रथा बुनिया के कई देशों में बहुत पहले प्रचलित थी। मिस्र, चीन, रोम, और भारत आदि देशों में तो इनके काफ़ी मिलत-जुलत मकेत प्रचलित थे।

गिनतियाँ के लिखने की जो पद्धति आजकल बुनिया में प्रचलित है वह निररूप ही एडम होसियारी से तैयार की गयी है। उनके सहारे बड़ी-से-बड़ी सख्या छोटे से ज़कों में लिपी जा सकती है।

दस की सख्या से आगे बढ़ने पर ज़कों के बदल देने की पद्धति सबसे पहले अरब में प्रचलित हुई। अरबी में सख्या के लिए 'हिन्दस' शब्द प्रचलित है। इससे यह धारणा बनी है कि सख्या लिखने की यह पद्धति अरब वासियों ने हिन्द (हिन्दुस्तान) से ही ग्रहण की। कुछ नही के लिए अन्य लिखने का ढंग हिन्दुस्तान में ही पहले पहल अपनाया गया था।

पुतल जमाने में अरब किसी को ७, ५ और ८ कौड़ियों को जोड़ना होता था तो वह बड़ी आसानी से पहले ७, और ५ फिर ८ कौड़ियों को गिनकर और सबसे अन्त में सबको एकसाथ गिनकर उनकी कुल सख्या गालूम कर लेता था, किन्तु यदि उसे बड़ी वादाद में कौड़ियों की गिनना होता था तो उसके पास अन्त में कौड़ियों का एक बड़ा-सा डेर इकट्ठा हो जाता था। बहुत समय तक इस प्रकार जोड़ते-जोड़ते लोगों को यह अनुभव आया कि यदि किसी डेर में से दस दस की सख्या में कौड़ियाँ गिन ली जायँ तो गिनने में बड़ी आसानी होती थी। अन्त में उन्हें सिर्फ यह देखना पड़ता था कि कुल कितनी दस-देरियाँ हुई और बाकी कितनी फुटकर बच रही। उदाहरण के लिए यदि उन्हें ७, ५ और ८ कौड़ियों को जोड़ना पड़ता था तो उन्हें १० की दो देरियाँ लगानी पड़ती थी। यदि ९, ९, ८ और ९ कौड़ियों की जोड़ना पड़ता था तो उन्हें दस की तीन देरियाँ लगानी पड़ती थी, बाकी २ कौड़ियाँ बच जाती थी।

बड़ी वादाद में गिनती गिनना हो तो दस दस की देरियाँ बनाने पर भी बहुत-सी कौड़ियों की रखने की जरूरत होती थी। ऐसी हालत में किसी के मन में सन्नद्धता की एक और अपला बंदन भी सूझ गया कि क्यों न दस-दस की १० देरियाँ हो जाने पर उनकी गिनती सम्झने के लिए उन दस देरियाँ के बदले किसी अलग साते में १ कोने रख ली जाय। दस-दस की

१० डेरी के बदले रखी जानेवाली १ कौड़ी के लिए एक अलग जगह की जरूरत थी, जिससे वह दस की डेरियावाली कौड़ी में मिला न जाय।

पुराने जमाने में जाड़ने के लिए प्रायः इसी प्रकार किसी-न किसी चीज का सहारा लिया जाता था। आज-कल भी बहुत से टीकेंदार इंट, बालू या अन्य चीजें बुलवाते समय अपने मजदूरों को हर बार की खप के लिए १-१ कौड़ी या कोई अन्य चीज सवेत-स्वरूप दे दिया करते हैं।

प्राचीन काल में लोग बड़ी सख्या में चीजें जोड़ने के लिए एक ही ढंग की कौड़ियों या सीपियों का उपयोग करते थे। दस कौड़िया के बदले एक कौड़ी रखनी हो तो वे उसे अलग रख देते थे। गिनती करने के लिए वे जिस स्थान का उपयोग करते थे वहाँ कौड़िया के लिए कई खाने बने रहते थे। सबसे बाहिनी ओर के खाने में वह कौड़ी रखी जाती थी, जो एक की सख्या के लिए थी। जो कौड़ी दस की डेरी के बदले रखी जाती थी उसका खाना इकाईवाली कौड़ी के धार्य होता था। इस पद्धति से जोड़ने पर लोगो को अनुभव आया कि पहले खाने में ९ से अधिक कौड़ियाँ रखने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही पहले खाने में दस कौड़ियाँ होती, वे उनमें से १ कौड़ी बगल के दसवाले खाने में रखकर बाकी कौड़ियाँ हटा लेते थे।

इसी प्रकार दूसरे खाने में जब कौड़ियों की सख्या १० तक पहुँच जाती तो व उसमें से एक कौड़ी तीसरे यानी सैकड़ के खाने में रखकर बाकी कौड़ियाँ उठा लेते थे।

इस तरह दस दस के अलग-अलग खाने निश्चित कर देने पर बहुत थोड़ी सी कौड़ियों के सहारे बड़ी-बड़ी सख्याओं को जोड़ना आसान हो गया।

आगे चलकर लिखित रूप में भी वही पद्धति प्रचलित हुई। बड़ी-से बड़ी सख्या को लिखने के लिए १ से ९ तक की गिनती के प्रतीक पर्याप्त हुए। कौड़ियों गिनने में जिस प्रकार अलग-अलग खानों का इस्तेमाल होता था उसी प्रकार लिखने के लिए उनकी जगह निश्चित हो गयी। जिस खाने में कोई सख्या न हो वहाँ शून्य लिख देते थे।

दासमिन प्रणाली में ९ की सख्या का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इस प्रणाली में यहाँ आधारी गिनती है। इसने आगे की सख्या लिखने के लिए किसी नये प्रतीक की जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि अगली सख्या लिखने के लिए हम दहाई के खाने में १ लिखकर और इकाई के खाने में ० लिखकर हमें प्रवृत्त कर सकते हैं। जब हम १० लिखते हैं तो हमका मतलब है—दस की एक गड़्ढी और शून्य। जब हम २१ लिखते हैं तो इसका मतलब है दस की २ गड़्ढियाँ और १।

१	५	६	४	संख्या
१	०	०	०	
५	०	०	०	
		६	०	
			४	
१	५	६	४	योग
१०००	१००	१०	इकाई	

ऊपर के चित्र में १९६४ की सख्या लिखी गयी है। इसमें १०००, १००, १० और ४ शामिल हैं, जिनका योग १९६४ होता है, या इसमें ४ इकाई + ६ दहाई + ९ सैकड़ा + १ हजार शामिल है, जिसका वो स्पष्ट रूप से बच्चों को बोध कराना होगा।

बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव-द्वारा दहाई, सैकड़ा और हजार की सख्याओं का बोध हो जाने पर आगे का गणित उनके लिए मुश्किल नहीं रह जाता। ●

शिक्षक और समवाय-शिक्षण

डा० सुनीति

प्रारम्भिक पाठशालाओं में शिक्षक का विशेष स्थान है, क्योंकि हमें एक नये समाज का निर्माण करना है, जो न्याय पर आधारित हो, जिसमें हम साथ, प्रेम, सहयोग और सहकारिता के लिए साथ-साथ काम करें, साथ-साथ जीवन व्यतीत करें और नये समाज की रचना के प्रयत्न में जुटे रहें। इस नये समाज में विचार-परिवर्तन, आचार-परिवर्तन करते हुए व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो। फिर कुल-विकास और समाज विकास की बात सोचें। इस मार्ग में शिक्षक के अनिवार्य गुण क्या हों, यह एवं बुनियादी विचारणाएँ विषय हैं।

उत्साह और आत्मविश्वास

शिक्षक में नया उत्साह होगा अभी वह अपने उत्साह के आधार पर नया ज्ञान और नया विचार विद्यार्थी को दे सकेगा। गाँव को अपना सौत्र समझेगा। सम्पूर्ण गाँव

ही उसकी शाला होगी। उसका उत्साह नये-नये निर्माण की ओर होगा। गाँव के प्रत्येक ग्रामीण का विकास किस प्रकार हो, बालक में नवीन विचार का विकास किस प्रकार हो, यही चिन्तन अध्यापक के मन में दरावर चलना चाहिए। बिना इस प्रकार के चिन्तन, धृढ़ और आत्म-विश्वास के वह नये समाज की रचना नहीं कर सकता। उसका दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि यही शिक्षा उद्योग के द्वारा बाज़ूक का विकास करेंगे। अपने विश्वास के आधार पर ही वह प्रचलित शिक्षा के स्थान पर बुनियादी शिक्षा के मूल्या का प्रतिस्थापन कर सकेगा।

नयी विचारधारा के प्रति विश्वास

शिक्षक प्रतिदिन विचार करेगा कि विद्यार्थी को उसकी कक्षा के स्तर के अनुसार क्या ज्ञान देना है। यह उसे प्रचलित पाठ्यपुस्तक से नहीं प्राप्त होगा, परन्तु उसे अपने आप सोचना होगा, अपने आप निरीक्षण करना होगा। इस प्रकार उसका जीवन नीरस न होकर प्रतिदिन कार्य करने में लगा रहेगा। शिक्षक को नयी विचारधारा के प्रति विश्वासी होना ही चाहिए, तभी उसे अपने उद्देश्य में सफलता मिल सकेगी।

स्वाध्याय में रुचि

प्रतिदिन ज्ञान देने के लिए आवश्यक है कि अध्यापक अध्ययन करे, जिससे वह बालको को भली प्रकार अभि-नव ज्ञान दे सके। इस तरह उसके विचारों में दृढ़ता आयेगी और वह ग्रामीण जनता को भी भग्य देगो के समाज के बारे में ज्ञान दे सकेगा। स्वाध्याय करने से आत्म विश्वास तो उत्पन्न होता ही है।

श्रम के प्रति अद्वि

अध्यापक स्वयं सब कार्य नरेगा। कोई भी काम करने में हीनभाव नहीं मानेगा। कार्य ही जीवन है, ऐसी उनकी दृढ़ भावना होगी। वह क्षेत्र में विद्यार्थियों के साथ काम नरेगा तबली पर सूत्र बाटेगा और स्वावलम्बन के लिए स्वतन्त्र खती नरेगा। इनने वह स्वयं उत्पादन नरेगा और स्वावलम्बी जीवन बनाने में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन नरेगा।

उद्योग में आस्था

उद्योग में रुचि होना से अध्यापक स्वयं प्रयत्न करेगा कि नयी वस्तुएँ बनायी जायें, जिनका व्यवहार दैनिक जीवन में होता है। यह उद्योग द्वारा बच्चों को नवीन ज्ञान भी दया।

वैशभूषा

बुनियादी शाला के अध्यापक के वस्त्र आदर्श भारतीय होने चाहिए, जिससे वह ग्रामीण जनता में अपने प्रति विश्वास पैदा कर सके। विद्यार्थियों को विश्वास हो कि हमारे शिक्षक की कपड़ों और करमों में साम्य है। हमारा शिष्य ऐसा होना चाहिए कि वह बच्चों के माथ फाट पर बैठकर सकरी बात सके, खेतों में निस्संकोच भाव से थम कर सके।

भक्ति भावना

शिक्षक में भक्ति भावना तो होनी ही चाहिए। ज्ञान और धर्म का महत्व है परन्तु भक्ति हृदय से सम्बन्धित है। भक्ति में आत्मज्ञानमयि है। इसी से प्रेम उत्पन्न होता है। यही ज्ञान और क्रिया की जननी है। जब भक्ति जागृत होती है तो ज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा उत्पन्न होती है। इस भावना का शिक्षक अपने विद्यार्थियों को बहुत सिखा सकता है। विद्यार्थियों को देखते ही उनमें प्रेम उमड़ आता चाहिए। वह अपना वस्तु अपनी आत्मा की पुकार पर कर रहा है।

आज समाज की प्रायः सबमाय धारणा है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी है। आज की शिक्षा इसी प्रकार की है कि विद्यार्थ्यन के उपरान्त विद्यार्थी के लिए सिवाय नौकरी के और कोई माय नहीं रहता। और, इस नौकरी का चिन्ता भी कितना बढित बन गया है, जिनसे शिक्षा नहीं।

शिक्षक जागरूक यों

अब भी विद्यार्थ्य पुराने नियमों के अनुसार चलते हैं। शाला का सम्प्रदाय समाज से जहाँ के बराबर है। शिक्षक अपने को राज्य का वचनप्राप्त एक राभाय नौकर समझते हैं। उनमें यह भावना ही नहीं है, जिसके

आधार पर शिक्षा का बुनियादी प्रचार हो। उनमें जीवन नहीं है और ये स्वयं गाँव में समय नहीं देते हैं।

गांव-शाला का प्रभाव गाँव के जीवन पर नहीं पडा। अब भी गाँव में गोरखता है। गाँव गंदा है, बालक भी गंदे हैं और न शाला में ही कोई परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। ग्रामीण अनुभव नहीं करते कि शाला उनकी है। उनका उसमें कुछ अधिकार है और वर्तमान भी है कि वे उसमें सहयोग दें। य तो समझते हैं कि अध्यापक सरकार का नौकर है। सरकार ही का वर्तमान है कि उस शाला की प्रगति कैसे हो, विचार करे और उस दिशा में बदल उठावे।

कही कही पर शास्त्रज्ञों में वागवानी होती है। सरकारी उत्पन्न की जानी है परन्तु गाँव में सरकारी का उत्पादन नहीं होता। गाँव की जनता नौटकी के अरलील गानों की ह्मकुक रहती है क्योंकि वे शालाएँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रुचि नहीं रखती। इस प्रकार बुनियादी शालाएँ भी संस्थागत बन गयी हैं। अध्यापक बुनियादी शिक्षा में प्रशिक्षण प्राप्त करने आता है परन्तु प्रशिक्षण से उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। उसकी विचारधारा में नये दशन का समावेश नहीं दिखता। वह प्रशिक्षण केवल इसलिये प्राप्त करता है कि उसे नौकरी चाहिए।

समवाय शिक्षण समस्या क्यों ?

शिक्षक के भी अपने कुछ विचार हैं। वह निरास है अपने जीवन से। वह केवल जीविका के लिए अध्यापक बना है जबकि उसे और कोई नौकरी नहीं मिली। उसमें उत्साह नहीं है नवीन विचार नहीं है। केवल १० बजे आकर घाम को १ बजे लौट जाना ही वह अपना वर्तमान समझता है। प्रशिक्षण विद्यालय में भी उसे इस प्रकार का प्रशिक्षण नहीं मिला, जिसमें वह बुनियादी शिक्षण में सफलता प्राप्त कर सके इसलिए ही समस्या निरास एक समस्या बन गयी है।

वास्तव में समस्या निरास उठना बढित नहीं है, जितना उसे बना दिया गया है। आवश्यकता है कि अध्यापन में आत्मविश्वास हो, दृढ़ता हो और वह अपना धर्म धृढा से करे। आरम्भ में उसे कुछ बढिना दिया

होगी, परन्तु जब एक बार वातावरण बन जायेगा तो फिर समग्र विद्या की प्रतीति सम्भव और सहज हो सकेगी।

ग्रामीण जनता से सम्पर्क

अध्यापक ग्रामीण जनता से सम्पर्क स्थापित करे। यह सम्पर्क त्योहारों के मनाते समय अन्य अवसरों पर बालक के विषय में बातचीत करके तथा घर पर जाकर स्थापित हो सकता है। सम्पर्क स्थापित हो जाने पर अध्यापक उससे बाला के बारे में बातचीत कर सकता है। शिक्षा के सही दृष्टिकोण को यह मानने रख सकता है। बुनियादी शिक्षा के बगैरे सिद्धान्त है, बगैरे उद्योग के द्वारा शिक्षा दी जाती है, बच्चों को इसे किस प्रकार वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है, केवल पुस्तकीय ज्ञान ही आवश्यक बगैरे नहीं है, गाँव की रफाई कैसे की जाय, गाँव के जीवन में नवीनता कैसे लायी जाय और उन्हें लोकतांत्रिक समाजवाद का आशय कैसे समझाया जाय, ताकि उनका बहुमुखी विकास सम्भव हो सके।

ग्रौडशाला

शिक्षक गाँव में रात्रि-ग्रौडशाला चलाये। प्रारम्भ में अधिक सक्षम नहीं होगी, परन्तु धीरे-धीरे ग्रामीण जनता आकृष्ट होगी और अध्यापक अपना सम्पर्क बूढ़ कर सकेगा। ग्रौडशाला में सभी विषयों पर बातचीत होनी चाहिए। यही समय होगा कि अध्यापक अपनी विचारधारा उनके समक्ष रखेगा और उनके विचार से अग्रगत होगा। इस तरह शिक्षक को समाज में सीमा हुआ अपना स्थान पुन मिल सकेगा।

उत्सव

गाँव में अलग उत्सव मनाये जाते हैं और पाठ-शालाओं में अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षक गाँव का सच्चा अंगुला बने और त्योहार मनाने की एक ऐसी योजना बनाये, जिसमें बालक और बालक समान रूप से भाग ले सकें। इस प्रकार वह केवल बाला का वेतन-भोगी अध्यापक न रहे, समाज का सेवक हो, ताकि वह शाला में बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्तों को क्रियात्मक रूप दे सके।

त्योहार-शिक्षण

होली की योजना

त्रिलोकनाथ अग्रवाल

हमारी शालाओं का समाज में अटूट एव बेजोड़ सम्बन्ध होना ही चाहिए, आज इसके कोई इनकार न करेगा, क्योंकि बिना इसके आम जनता और शालाएँ दोनों अलग-अलग इकाइयों में बनी रहेंगी, जिससे उनमें सदैव ज्ञान की बुनियाद डाली ही नहीं जा सकती। यह ज्ञान पुस्तक से नहीं, विद्यार्थी, शिक्षक और जनता के पारस्परिक सहयोग से होता। हमारे समाज में होनेवाले उत्सव-त्योहार आदि का आयोजन जनता और बच्चों के सम्मिलित प्रयास से परिष्कृत रूपनाजी के अनुरूप किया जाय तो कोई कारण नहीं कि बच्चों के बहुमुखी विकास के साथ-साथ जन-मानस का परिष्कार न हो और उन्हें सही शिक्षण न मिले।

सही दिशा देने के लिए शिक्षक को अपनी निरीक्षण-शक्ति और विचार-शक्ति को बढ़ाना होगा, उसे अपने वातावरण और परिवेश का सूक्ष्म अध्ययन करना होगा। इसके अतिरिक्त जन-मानस को स्पर्श करनेवाले पर्व और त्योहारों की गहराई में उतरना होगा और उनके मनाने का आयोजन बच्चों और जनता ने सामूहिक प्रयास से करना होगा, शिक्षक स्वयं मार्गदर्शक मात्र होगा।

८-१० दिन बाद ही हम होली का त्योहार मनायेंगे। क्या आपने इस त्योहार के मूल तत्वों को पकड़ने पर प्रयाग किया है या इसके अन्तर में कुछ-मिलकर एक बनी हुई समजोरिया को परगना बांटा है। अगर नहीं तो अब और अधिक दिन। अब उम्मीद नहीं की जा सकती। इस दिशा में शिक्षक बंधुओं को जागरूक होकर सजगता-सूक्ष्म काम करना ही होगा।

आज होली के नाम पर क्या-क्या नहीं हो रहा है, हमसे-आपसे छिपा नहीं है। हमसब आँखें मूंदकर चायद इरीलिये देल-मुआ और गह रेतें हैं कि ऐसा होता आया है, लेकिन हमारे जसगुद शिक्षक को अब जरूरत है कि वह अपनी आँखें खोलें, समाज में व्याप्त विष-सरीसों बुझाया को पहचानें, उनकी नज़र टटोके और उनके उपचार का माध्यम बनें।

जिसका जो सामान पाना, होलीबा में स्वाहा करने के लिए रख आना, एक नैतिक काय मा बन गया है। सड़ी-भली चीजें, मिट्टी-काँचो, धूल और इसी तरह की दूसरी मिनीनी, अम्बास्वयर वस्तुएँ उछाल-उछाल कर दूसरों की गन्दा बनाना हमारे लिए मनोरंजन का विषय बन गया है। 'कबीर' के नाम पर ही जानेवाली गली गलियाँ बिचने लगी सुनी हैं? बितीनी धूँत परम्परा का पोषण करते आ रहे हैं हम आप।

होली का त्योहार कैसे मनायें यह आज का एक जीवित प्रश्न है। शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह इसकी विस्तृत योजना बच्चों और गाँववालों के सहयोग से बनायें। कोई भी ऐसी आदर्श योजना नहीं बनायी जा सकती, जो हर जगह ज्यों-की-त्यों काम में लानी जाय।

त्योहारों के माध्यम से जन-शिक्षण तो होगा ही, बच्चों का सामवायिक शिक्षण शिक्षक की प्रमुख उपलब्धि होगी। किसी भी त्योहार के मनाने में सबसे पहली बात, जो बहुत जरूरी है, वह है उसका पूर्ण ज्ञान। होली कब से मनाते आ रहे हैं, इसे क्यों मनाते हैं कब-कब इसके क्या-क्या रूप थे, इसके स्वरूप परिवर्तन के कारण क्या रहे, इसका आज के सन्दर्भ में सही रूप क्या होगा चाहिए आदि बातें जाती हैं। इस प्रकार की जानकारी

जारी बच्चों और उनके गौ-याग दोनों को देनी है। यह ज्ञान हमें रंग देना है, इसकी पूर्ण योजना हमें बनानी होगी। योजना पहले बच्चों के माय शिक्षक बनायेगा, लेकिन उसका अंतिम रूप तो गाँव के लोगों ने साथ सामूहिक रूप में ही देना होगा, ताकि वे उसे अपनी योजना समझ सकें और उसकी पूर्ति में जो-जान वे जुट सकें।

तीसरी और अंतिम बात जो हमारे लिए बिचार-नीय होगी, यह है योजना का व्यावहारिक रूप।

हमारी योजना में ऐसी तत्व समाविष्ट होने चाहिए, जो लावतायिक समाजवाद की सही भूमिका अदा कर सकें। सहकार और सहयोग की बुनियाद टाल सकें। टूटे दिलों को जोड़ सकें और जुड़े दिलों के जोड़ और मजबुत कर सकें। इस प्रकार की योजना बनाने में बिच-बिच वाली वर हमें ध्यान रखना चाहिए, मात्र-एक सवेत प्रस्तुत है।

होली की योजना बनाने में सबसे पहले यह तय करना होगा कि होली कबसे कब तक मनायें। वसन्त पंचमी के दिन स्कूली-सूजन होता है और होलीबा के प्रतीक-स्वरूप लकड़ी गाड़ दी जाती है। उस दिन से ही फाग का श्रृंगणत मानते हैं। हमारी पाठशालाओं में यह त्योहार इस प्रकार पूरे महीने मनाना चाहिए, लेकिन यह सारी बातें तयकरभित मन्त्रिमंडल द्वारा तय होनी चाहिए और पूरी पाठशाला की आमसभा द्वारा पास होने के बाद ही इसे माय समझना चाहिए।

होली की पूर्ण तैयारी में सबसे पहली बात है—ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जानकारी। प्रत्येक बच्चे को होली के क्रमिक इतिहास तथा उसकी वैचारिक पृष्ठभूमि की जानकारी उसके मानसिक विकास के अनुरूप देनी होगी। इस प्रकार के मौखिक शिक्षण के साथ साथ मान लें कि आमसभा ने तय किया कि नाटक और कवि सम्मेलन होना चाहिए।

तो, कविसम्मेलन के आयोजन में हमें जहाँ प्राचीन एवं अर्वाचीन कवियों की फाग है। सम्बद्ध रचनाओं का चयन करना होगा, वही 'फगुआ' और 'चैता' के कल्पित

पदों को भी चुनना होगा और उनके सामूहिक गायन का अभ्यास कराना होगा।

कविताओं के चुनाव के बाद कवियों की वेशभूषा, उनकी पाठन-विधि और स्वर के उठार-चढ़ाव की जानकारी भी उन्हें देनी होगी। सभी को वह आदर्श कविसम्मेलन प्रस्तुत करने में सफल हो सकेंगे। कवियों के स्वागत की व्यवस्था, कविसम्मेलन का संचालन, धन्यवाद देना तथा मंच की व्यवस्था भी अपना काम महत्व नहीं रखती।

इसी प्रकार नाटक देखना है तो कौन-सा नाटक आज की परिस्थिति में सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध होगा। मंच हमारा कैसा होना चाहिए? क्या हमारा मंच भी नाटक-कम्पनियों की तरह छिछले किस्म के भावोद्भेक करनेवाला होगा? या हमारा मंच मान-प्राकृतिक वातावरण की उपलब्धियों की ही अपेक्षा रखनेवाला होगा। यह सब हमारे शिक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग होगा।

वसन्त के दिन सरस्वती-पूजन का विधान बच और कैसे करना, हरेक कार्यक्रम में अधिक-से-अधिक पालकी और गाँववालों का किस प्रकार सहयोग प्राप्त करना, त्योहार का शाला तब ही नहीं, बरन पूरे गाँव को इकट्ठा कैसे कर लें कि सड़क मनाना—आदि प्रमुख विचारणीय बातें इस भूमिका में सोचने पर सामने आती हैं।

यह हुआ पाठशालागत योजना का एक साठस्य प्राश्न। लेकिन, शिक्षक की तो एक दूसरी ही योजना होगी। कैसे ती उसकी योजना का आधार पाठशाला की योजना का प्राश्न ही होगा, लेकिन उसे इसी भूमिका में तय करना होगा कि वह किन-किन क्रियाओं, उपक्रियाओं से सम्बन्ध स्थापित करके कौन-कौन-सी जानकारी बच्चों को सहज रूप में दे सकता है। इसके लिए शिक्षकों को आपसी बैठक अवसर होने चाहिए। ये बैठकें सप्ताह या पक्ष में न होकर दैनिक होनी चाहियें, चाहे इनके लिए १० या १५ मिनट का समय ही बचो न बिता जाय। प्रतिदिन के कार्यों की श्रवण इसी बहाने जानकारी भी हो जाती है और अगले दिन क्या करना है, कैसे करना है, यह भी तय हो जाता है।

शिक्षक की सामवायिक शिक्षण की मूलभूतपूर्वक एक सीमा-रेखा बना लेनी होगी; लेकिन वह कभी भी अन्तिम न होगी। जैसे, कविसम्मेलन के लिए ३० या ४० कवियों का नाम चुना गया। उनमें कुछ प्राचीन होंगे, तो कुछ अर्वाचीन। मान लें कि सन्त तुलसीदास की कविता का चुनाव करना है तो अलग-अलग कथाओं में उनके मानसिक घरातल के अनुरूप 'मानस' में ऋतुओं का वर्णन, मानस के बयानक के आधार-तत्व, मानस के काव्यात्मक पहलू, मानस में राजनीति, धर्मनीति, समाजनीति आदि पहलुओं की चर्चा की पूर्ण योजना बनानी होगी।

नाटक के पात्रों की वेशभूषा का चुनाव करते समय 'पोशाक' का सारा इतिहास और तत्कालीन भौगोलिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों की चर्चा उसी सन्दर्भ में की जा सकती है।

कविता-यात्रा कैसे करना चाहिए, इस सन्दर्भ में यह प्रथा बच से चली, बड़ी चली, इसका पहले कौन-सा रूप था, जिससे पोषा का क्या स्थान था, आज कविसम्मेलनों की क्या दशा है, अच्छे कवि आज कविसम्मेलनों से क्यों किनारा करी करते हैं, कविता-यात्रा का योग्य से कहाँ तक सम्बन्ध है आदि विचारणीय विषय हैं। ये चर्चाएँ सम्पूर्णक और समग्र होनी चाहियें।

रामच का निर्माण और दूसरे किस्म की सजावट के सन्दर्भ में रामचों का कद-बच कैसा स्वरूप रहा, सजावट और भूगोल-सम्बन्धी रचितों में कद-बच किस प्रकार के परिवर्तन एवं परिवर्तक हुए—आदि सभी सांस्कृतिक जानकारी देने की हमरेखा तैयार करनी होगी।

इसी प्रकार हमें विचार करना होगा कि इस योजना के माध्यम से कौन-कौन-सी शिक्षण, समाजशास्त्र-शिक्षण तथा अन्य विषयों के शिक्षण के कहाँ-कहाँ सहज अवसर हाथ आनेवाले हैं।

योजना की रूपरेखा तैयार हो जाने पर शिक्षक को अपनी तैयारी भी करनी होती है। अगर शिक्षक इस दिशा में झील देते हैं तो इन पर्व-त्योहारों से बच्चों को मिलनेवाला सहज शिक्षण हमारे हाथ से निकल जाता है।

समीक्षा के आधार

शिरप

आज की हमारी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यह है कि यह महयोग और सहचार पर आधारित न होकर प्रतियोगिता और पुरस्कार पर आधारित है। इस प्रतियोगिता और पुरस्कार के आधार को खत्म करने के लिए और नए जीवन दान के स्थापन के लिए शिक्षा की दोषपूर्ण परिपाटियों को दृष्टांतपूर्ण समाप्त करना होगा। हमारे शिक्षण के मर्यादक का मान्यता बन गया है मान-पराका म उत्तीर्ण होना। कोई भी—चाहे शिक्षक हो या पालक बूढ़ा हो या जवान शिक्षाग्रास्त्री हो या अनशिक्षित नरत हो या मजूर—यह नहीं सोचना कि हमारे बच्चे का पारिवारिक विकास वहाँ तक हो रहा है। वह तो केवल यही चाहता है कि उसका बच्चा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो जाय वगैरह।

हमारी और प्रायः सभी शिक्षाग्रास्त्री स्वावस्थे हैं कि हमारी शिक्षापद्धति में अनेक भ्रमकर दोष आ गये हैं जिनमें पुष्टी पिट्टी पिट्टी परीक्षा प्रणाली भी एक है। इस दृष्टि परीक्षा विधि से आये गिन निरीह छात्रों की आभ्युत्थानों के समाचार सुनने को मिलत रहते हैं। प्रथमपत्र की घोरी और नरत तो एक सामान्य धान बन गयी है। नरत में रोक टोक करनेवाले परिदृश्यों की पिटाई भी अभाषारण घटता नहीं रही। फिर भी तन-मन के सहज विकास को रोकनेवाली बुद्धि को बृद्धि करने वाली परीक्षा-परिपाटी अबका मगि न जग की-रंगी चल रही है।

मायनात्रा और परिपाटियों की परानी रकौर अब बहुत गिता तक नहीं पीटी जा सकती है। हमने निर

हम अपनी मूल्यांकन विधि यथामोघ बदलनी होगी। परीक्षा प्रणाली की रूढ़ मायताया की ध्वस्त करने के लिए आवश्यक है कि सबसे पहले हम इस परीक्षा गद्य को ही शिक्षा क्षेत्र से बहिष्कृत करें। परीक्षा का पर्याय जबतक दूसरा उचित ध्येय नहीं मिलता समीक्षा या आभ्युत्थाना धर्म चलाया जा सकता है।

समीक्षा का वचनिक स्वरूप अभी धुंधला धुंधला सा है वह सब सवर कर हमारे सामन नहीं आया है लेकिन बुनियादी शिक्षा की मरसरकारी पाठशालाओं में चाहे उनकी संख्या कम ही क्यों न हो समीक्षा का अपना एक अलग रूप तो है ही। चाहे उसके बाह्य रूप में असमानता भल ही हो किन्तु उससे निहित उद्देश्यों की शुद्धता और एकरूपता में शका नहीं की जा सकता। इस प्रकार की मरसरकारी बुनियादी पाठशालाओं के अतिरिक्त और भी गिनी चुनी एसी शिक्षण-संस्थाएँ हैं जो इस प्रकार के प्रयोग कर रही हैं। उनसे भी इस विद्या में हम मायदान मिल सकता है।

समीक्षा का स्वरूप स्थिर करने के लिए विविध प्रयोगों के आधार पर हम दीन बुनियादी धातो पर विचार करना होगा—बच्चे की अपनी समीक्षा उसका मग भर का काम और शिक्षा की सम्मति।

बच्चे की आत्मसमीक्षा

यहाँ स्मरण रखना होगा कि जयतय बच्चे में समीक्षा लिखन की समता नहीं आती जबतक उसने विद्याक्रम के भूपाचन की पूरी जिम्मेवारी शिक्षक पर होगी लेकिन जब बच्चे की भाषा इतनी सगक्त हो जाय कि वह अपने मनोभाषों को धार्मों में बाँध सके तो दनिनी-लेखन आरम्भ कर देना चाहिए। बच्चा जते जते बड़ा होता जाय है घर-परिवार पास पडोस और गाँव देहात की दैनिक घटनाओं को समझन-बुझने और विचार करने लगता है। कुछ और बड़ा होने पर वह जिज्ञा प्राप्त और देग विदेग की प्रभावपूर्ण घटनाओं से प्रभावित होने लगता है और कुछ दिनों बाद वह उनकी तरह म पहुँचन का प्रयास भी करने लगता है। इस प्रकार बच्चा अपने विकास के स्तर के अनुरूप अपनी दनिव चर्चा को दनिवों में गिग लेता है। गमी पाठशालाओं

में तो नहीं, लेकिन बेसिक्त शिक्षा की गैरसरकारी और कुछ सरकारी पाठशालाओं में भी दैनिकी-लेखन छोटी कक्षाओं से बड़ी कक्षाओं तक चलता है। यद्यपि लेखन-विधि में अभी तक स्वरूप की समानता और पूर्ण वैज्ञानिकता नहीं आ पायी है, फिर भी उसे असन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता।

दैनिकी लेखन में बच्चे के सामने, क्या लिखना है और कैसे लिखना है, इसका स्पष्ट चित्र होना चाहिए। इसके लिए सभ्य निरिक्त बच्चे लेने चाहिए। छोटी कक्षाओं के लिए नीचे लिखे सन्दर्भ पर्याप्त होंगे—

प्रकृति की बात

इस सन्दर्भ में बच्चा प्रकृति में होनेवाले दैनिक परिवर्तनों का उल्लेख करेगा। लगता हुआ सूरज, डूबते हुए सितारे, बादल की नन्दामाया से आसमिचौली, सावन की रगीन साँझ, हरी-हरी हवा पर सुबह के मोती, मचलती हुई हवाएँ, औषी-पूकान, लिलनेवाले फूल, फल और जलान का विचार-क्रम आदि इसी प्रकार की अमूल्य बातें हैं, जिनका सूक्ष्मता से निरीक्षण करने की टेब दैनिकी के माध्यम से बच्चा में डाली जा सकती है।

गाँव की बात

इस सन्दर्भ में बच्चे गाँव में घटनेवाली घटनाओं का वर्णन करेंगे। उन घटनाओं का बच्चे के मन पर क्या और कैसा प्रभाव पड़ा, सजग शिक्षक इससे उनकी ग्रहण-शीलता का पता लग सकेगा। अगर गाँव या समाज में कोई ऐसी घटना नहीं घटी, जिसका उल्लेख आवश्यक हो तो इस सन्दर्भ को छोड़ा भी जा सकता है, लेकिन ऐसे अवसर आते ही कितने हैं ?

उद्योग की बात

बच्चे ने शाला में उद्योग के लिए कितना समय दिया ? उसने कौन-सा काम दिया ? क्या उसे अपने काम से सन्तुष्टि मिली ? क्या उद्योग के लिए कोई नयी योजना बनायी गयी है ? उस योजना में उसका कर्तव्यक हाथ है—आदि बाना का इस सन्दर्भ में वर्णन रहेगा। घर पर उसने उद्योग से सम्बद्ध कुछ किया या नहीं ? अगर नहीं किया तो क्या नहीं किया—आदि बातें भी लिखी जावेंगी।

शाला की बात

उद्योग के अतिरिक्त विषयगत शिक्षण से क्या मिला ? अलग-अलग विषयों में उसे क्या-क्या नयी बातें सीखने को मिली, सक्षिप्त रूप से इस स्तम्भ में लिखा जायगा।

अपनी बात

यह स्तम्भ बड़े महत्व का है। प्रारम्भ में बच्चा जीवा को नियमित बनानेवाली आदतों के प्रति—जैसे, बड़ उठना, कब सोना, कब और कैसे नहाना-धोना, क्या खाना, कब खाना आदि इसमें लिखेगा। और, कुछ सजगता आन पर वह निस्संकोष और निर्भयता-पूर्वक लिखेगा कि उसके मन पर किस घटना का क्या प्रभाव पड़ा। उसे किस बात से खुसी हुई और किस बात ने उसे तकलीफ पहुँचायी। उसकी राय में कौन काम सही और कौन काम गलत हुआ। इस स्तम्भ में वह अपनी और दूसरों की खुले शब्दों में आलोचना प्रत्यालोचना कर सकता है। इस प्रकार उसमें स्वस्थ आलोचना की नींव पड़ती है। यह रही बच्चे की दैनिकी लिखने की सक्षिप्त विधि।

मासिक समीक्षा

दैनिकी का दृश्यरूप रोपान 'मासिकी' या 'मानिक समीक्षा' होता है। महीने के अन्त में बच्चे अपने महीने भर के काम की समीक्षा तैयार करते हैं, और यह मासिकी ही 'आत्म समीक्षा' या 'समीक्षा' की रीढ़ होती है। दैनिकी में वर्णित स्वभावों की महीने भर की विस्तृत समीक्षा इसमें रहती है। महीने में कौन-कौन-सी ऐसी घटनाएँ घटी, जिनका उसके ऊपर विरोध प्रभाव पड़ा, उद्योग में उसने महीने भर में कितना काम किया, विषयगत शिक्षण में उसे पोढ़े रूप में क्या ज्ञानकारी मिली, और उसने आत्मविकास को दिशा में कहाँ तक प्रयास किया और उसे कितनी सफलता मिली, यह सभी बातें उल्लिखित-रहती हैं।

त्रैमासिक समीक्षा

मासिक समीक्षा के आधार पर तीन महीने की समीक्षा बच्चे तैयार करते हैं, जिसे त्रैमासिक समीक्षा या

मासिक, बहते हैं। शिक्षण-योजना के अनुसार बच्चे को तीन महीने में महातन पहुँचना था और वह महातन पहुँच पाया है, नाम अधिक था कम बिन कारणों से हुआ है, समीक्षात्मक रूप से लिया रहता है।

पट्टमासिक समीक्षा

बच्चा अपने छ महीने के काम के आधार पर 'पट्टमासिक' तैयार करता है। यह पट्टमासिकी, त्रैमासिकी और उसके बाद के तीन महीने की मासिकी के आधार पर तैयार की जाती है।

वार्षिक समीक्षा

वार्षिक समीक्षा में बच्चा पूरे साल की अपनी योजनाओं में सफलता-असफलता का सम्पूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। अपने विकास के प्रत्येक मोड़ और विराम की समीक्षा करता है। सालभर में उसके स्वास्थ्य में कितना विश्राम हुआ, उसने कौन-कौन-सी बातें सीखीं और उन्हें जीवन में उसने कहाँ तक उतारा, उद्योग में उसे कितनी सफलता मिली—आदि बातों के विस्तृत अन्वेषण के अनिवार्य उसकी अपनी भाव भूमि पर प्रत्येक कार्य की समीक्षा होती, जिसका मूल्य शिक्षण की दृष्टि से बड़े महत्व का होता है।

ऊपर लिये सन्दर्भ प्राइमरी पाठशालाओं के बच्चा के लिए है। इसी तरह मिडिल स्कूल के बच्चों के विकास को ध्यान में रखकर नये सन्दर्भ बना लिये जायेंगे।

बच्चे का वर्ष भर का काम

शिक्षा का उद्देश्य बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। उसे बच्चे के शारीरिक, मानसिक और आचारिक विकासक्रम को मद्देनजर रखना जरूरी होता है। इस सन्दर्भ में बच्चे के शरीर, मन और आचार दोनों प्रकार के विकास की पूरी-पूरी जाँच होनी चाहिए। पूरे साल में बच्चे के शरीर का कितना विकास हुआ, इसका लेखा बच्चा स्वयं तो रखेगा ही, शिक्षक भी तैयार करेगा। बच्चे में सकारात्मक प्रति कितनी आस्था जग पायी है उसके दैनिक व्यवहारों में शिक्षक अपनी दैनिकी में मूल्यांकन करता रहेगा। उद्योग बना दूसरी प्रवृत्तियों

में शिक्षक बच्चे के विकासयोग्य गुणों पर ध्यान रखेगा और उमका लेखा-योग्य तैयार करता पाएगा। उमका यही लेखा-योग्य बच्चे का मही विकास-चार्ट होगा।

बच्चे ने अपनी वार्षिक समीक्षा में कहाँ तक ईमानदारी बरती है, उसकी समीक्षा कहाँ तक पूर्ण या अपूर्ण है—आदि बातों का विचार शिक्षक को करना होगा। इनके अनिवार्य उद्योग का कितना व्यावहारिक ज्ञान उसने प्राप्त किया है, उसकी वार्षिक उपलब्धि क्या रही है—आदि विषय पर सम्पूर्ण दृष्टि से विचार करना होगा।

'हर इंचे रा बहर कारे साव्यग' के अनुसार प्रत्येक बच्चे का निर्माण एक अलग कार्य के लिए होता है। परिवेश और बहानुक्रम की एकरा के बावजूद बच्चों की रुचियों में विभिन्नता होती है। एक बच्चा चित्ररत्न में विशेष रुचि रखता है तो दूसरा गणित में, तीसरा समाज शास्त्र में रम लेता है तो चौथा संगीत में डूबा रहता है। इस प्रकार रुचि विभिन्नता के कारण समीक्षा का मापदण्ड कभी समान नहीं हो सकता। बच्चे ने अपने विशेष रुचिवाले विषय में कौसी प्रगति की है, उसकी इस दिशा में क्या उपलब्धि रही है, अपना विशेष महत्व रखता है। और, शिक्षक के लिए समझना-बुझना है कि वह इस दिशा में बच्चे को विकास के लिए कहाँ तक सुविधा दे पाया है।

शिक्षक की सम्मति

शिक्षक की सम्मति समीक्षा का तीमरा पहलू है। शिक्षक साल भर बच्चे के साथ-साथ रहता है। वह उनके विकास का चार्ट भरता रहता है। वह देखता रहता है कि बच्चे में नियमितता की टेव का कहाँ तक विकास हुआ है, उसने अपने जीवन में सराई को कहाँ तक अपनाया है, सहकार और सहयोग की भावना की प्रतीति कहाँ तक जग पायी है, धर्म की वह अपने दैनिक जीवन में कहाँ तक उतार पाया है, स्वास्थ्य-मन के विकास के साथ-साथ उसके प्रति वह कहाँ तक आस्थावान हो पाया है। पूरे साल में उसने कौन-कौन से गणित या दूसरी निम्नशक्ति रोंभाकी और उन्हें उसने कितनी कुशलता से निभाया। इस तरह वर्ष भर में शिक्षक की बच्चे के प्रति एक निश्चित सम्मति बनी रहती है, जो निदान दोषहीन और पूर्ण रहती है।

शिक्षक अपनी सर्वांगपूर्ण सम्मति स्थापित करने के लिए विषयगत शिक्षण का 'टेस्ट' सप्ताह में एक बार लिया करेगा—कभी मौखिक तो कभी लिखित, लेकिन बच्चों को यह कभी भान नहीं होने देना चाहिए कि उनका टेस्ट हो रहा है। और, असल बात तो यह है कि वह टेस्ट बच्चे का नहीं, बल्कि सही अर्थों में शिक्षक ने बच्चे का कर्ताव्य और बेसा मार्गदर्शन किया है, पता लगाना ही उसका उद्देश्य है। उसे यह जानना होता है कि वह बच्चे की जिज्ञासा को कर्ताव्य जागरित कर पाया है।

इस प्रकार समीक्षा की जो रूपरेखा निश्चित की गयी है, वह सर्वांगपूर्ण नहीं कही जा सकती, इसमें संशोधन, परिवर्द्धन और परिमार्जन के द्वार सदा के लिए खुले रहेंगे, लेकिन एक बात तो विश्वास के साथ कही जा सकती है कि इस समीक्षा-प्रणाली में प्रचलित परीक्षा-प्रणाली जितने भयकर दोष तो नहीं ही है और नहीं रहेंगे।

आज से कुछ वर्षों पूर्व जब प्राइमरी पाठशालाओं में चौथी कक्षा तक ही पढ़ाई चलती थी, परीक्षा का सारा अधिकार प्रधानाध्यापक के अधीन था। उस समय आज जितनी गड़बड़ी न थी, इस प्रकार के दूषित परिणाम सामने नहीं आते थे, बल्कि उस समय शिक्षक आज से अधिक अपनी जिम्मेवारी महसूस करता था, न कि पूरे साल बैन की बखी बजाकर अधिकारियों की सही-सिफारिश से बच्चे छात्रा को उत्तीर्ण कराने के बक्कर में रहता था। उसके शिष्य जब मिडिल स्कुल में अच्छे नम्बरों से उत्तीर्ण होते थे तो वह गर्व का अनुभव करता था, लेकिन आज यह सारी जिम्मेदारियाँ शिक्षक के सिर से अलग जा पड़ी है।

सम्भव है, कुछ दिनों तक इस समीक्षा प्रणाली से अनिश्चितता और गड़बड़ी भी आये, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि निडर भाव से इस खतरे का साहस-पूर्वक सामना किया जाय और अनिश्चित परीक्षा प्रणाली को अविलम्ब दूर किया जाय, शिक्षकों का विश्वास प्राप्त किया जाय और मिडिल कक्षाओं तक इस प्रणाली को चालू किया जाय।

प्रश्न एक : पहलू अनेक

लोक-निर्माण की सही दिशा क्या हो सकती है ?

आम जनता की तालीम

● नयी तालीम के कार्यक्रम का विचार करते हुए हम लोग ने बच्चों की कक्षा का विचार किया है, निचोरो की कक्षा का विचार किया है, अनपठ प्रौढा की कक्षा का विचार किया है, लेकिन हमने आम जनता की तालीम का विचार अब तक नहीं किया है। हर नागरिक को हर दस वर्ष में एक वर्ष की शान्ति-सैनिक की तालीम दी जाय, यह है आम जनता की तालीम। —विनोबा मनोबल यदुना

● भारत और चीन के बीच भले ही 'सीम फायर' हो गया हो, परन्तु वैचारिक आक्रमण अब भी जारी है। चीन के विचार को सेना से नहीं रोका जा सकता, इसके लिए तो हमें गाँव-गाँव में ग्राम भाषना जागृत करने होंगी, एक-एक व्यक्ति को मजबूत बनाना होगा। देश के हर व्यक्ति को हम राक्षस नहीं देख सकते, पर अहिंसक प्रतिकार के लिए उसका मनोबल अवश्य बढ़ा सकते हैं।

—जयप्रकाश नारायण

दयनीयता की समाप्ति

● हिन्दुस्तान में तीस प्रतिशत लोगो की हालत खराब है। अन्य तीस प्रतिशत लोगो की हालत उनसे भी खराब है और उनसे आधे लोग ऐसे हैं, जिनकी हालत बहुत ही दयनीय है। कुल मिलाकर पाँच करोड़ लोगो की हालत बड़ी ही दयनीय है। हमारी नैतिक जिम्मेवारी है कि इस दयनीयता को दूर करें। —डेवर भाई

सम्पादक के नामचिट्ठी

स्वतंत्र भारत

के
ये अध्यापक !

सम्पादकजी,

कोई भी शिक्षा-प्रेमी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि शिक्षा के समुचित विकास के लिए देश के अध्यापकों को उचित सम्मान मिलना चाहिए। जिस राष्ट्र में राष्ट्र-निर्माताओं की उपेक्षा एवं अवहेलना होगी वह कभी उन्नति नहीं कर सकता। राष्ट्र-जीवन को सक्रिय बनाने का ध्येय अध्यापकों को ही होता है। ज्ञान के विविध अंगों का परिशीलन कर अपने अमूल्य अनुभव के द्वारा मानव-समाज का सर्वाधिक कल्याण-साधन अध्यापकी द्वारा ही होता है। फिर भी स्वतंत्र भारत में अध्यापक से अधिक निरीह प्राणी अन्यत्र नहीं मिलेगा।

भारत की स्वतंत्रता का किसेको कितना लाभ हुआ, यह बलम प्रदान है, किन्तु अध्यापक आज भी आर्थिक वन्धनों का शिकार है, और वह सामाजिक मर्यादा का भी अधिकारी नहीं समझा जाता। अध्यापन-कार्य ही कुछ ऐसा निम्न अर्थ का प्रतिपादक समझा जा रहा है कि साधारण-से-साधारण मनुष्य भी 'मास्टर' का तिरस्कार करने में नहीं हिचकता। विद्वत्विद्यालयों में पढ़ानेवाले अध्यापक बेलन-सम्बन्धी गुविधाओं से युक्त होते हुए भी हमके अपवाद नहीं हैं। आखिर हैं तो मास्टर ही, छोटे हो या बड़े। यदि कदाचित किसी अभिभावक ने 'कहिए मास्टर साहब' कहकर सम्बोधित कर दिया तो ऐसा जान पड़ता है कि उसका प्रत्येक शब्द, अध्यापक समझे जानेवाले व्यक्ति का उपहार कर रहा है।

यह कटु सत्य है कि सामाजिक जीवन को गतिशील बनानेवाला अध्यापक आज अपने को अध्यापक कहने में हीनता का अनुभव करता है। सरकारी विभागों में काम करनेवाले निम्नतम श्रेणी के कर्मचारी भी इसकी अपेक्षा अधिक सन्तुष्ट एवं सम्पन्न दिखाई देते हैं। माध्यमिक पाठशाला के अध्यापकों को इतना भी सम्मान नहीं प्राप्त है, जितना पुलिस के एक सामान्य कर्मचारी को। यही दशा डिप्लोमाकेज के अध्यापकों की भी है।

पुलिस-कर्मचारियों द्वारा भय और आतंक उत्पन्न किये जाने के कारण सभी वर्ग के लोग न्यूनाधिक अंशों में उनसे सामान्य व्यवहार में सावधानी और सतर्कता बरतते हैं। कोई भी सरकारी कर्मचारी—चाहे वह पूति कार्यालय में काम करता हो, चाहे वह नगर-निगम से सम्बद्ध हो, चाहे वह माल के मुहकमे में काम करता हो, चाहे फौजदारी हो—जनता के लिए आदर का पात्र है; किन्तु अध्यापक को देखकर उसका अभिवादन करने में भी लोगों को सकोच होता है। स्वतंत्रता के पूर्व अध्यापक इस भाँति सामाजिक घोरव से हीन नहीं था। आखिर ऐसा क्यों? क्या कोई भी समाज राष्ट्र के विश्वपुरुषों का तिरस्कारकर जोखित रह सकता है? जिस देश में अध्यापकों की कोई मर्यादा नहीं, जहाँ के अध्यापक हीन-भावना से ग्रस्त हो, जहाँ अपने को अध्यापक कहने में भी शर्म मालूम होती हो, उस देश के नागरिक स्वयं चित्त-वृत्तिवाले कैसे हो सकते हैं? क्या कोई भी देश

संस्कृति के पोषक अध्यापकों को उचित सम्मान दिम बिना अपने उत्कर्ष की कल्पना कर सकता है। असंशुद्ध अध्यापक सन्तुलित विचारवाले मनुष्या का निर्माण नहीं कर सकता। उसने मानस में उठनेवाली भयकर लहरें राष्ट्र-जीवन को स्थिरता नहीं प्रदान कर सकती। वह मानव-मस्तिष्क की पृष्ठभूमि में विचारों के अगणित चित्र बनाया करता है। वह जन-मानस का शिल्पी है। विस्तृत विस्तार से वह दिन कृतिया का निर्माण करेगा।

आज सर्वत्र शिक्षा के स्तर में गिरावट की चर्चा सुनने में आती है। शिक्षा के संचालन करनेवाले उच्चाधिकारी कुछ आदर्श वाक्यों को झुझपकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ लेते हैं। प्रायः नीति निर्धारण ऐसे व्यक्तियों ने द्वारा होता है, जिन्हें शिक्षण का कोई व्यावहारिक ज्ञान नहीं होता। शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं पर प्रतिवर्ष बरीबरी रूप से खर्च चिये जाते हैं, किन्तु उसका नतीजा क्या निकलता है? आज शिक्षक स्वाधीन देश का नागरिक भले ही हो, किन्तु उसके मूल अधिकारों के संरक्षण की कोई भी व्यवस्था नहीं है। समाज-सेवियों ने हरिजन-कल्याण-केन्द्र की स्थापना की, किन्तु अध्यापक-कल्याण क्षेत्र की नहीं। सर्व-सेवा-संघ के नैतिक कार्य-कर्त्ताओं ने सर्वोदय के द्वारा देश के कोने-काने में सुख और समृद्धि लाने का मकसद किया, भूमिदान और ग्राम-दान के द्वारा आर्थिक वैषम्य दूर करने और ग्रामस्वराज्य स्थापित करने की योजनाएँ बनायीं, किन्तु वे भूत गये कि इस महान् राष्ट्र के एक कोने में सामाजिक वैषम्य से पीड़ित अध्यापकों का वर्ग भी रहता है, जिसके प्रति हम अपने नैतिक उत्तरदायित्व की अवहेलना नहीं कर सकते। अध्यापक-सर्वोदय का सक्रिय प्रेरक है। इसके सहयोग के बिना सर्वोदय की कल्पना की नहीं जा सकती।

मैत्र-वर्ग अध्यापकों से निस्वार्थ सेवा की तो अपेक्षा रहता है; किन्तु उनकी समस्याओं का महत्व नहीं समझता। बड़ी-से-बड़ी योजनाएँ प्रस्तुत की जा चुकी,

बड़े-से-बड़े निर्माण के स्वर्ण साकार किये जा चुके, किन्तु समाज की आधार-शिला अध्यापक-वर्ग को उनके गौरव के अनुकूल स्थान दिलाना तो दूर की बात रही, उनकी रोटी-रोजी के संरक्षण की भी व्यवस्था न की जा सकी। शिक्षा-क्षेत्र में अभिनव प्रयोगों में उसके स्तर में सुधार तबतक नहीं हो सकता जबतक अध्यापकों को सुखी और सन्तुष्ट बनाने के लिए कदम न उठाये जायें। यदि अध्यापक को स्वयं पढ़ने लिखने को मुविधाएँ न प्राप्त हों तो वह सिवा धिसे पिटे ज्ञान के अपने छात्रों को दे ही क्या सकता है? यदि उसे अपने कार्य-क्षेत्र में निर्माकृता-पूर्वक स्वतन्त्र प्रयोग करने का अधिकार न प्राप्त हो तो वह अपने छात्रों का भावार्थक विकास नहीं कर सकता।

अध्यापन वस्तुतः स्वतन्त्र प्रेरणा का विषय है। जिस के जीवन में प्रेरक दक्षिण का अभाव होगा वह कुछाल अध्यापक नहीं बन सकता। अध्यापन-कला को नियमों-द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अपनी कक्षा में अध्यापक को ही नियामक होना चाहिए। उसके व्यक्तित्व पर अक्षुण्ण लगाने का प्रधान पाठक सिद्ध होगा। उसे भय-विजडित बनाकर उसकी दक्षिणता का उपयोग नहीं किया जा सकता। स्वतन्त्र राष्ट्र का अध्यापक अपनी स्वतन्त्र चेतना द्वारा ही सृजन के नवीन मार्ग प्रशस्त कर सकता है। दुर्भाग्य है कि स्वतन्त्र भारत में भी अध्यापक को स्वतन्त्रता पर व्यापक प्रतिवन्ध है। शिक्षा-सम्बन्धी नीति निर्धारित करते समय अध्यापक के व्यक्तित्वगत अनुभव का उपयोग नहीं किया जाना, उसके विचारों को कोई महत्व नहीं दिया जाता क्योंकि वह ही बेचारा है, कह ही क्या सकता है! कुछ कहने लायक होता तो अध्यापक ही क्यों होता?

—मधुनमोहन पाण्डेय

वसन्त कालेज
राजपाट, बाराबंसी

सरकार या कुछ नेता अच्छे या बुरे नियम बना दें और उन्हें जनता चुपचाप या थोड़ी-बहुत चिड़चोरी मचाने के बाद स्वीकार कर ले, उससे जनता शिक्षित नहीं मानी जायेगी। परन्तु, जनता खुद ही अपने नियम पसन्द करके उन पर अमल करने लगे और सरकार को वे नियम उसी रूप में स्वीकार करने पड़ें, ऐसी स्थिति निर्माण करनेवाली शिक्षा ही राष्ट्रीय शिक्षा है। —क्र० घ० भस्करावट

की जनता दूसरे राष्ट्र की जनता के साथ मिलती है तो अत्यंत सद्भावना के साथ मिलती है। भिन्न-भिन्न जाति तथा सम्प्रदाय के पड़ोसी प्रेम से एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। सेन-सेन करते हैं। लेकिन जैसे ही राजनीतिक क्षेत्र में अनवरत होती है तो भिन्न भिन्न नतुल की प्ररणा से अनवरत छनकर शान्तिप्रिय जवगम के अ दर प्रवर्ग कर जाती है और यह स्थिति अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय राज म साथ दिन दिखाई देती है।

दो चुनौतियाँ

धीरेन्द्र मजूमदार

भूतनेश्वर के अधिदेशन म लोचतामिक समाजवाद का सिद्धांत माय होन के साथ-साथ नलकत्ता में जो दुषटना हुई वह हरक चित्तगील व्यक्ति के लिए धम्भीर चिन्तन का विषय है। केवळ चिन्तन का ही नहीं चित्ता का भी विषय है। क्योंकि यह घटना विद्व के सामन दो बहुत खतरनाक चुनौतियाँ देन करती है।

क्या मान है—दो सम्प्रदाय के मनुष्य पड़ोसी के माते भिन्न भाव से परस्पर व्यवहार करते रहते हैं। फिर एकाएक इतन पागल हो उठते हैं कि एक दूसरे को कल करने के लिए कम्मर बन्ध देते हैं। सोचन की बात है कि क्या पड़ोसी का आपस का झगडा मनोमालिय या आक्रोह है? अगर होता तो झगडा भार साणिक स्थानिव और सामयिक-मान न होकर ग्यापक पैमान पर सुमयठित बेमे होता? समाज की हलचली को थोडा भी समझन वाला यह समझ सकता है कि ऐसे दमै सामान्य साम्प्र दाविन नही होते। राजनीतिक होते हैं। जब एक राष्ट्र

पुरान जमान में जब विज्ञान की प्रगति नहीं हुई थी राजनीतिक प्रतिद्विद्धता तथा सघप छनकर सुदूर अवस्थित जन-जन में जन्दी प्रवर्ग नहीं कर पाना पा। विज्ञान न जहाँ देन और काल को नजदीक लाया है वहाँ शान्तिप्रिय लोगो और सघपचता राजनायको को भी नजदीक लाया है। फलस्वरूप इस वैज्ञानिक विद्व म लोक-सघप की आग व्यापक रूप से फैल गयी है। सनामन काल से राजनीति हमारा सघप प्रतिद्विद्धता तथा कूटनीति-भूलक ही रही है। फिर भी समाज के विकास में अवतक उसकी कुछ-न-कुछ देन रहती आयी है। आन्तरिक विरोध और सघप के बावजूद यही एक तत्व था जो समाज को बाँधता था। तथा इसी के हाथ म सामाजिक शांति का संरक्षण था। लेकिन आज विज्ञान म जब जनसमूह को इस राजनीति रूपी सघप-तत्त्व के पास ला दिया है तो निस्संदेह अब वह शान्तिरक्षक न रहकर शान्तिनाशक तत्व बन गयी है। अत विज्ञान के सामान्य नियम के अनुसार आज राजनीति डिमिनिशिंगरिटन की परिस्थिति म आ गयी है।

नलकत्ता की घटना की चुनौती यही है कि एमी परिस्थिति म क्या राजनीति के सहारे अब मानव आग चल सकेगा या उसके स्थान पर कोई दूसरा विकल्प खोजना होगा। यही कारण है कि आज विरोधा कहते हैं कि विज्ञान और मियमगत एवसाय नहीं चल सकती। अगर विद्व को इस चुनौती का उत्तर देना है तो उसे राजनीति के स्थान पर लोचनीति का ब्रम्बद्ध माग खोजना होगा जिसमे लोक राज्य तथा राजनीति का सहारा छोडकर प्रत्यक्ष रूप से परस्परिस् व्यवहार के आधार पर ही समाज को अधिष्ठित कर सके।

दूसरी चुनौती प्रचलित मान्यता के लोकतंत्र पर है। कलकत्ता में बिन्ही कारखाने से अशान्ति हुई। अशान्ति को शांत करने के लिए सभी पक्ष के लोक-प्रतिनिधि व्याकुल थे, लेकिन प्रतिनिधियों की नैतिक शक्ति उसे संभाल नहीं सकी। वह स्थिति शासन की सामान्य दक्ष-शक्ति के भी काबू में न रही और अन्ततोगत्वा सैनिक विभाग की शासन ने परिस्थिति को काबू में लाकर सामान्य जन की आरवस्त किया।

देश के लोकनायक तथा सामान्य शासन व्यवस्था बात-चात में अमहाय हो जाय और सैनिक का सहारा लेती रहे तथा इसके फलस्वरूप जनमानस में सैनिक-शक्ति एकमात्र प्राण-शक्ति के रूप में अधिष्ठित हो सो लोकतंत्र की भूमिका में इसका परिणाम क्या होगा ?

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद जितने मुक्त आजाद हुए उनके सभी नेताओं की आकांक्षा लोकतंत्र की रही है, और प्रारम्भ भी उसी दिशा में किया गया। देश-देशों एक-एक करके उन देशों लोकतंत्र का सैनिकवाले लोकतंत्र को समाप्त कर राष्ट्र-सत्ता अपने हाथ में लेता जा रहा है। अगर कुछ हेरफेर भी हो रहा है तो वह सैनिक सैनिक की आपसी प्रतिद्वन्द्विता से हो रहा है। उनमें 'लोक' का कोई स्थान नहीं है।

मसाल के लोकतंत्र में आस्था रखनेवाले मुक्तों में भारत सबसे बड़ा मुक्त है। अगर इस देश का लोकतंत्र कुटिल हुआ तो विश्वभर के लोकतंत्र की बुरा गति होगी, कौन कह सकता है ? अतएव आवश्यक है कि भारत के सभी नेता, जो लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, इन प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करें कि इस देश में लोक-सत्ता की बुनियाद कैसे मजबूत हो। उन्हें सोचना होगा कि जिस प्रकार मजबूती के साथ सैनिक-शक्ति परिपुष्ट और संगठित है, क्या उसी प्रकार इस देश की लोकशक्ति भी मजबूत है ? अगर नहीं है तो उसे मजबूत बनाकर निरन्तर सैनिक-शक्ति पर हावी रखकर स्थायी रूप से लोकतंत्र को सरक्षित कैसे करें, उसका मार्ग सोचना होगा।

जब थोड़े भारत छोड़कर गये तो द्रष्टा पुरुष गांधी ने आगे का चित्र देख लिया था और चलते-चलते उन्होंने

देश को यह चेतावनी दे दी थी कि भारत भूमि पर लोकतंत्र की स्थापना में सैनिकशक्ति और लोकशक्ति में संघर्ष अनिवार्य है। और, इस संघर्ष की तीव्रता के लिए उन्होंने—देश की मुख्यशक्ति तथा नेतृत्व-प्राप्ति की सैनिकशक्ति-आधारित राजतंत्र में न जाकर लोकसेवा के रूप में 'लोक' में प्रवेश कर उसे परिपुष्ट और संगठित करने को कहा था। यद्यपि यह सर्वभाष्य है कि लोकतंत्र में 'लोक' मुख्य तत्त्व है और तत्र गौण है। भारतीय परिस्थिति में सदिया की मुलामी के कारण यह मुख्य तत्त्व निस्तेज हो नहीं, मृत प्राय हो गया था और अंग्रेजी शासन के फलस्वरूप तब मुमकिन तथा सैनिक-शक्ति द्वारा मरझिन था। गांधीजी को इस स्थिति को उलटना था। इसलिए वे मानते थे कि मुख्य प्रतिभा और शक्ति लोकशक्ति द्वारा लोकनिर्माण के काम में लगे और गौण राष्ट्रीय शक्ति तब-संचालन के काम में आवे।

लेकिन, ऐसा नहीं हो सका। परिणाम स्वरूप लोकतंत्र का 'लोक' अपन को इतना असहाय महसूस करता है कि मुक्त के कोने कोने में तब निष्ठा और सैनिक-प्रतिष्ठा बढ़ती ही चली जा रही है। फलस्वरूप मुक्त का तब 'लोक' पर इस बदर हावी है कि सामाजिक सम्पर्क में उन-ही-तब दिखाई देता है—'लोक' बदर है। तबोना यह हो रहा है कि राष्ट्र के नेता लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत करने के उद्देश्य से तब को फैलाकर जितना ही 'लोक' के हाथ में सौंपने का प्रयास करते जा रहे हैं, वह उनके हाथ में न पहुँच कर गिर पर ही सवार होता जा रहा है।

लोकतंत्र की भूमिका में यह स्थिति अत्यन्त खतरनाक है। इतिहास कहता है कि ऐसे ही परिस्थिति सैनिकवाद की जननी होती है।

क्या देश के नेता कलकत्ते की चुनौती सही नहीं पढ़ सकेंगे। क्या वे आज भी गांधीजी की आखिरी चेतावनी को समझकर देश की व्यवस्थापक शक्ति के हाथ में तंत्र-संचालन का काम सौंपकर—आपनी नेतृत्व-शक्ति को जनमण के साथ शामिल कर, बुनियादी लोकशक्ति को मजबूत बनाकर—भारत, एशिया तथा विश्व के लोकतंत्र की रक्षा करेंगे ? ●

सन् १९८१

राममूर्ति

१९८१ में अभी १७ साल हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना १९६६ में खत्म होगी। १९६७ में चौथी शुरू होगी। १९६७ से ८१ के बीच के १५ वर्षों में तीन योजनाएँ बीत गयीं। इस तरह १९८१ का अर्थ है ६वीं पंचवर्षीय योजना का अन्त। अगर १९४७ से १९८१ तक कि वष जोड़ लें इस समय देश इस अवधि के लगभग बीच में है। स्वराज्य से १७ साल बिता चुकने के बाद आग के १० वर्षों की बात सोचना कुछ घुरा नहीं है बल्कि योजना के इस युग में तो पचास या सौ साल आगे के लिए सोचना और उसके लिए योजना बनाना उचित ही नहीं आवश्यक समझा जाता है। जानिये कि न समाज के भविष्य की सीमा है न मनुष्य के पकपाव की।

निम्नी-सरकार में अपने निष्ठापत्री श्री छागला की अध्यक्षता में एक समिति बनायी है जिसे यह काम सौंपा गया है कि १९८१ तक के लिए निष्ठा की योजना बनाय। अभी कुछ ही दिन पहले अवनन्तर में वायस की ओर है। लोकतांत्रिक समाजवाद की घोषणा हुई। नस घोषणा से वापस दुनिया का सबसे बड़ा समाजवादी दल बन गयी है। अभी देश वापस के पास में है और निरन्तर भविष्य में वापस की यह जिम्मेदारी बल्लनवाली है। एसा निर्माई नहीं देता। लोकतांत्रिक समाजवाद के साथ-साथ धर्मको की ओर से यह भी कहा गया है कि १९७५ तक देश में एसी आर्थिक व्यवस्था हो जायगी कि हर व्यक्ति के जीवन की म्यूनतम आवश्यकताएँ पूरी हो जायगी। अन्ते जागे योजना और विकास के नाम पर सरकार की ओर से जो कुछ होगा उसका यही लक्ष्य होगा।

तो एसी स्थिति में क्या हम यह मान लें कि १९८१ तक की निष्ठा का सीधा सम्बन्ध १९७५ में वादे की पूरा करने और लोकतांत्रिक समाजवाद के लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए ही होगा? यह न मानें तो और मानें क्या? अगर यह मानना सही हो तो क्या यह भी मान लेना सही होगा कि अब सरकार की ओर से निष्ठा की कल्पना सामाजिक परिवर्तन और विकास की गतिमान (डाइनामिक) के रूप में की जा रही है क्योंकि जबतक निष्ठा में गतिशीलता (डाइनामिक) नहीं होगी तबतक वह सामाजिक गति (सोशल फोर्स) बसे बनीगी?

इस पिछले कुछ महीनों से तृतीय पंचवर्षीय योजना की बिकलताओं की चर्चा हो रही है। अब यह बात जाहिर हो गयी है कि हमारी योजना अभी तक देश की बहुसंख्यक जनता के जीवन को नहीं छू सकी है। नीचे की करोड़ों-करोड़ जनता के पास योजना का प्रसार नहीं पहुँचा है क्योंकि जनता की वास्तविक समस्याओं और उसके हाथों में छिपी हुई असीम सृजन और श्रम की क्षति पर योजना में समुचित विचार नहीं किया है। जनता का स्थान न योजना बनाने में है न उसे चलाने में और न उसका फल भोगने में।

अब यह प्रश्न उठता है कि एसा क्या हुआ तो नताओं की ओर से कहा जाता है कि योजना को वास्तविक करने में सरकारी तंत्र में अपना हक नहीं अना किया नता कहते हैं—अधिकारी काम नहीं करते अधिकारी कहते हैं—नता काम नहीं करने देते। नता कहती है—नता काम ही नहीं करना चाहते। नती वित्तवा दोषी है इसका निणय कब होगा और कौन करेगा? हमारी वृष्टि में तो अभी यह भी तय होना बाकी है कि स्वयं योजना की रचना का वित्तवा दोष है।

हम तो यह मानते हैं कि योजना की रचना में ही मुनियवादी दोष है। कठन्तरालान छोटे-बड़े बांध सड़क स्कूल अस्पताल सैबको सरकारी विभाग और लाखों सरकारी अधिकारी कर्मचारी नेचल इनके टोटल से किमी राष्ट्र का समग्र विकास नहीं होता। समग्र विनास की परिस्थिति प्रचलित व्यवस्था के आमल परिवर्तन से बनी है। भूमि की व्यवस्था उद्योगों की व्यवस्था प्रशासन की व्यवस्था और निष्ठा की व्यवस्था

इन चारों में परिवर्तन लाना पड़ता है, बल्कि यह कह सकते हैं कि शिक्षा में सबसे पहले हमारी योजनाओं ने इनमें से किसी एक के भी जड़ से परिवर्तन की कल्पना नहीं की है। इसीलिए योजनाओं के १९ वर्ष बीत चुकने पर भी लोगों के सोचने, काम करने या संगठन बनाने के तरीकों में कोई बुनियादी अन्तर नहीं दिखाई देता, और जनता दिनोदिन सही विचारों के प्रति खरब और अनास्था का शिकार होती चली जा रही है।

वास्तव में जिन मूल तथ्यों, मान्यताओं तथा भविष्य की कल्पनाओं पर ये योजनाएँ बनी हैं वे जनता की सीमाओं और समस्याओं से अलग हैं, उनका विज्ञान, लोकतन्त्र और देश की परम्परा और प्रतिभा से मेल नहीं खाता, इसलिए देश की बहुमूल्य जनता पर उनका अनुकूल असर नहीं पड़ता। ये योजनाएँ, न देश के हृदय को छू सकी हैं, न पुरुषार्थ को जगा सकी हैं।

हमारा देश पुराना है, इसलिए उसके दोष भी पुराने हैं। सदियों से हम प्रगति के प्रवाह से दूर हो गये हैं। हमारी खेती नहीं बढ़ली है, हमारी जाति-निष्ठ समाज-व्यवस्था नहीं बदली है, जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण नहीं बदला है। जातिवाद ने हमारी मनुष्यता छीनी, मूलबसवादे ने हमें धोषक बनाया, सामन्तवाद ने हम गुलामी दी, साम्राज्यवाद ने विज्ञान से अलग रखा, उपनिवेशवाद ने हमारा आर्थिक विश्वास रोका। बुद्धि ने विचार छोड़ा, हृदय से भावना गयी, उँगलियों से हुनर छूटा। कुल मिलाकर परिणाम यह हुआ है कि क्या भौतिक और क्या चारित्रिक, हर दृष्टि से हम पतन की अन्तिम सीमा पर पहुँचे हुए हैं, और अब भी हमारे पतन के स्रोत से राष्ट्रीय जीवन को विपटित करनेवाली नयी-नयी विपरीत चारों फूटती जा रही हैं। देश का सारा जीवन ही दूषित हो गया है। यह दोष शासक द्वारा सनातित कुछ फुटकल योजनाओं से कैसे दूर होगा? इसके लिए समग्र विकास की योजना चाहिए, जो जन-जन की बुद्धि को जगा सके, हृदय को उभाकर एक दूसरे के साथ जोड़ सके, और उँगलियों को चला सके। समग्र विकास के लिए समग्र तालीम जरूरी होती है। समग्र जीवन को छूनेवाली तालीम आज है कहाँ?

स्वराज्य के १७ वर्ष बाद भी हमारी शिक्षा आसिक है, वर्ग-विरोध के लिए है, ऐसी शिक्षा है, जो समाज में

भेदों, विपत्तियों और आपसी को घनापे रखनेवाली है। यह शिक्षा न लोकतन्त्र की है, न समाजवाद की। इसका दोनों से खुला विरोध है। यह शिक्षा धृता और सम्पत्ति दोनों को वर्ग-विरोध के हाथों में केन्द्रित रखने के लिए उपयुक्त सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका तैयार करती है। यह शिक्षा ठोढ़ी है, जोड़ती नहीं। वास्तव में हमारे देश के जो तीन मूल प्रश्न हैं—मुख्य, विकास और लोकतन्त्र (डिफेंस, डेवलपमेंट और डिमाक्रेसी) तीन 'ड' के एक दूसरे से अलग नहीं किये जा सकते, इसलिए शिक्षा ऐसी चाहिए, जो तीनों को एक धागे में पिरो सके। इस दृष्टि में राष्ट्रीय विकास का पूरा प्रश्न शिक्षण का प्रश्न बन जाता है—लोक शिक्षण और बाल-शिक्षण दोनों का—और विकास का हर कार्यक्रम इस व्यापक शिक्षण का माध्यम हो जाता है। इस प्रक्रिया से जो शिक्षण होगा उसकी निष्पत्ति उत्पादन-सहकार की वृद्धि के रूप में ही होगी। इसी अर्थ में गांधीजी ने कहा था कि नयी तालीम के तीन माध्यम हैं—प्रकृति, समाज और उत्पादन।

आज समाज में नेतृत्व शिक्षा का नहीं है, नेतृत्व है व्यापार और राजनीति का। व्यापार और राजनीति के नेतृत्व में समाज में सघर्षों का बढना अनिवार्य है। लोकतन्त्र और समाजवाद दोनों में प्रधानता उसकी है, जिसे 'कामन मैन' कहा जाता है। कामन मैन के समाज में नेतृत्व सेठ और नेता का नहीं हो सकता। अगर किसी का नेतृत्व लोकतन्त्र और समाजवाद में मेल खाता है तो शिक्षक का। उस शिक्षक का, जो मुक्त समाज के लिए शासन-भक्ति और शोषण-भक्ति की शिक्षा देता है।

यही छागला ने १९८१ के लिए कौन-सा रास्ता चुना है? राज्यवाद, पूँजीवाद और सैनिकवाद का, या लोकतन्त्र और समाजवाद का? प्रचलित तालीम के विस्तार का या नयी तालीम के अभ्यास का? योजना बनाना वास्तव है, अगर उसकी भूमिका (पर्सपेक्टिव) तय हो जाय? वह बताये कि १९८१ के लिए उनकी क्या भूमिका है। यह निश्चय है कि जो शिक्षा समाज की आवश्यकताओं और आवाज़ाओं के अनुबन्ध में नहीं चलेगी वह बेकार है। क्या अभी यह बताना बाकी है कि आज की शिक्षा में यह अनुबन्ध नहीं है? ●

ग्राम-निर्माण की भूमिका में

राष्ट्रीय एकता

•
स्वामी आनन्द

इस देश के हिन्दू, जाकी और जूना से लेकर मुरालमानों और ईसाइयों तक अनेक भिन्न-भिन्न जातियों, कौमी और मानव-समूहों के सम्पर्क में आये हैं, सदियों तक एक दूसरे के साथ रहे हैं। बाहर से आनेवाला के रोब-दाब, धार्मिक उन्माद अथवा अत्याचार और शोषण के शिकार भी बने हैं। 'काले के पास गोरा रहे तो रूप न सही, रीत तो ले ही,' के अनुसार एक का दूसरे पर कुछ-न-कुछ प्रभाव तो समय पाकर पड़ा ही होगा। ईगोर और बियेकान-द-जीमे कज़ि-मनोपियो ने हमारे भारत देश को जातियों और राष्ट्रीय की समन्वय भूमि कहा है, और हम रूप में उसकी स्तुति भी की है। भारतवर्ष की सिद्धियों के ऐसे स्तुति-पाठ का लाभ उठाकर अनेक अक्षयचरे और टुटपुंजिए हिन्दू सोठ की गँठ के सहारे गांधी बनने देश-विदेश में निकल भी पड़े होंगे, किन्तु हम सब के मूल में और इससे परे जिस ठोस रूप से सिद्ध हुई ऐतिहासिक घटना का निदान स्व० महात्मा-जीमे मनीपी ने किया है, वह किसी भी तरह अप्रमाणित मित्र नहीं हो सकता।

वह निदान यह है कि मुख्य रूप से हिन्दुओं ने और उनके पाप से कारण समूचे भारत की जनता ने अतीत में देश-विदेश की अग्य जातियों और अन्य राष्ट्रीय साम के अपने सम्पर्क में सदियों तक जो कुछ सहन किया है और आज तक हम जो सहन करते चले जा रहे हैं, उन सबके मूल में हिन्दुओं की (विगी युरोपवासी की

इशारे में यह बात समझानी हो, तो कहना होगा कि हबहब पुराने समय के गृहदियो-जिघी) अस्पृश्य-वृत्ति ही है। हिन्दुओं के हाड मांस में यह अस्पृश्य-वृत्ति ठेठ प्राचीन-वाल से कुछ इस तरह जड़ जमाकर बैठ चुकी है कि चाहे जो करो, चाहे जितना समझो-समझाओ, पर विनी भी तरह वह नष्ट होती ही नहीं।

हमारी सिद्धित मध्यम-श्रेणी के हजार-हजार युवक और युवतियाँ पिछली तीन-चार पीढ़ियों से इस देश में ईसाई पादरियों द्वारा चलाये जानेवाले विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करती रही हैं। उन्हें इनाम में मिली हुई बाइबिल की हज़ारों प्रतियाँ आज के सिद्धित हिन्दुओं की आलमारियों में देखने को मिलेंगी, किन्तु उनकी आलमारियों को सुसोभित करने के अलावा उनमें से एक भी प्रति को, सौगन्ध खाने के लिए भी छोल्ने अथवा पढ़ने और समझनेवाले सिद्धित हिन्दू आज कितने हैं ?

बिलोबाजी ने गृहरी धार्मिक-वृत्ति से प्रेरित होकर कुरान कण्ठाग्र की और हाकिम का पद प्राप्त किया। उसार के उपकार के लिए हर किसी की समझ में आने लायक भाषा में 'कुरान' की शिक्षा का सार प्रस्तुत किया। पाक पैगम्बर अथवा ईसासही को नामदेव, तुकाराम, नरसिंह मेहता अथवा श्यामजी अलवार सन्तों के समान ही अपना मानकर उनके प्रति अपनी भक्ति-निष्ठा से अपने हिन्दुत्व का अधिक उगबल, अधिक उदार और तेजस्वी बनाने की बात सावजनिक रूप से कहकर उन्होंने एक हिन्दू के नाते इसमें गौरव का अनुभव किया। आज कितने हिन्दू ऐसे हैं, जिन्होंने इन सबकी कन्न की हो ? बित्तों ने इस घटना के निमित्त उनसे जैसे गौरव का अनुभव किया है ? हमारे कितने हिन्दुओं ने कुरान और बाइबिल का, इतलाम अथवा ईसाई धर्म का, उनके सामा-जिक विधान के मूल में वर्तमान मूल्यों का अथवा ईसाई और इसलामी जीवन-दर्शन का धर्मा-भक्ति के साथ अध्ययन किया है ? उत्तर एक ही है कि साधारणतया लगभग समस्त हिन्दुओं ने ऐसा-कुछ करने में बिलोबाजी की तरह धर्मलाभ अथवा धर्मतेज का अनुभव न करके धर्महानि और अस्पृश्य भाव का ही अनुभव किया है।

इस्लाम और ईसाई धर्म को हम घड़ोसर एर और रस दें और फिर देखें कि अपने ही रक्त के बने बौद्ध, सिक्ख और जैनो के प्रति तथा अपने ही हाथ-पैर और हाड-मांस-तुल्य पट्टनीवी हरिजन समाज के प्रति हमारा व्यवहार कैसा रहा है ? ठेठ प्राचीन बाल से लेकर आज तक हिन्दुओं का सारा इतिहास इस घातक और विनाशक अस्पृश्य-वृत्ति से, और जन्मगत अधिकार-वाद से भरा पड़ा है। जिन शक्राचार्य के लिए आज का प्रत्येक सिद्धि हिन्दू गौरव अनुभव करने में बरता नहीं है, ब्रुद्धि के मेघ-समान उन शक्राचार्य ने भी बौद्ध-धर्म और बौद्धों के बोधन-दान को जड़मूल से उखाड़कर उसे हिन्दुस्तान से उखड़े देने में ही सार्यकता मानी और हिन्दुओं ने इस सिद्धि को दिग्गज्य का नाम दिया।

पश्चिमी राज्यों के, विशेषकर अंग्रेज लोगों के, सम्पर्क और जबरदस्त प्रभाव के परिणाम-स्वरूप हमारे देश के विचारको और देश-नेताओं ने आनेतु हिमाचल भारतवर्ष एक और अलग राष्ट्र है, 'वन नेशन' है, इस विचार के सत्कार की दृष्ट करने के लिए लगातार ५०-७५ साल तक हमारी जनता के बीच प्रचण्ड पुराण बरके अपने आपको खपा दिया, पर हमारे लोग इस नये सत्कार को स्वीकार नहीं कर सके और अब जब चरौंटी का समय आया, तो घड़ी के छठे भाग में यानी बाठ-बी-बाठ में हमारा यह सत्कार और हमारी निष्ठा-भक्ति सब-कुछ उखली-छिछली सिद्ध हुई। एक फूँक में सब-कुछ उड़ गया और जिना साहब की दो राष्ट्रावादी जिस स्थापना की गांधीजी ने निर्रे असत्य का नाम दिया था, उसी को ताबडतोड स्वीकार करके हमने अपनी ही हठी-मसली के अन्दर से जन्म-जन्म के लिए अपना ही एक हिस्सा अलग कर दिया।

स्व० मराहवाला के विद्वान के अनुसार यियाँ और महादेव के बीच मेल हो ही नहीं सकता, इस प्रकार का पार्यक्य-भाव माननेवाला वो राष्ट्री का सिद्धान्त हमारे ही खून में मौजूद था, जो इस समय प्रकट हुआ।

इस प्रकार हमारे ही पक्ष से देश के टुकड़े हुए। फिर भी लगभग आधे मुसलमान तो ज्यों-के-त्यों भारत के ही निवासी बने रहे। स्वतन्त्र भारत के संविधान के बौद्ध, सिक्ख, पारसी, ईसाई, जैन, यहूदी, नागा, नेफा-

वासी, लद्दाखी आदि सबको एक ही राष्ट्र की नग-नाडी और हाड-आम-रक्ख माना है। फिर भी आज कितने-हिन्दू ऐसे हैं, जो अपने ईश्वर को हाजिर-नाजिर रखकर छाती पर हाथ रखते हुए यह कह सक्ते हैं कि हिन्दू, मुसलमान, यहूदी, जैन, बौद्ध, ईसाई सब एक ही हाड-मांस और रक्त की उपज हैं ? और तो और, जो धार्मिक असाध्यवादिक होने का दावा करती हैं, उसी की नाक और आँख तले आज कितने कार्येसी ऐसे हैं, जो कोटी की छीना-झपटी के लिए बेहूदी और भ्रामक जात-पात की दुहाई दिये बिना अथवा उनके दापरे में आनेवाले का आनरा लिए बिना या ऐसी किसी प्रवृत्ति को और निरी नफरत खिलाकर छोड़े-छोड़ा बुनाश भी लड़ते होंगे ? जवाब पाने के लिए विराम लेकर निबलना नहीं पड़ेगा।

जैसा कि स्व० मराहवाला कहा करते थे—हिन्दुओं के सामने आज दो ही विकल्प हैं, या तो हम यह मान लें कि हमारी अस्पृश्य-वृत्ति हमारे हाड-मांस और रक्त का एक ऐसा अधिकार्य्य अंग बन चुकी है, जिसे हम किसी भी तरह विवाल में भी अपने अन्दर से निकाल नहीं सकते, इसलिए उस दिशा के अपने प्रयत्न को अर्थ्य मानकर जिस तरह सुष्टि में से उसकी रचना के अनेक नमूने टुकड़ हो गये, उसी तरह ठंडी-पींगी मौत के रास्ते आत्महत्या करने के भविष्य को स्वीकार कर लें और पैवन्दवानों की बेचार कोशिशें छोड़ दें।

यदि हम यह अनुभव करते हैं कि हमारी इस अस्पृश्य-वृत्ति ने हजारों वर्षों तक हमें अकूत हानि पहुँचायी है, अथवा यदि हम मानते हैं कि आज के उत्तर में टिके रहने के लिए हिन्दुओं को इस ठंडे हलाहल का अपने जीवन और व्यवहार के प्रत्येक क्षेत्र से किसी भी कीमत पर और कैसा भी सतरा उठाकर, अन्त ही कर देना है, तो कही सीगन्ध साने जितना भी समझौता करने अथवा बीच का रास्ता निकालने अथवा धाँपी चाल से बचने का विचार तक न रखकर हमें निधुरता-पूर्वक तथा पार्थ्य अपनाता ही होगा। पापी विनोबा के जीवन की, और जिन्दगी भर के उनके कठिन प्रयत्नों की कद्र करने का दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। (अपूर्ण)

अनु०—काशिराध त्रिवेदी

“हाँ—पहचानता हूँ, तूने हो, तू और तेरे भाई-
बन्द ने ही ।”

“मेरे भाई-बन्द से तुम्हारा किससे मतलब है ?”

“आलोचना, मंगालोचक, कवि-कथाकार लेखक, ..
और हाँ, कथाकारों की तो याद आते ही ... ।”

मेरा आश्चर्य बढ़ा मैं तनिक और उसके पास
गया । उसकी छोड़ी पकड़कर उठाया और स्नेह से उसके
सिर पर हाथ फेरते हुए कहा—‘बबो, मेरे भाई ! इन
कवि-कथाकारों ने तुम्हें बबो बताया है, तुम हो कौन,
पहले यह तो बताओ ?”

“मैं ? मैं कौन हूँ—यह बताऊँ । और तुमसे ?
सबसुब, तुम मुझे नहीं जानते । नहीं पहचानते । अरे,
मेरे हो बल पर तुम लोग लच्छेदार बातें करते रहते हो,
और हजारो-हजार की आँखों में भूल बोकने का क्यापार
चलाते रहते हो । फिर भी, मुझे नहीं पहचानते,
आश्चर्य !”

मेरे पैरों का बाँध टूट गया और मैंने तीव्र उत्सुकता
के स्वर में कहा—‘मेरे भाई, अब डेर न करो, अपना
पूरा नाम तो बता ही दो ।’

“अच्छा, तो सुन लो । मुझे तुम लोग ‘शब्द’
कहते हो और मेरी शक्ति के बल पर ही अपनी कीर्ति-
पताका दिशाओं के कोने-कोने में फहराया करते हो ।”—
और वह चुप हो गया ।

“चुप बबो हो गये, कहो भी तो, हम-तबने तुम्हें
कब बताया है ? उल्टे तुम्हीं हम लोगों को कदम-
कदम पर समझते रहते हो । तुम जब भूल जाते हो तो
पहरो हम लोगों को झप मारती पकती है । हम बुराते
हैं, विरोधी-मिनती करते हैं, और तुम हो कि आने का
नाम नहीं लेते । और ऊपर से हमी तुम्हें पताते हैं, ऐसा
कह रहे हो ।”

“मैं सही कह रहा हूँ मेरे दोस्त, साहित्य के महारथी
अपने ज्ञान के मिथ्या दम्भ में बभी हमारी टीनों तोड़ते
हैं, बभी आँखें फोड़ते हैं, और बभी घुस रहे तो जान ही
पकड़कर छोड़ देते हैं । नेताओं की याद आते ही मेरी
गूँस-गूँस बगलें झाँकने लगती हैं । उनसे स्वरों का दृष्टि
उतार-पट्टाव हर ओर पर मेरा अग-भग बिप्रे बिना नहीं
रहता ।”

शब्दों की सिसकियाँ

●
रामजन्म

“छि तुम तो रहे हो । तुम हो कौन, तुम्हें किसने
सताया है ?”—एक साथ मैं उससे कई सवाल पूछ गया ।

उसने सिरस्वार भरी एक मखर मुँह पर डाली और
सिर झुकाकर पुन रोने लगा । उसकी सिसकियाँ तीव्र
होती जा रही थीं । मैंने समझा—पापद मेरी बोरी सवेदना
ने उससे मानस को और सिञ्चोड दिया है । मैं कारण
जानने के लिए आनुर हो उठा और मैं पुन पूछ बैठा—
“आखिर बताओ तो, तुम्हारे साथ किसने अन्याय
किया है ?”

“तुमने”—उसने गरदन उठायी नहीं, आँख
मिलायी नहीं, आँसुओं को रोका नहीं, निष्काम आज से
कह गया ।

मैं हैरान, जान-न-पहचान, फिर मैंने इसे बड़ और
बेते सताया ?

“बबो तुम मुझे पहचानते हो ?”—मेरे स्वर में
किंचित दुइतायी ।

“मैं मानता हूँ कि तुम जो कुछ कह रहे हो, अक्षरशः सत्य है, फिर भी तुम चाहते क्या हो?”—अधीर होकर मैंने पूछा।

‘मैं नहीं जानता, मेरी चाह तुम पूरी कर सकोगे या नहीं—आखिर तुम भी तो उसी परिवार के ठहरे। फिर भी, जब आग्रह करते हो तब मन की बात तुम्हें बता ही देता है। और वह कहने लगा—

“एक दिन की बात है कि प्राइमरी पाठशाला का एक शिक्षक मुझे बहुत परेशान नज़र आया। मैंने पूछा—क्यों भाई, तुम्हारा कुछ खो गया है? उसने झुंझलाकर कहा—नहीं जी, मैं तो कोस रहा हूँ अपने को, अपने शिक्षण के पेशे को, और उससे भी अधिक उन हज़ारों हज़ारों मासूम बच्चों को, जो ‘‘ ‘‘ ‘‘

मैंने उसे बीच ही में टोककर पूछा—“वहले कारण तो बताओ।”

उसने कहा—“हमसे सबको आगारें हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए हमें जगतगुरु भी कहा जाता है, वेतन के नाम पर त्याग का सबक सिखाया जाता है, आदर्श शिक्षण की हमने आशा रखी जाती है, लेकिन मैं सबेरे से ही परेशान हूँ। एक शब्द का अर्थ नहीं आ रहा है। क्या कहूँ? बच्चों को तो मुझे कुछ-न-कुछ बताना ही है—शूट या सच। उनके सामने अपने अज्ञान का दिंडोरा कौन पीटना पसन्द करेगा? तुम्हीं बताओ, मैं क्या कहूँ?” “क्यों गुरुजी, आपके पास ‘शब्द-कोश’ तो होगा ही, उससे अर्थ क्यों नहीं मालूम कर लेते?”

“बाह भाई, तुम भी लगता है बिल्कुल नये हो। प्राइमरी पाठशाला और शब्दकोश। दोनों में कहीं भी कोई साम्य है क्या? तुम कह सकते हो, दूसरी जगह मे ‘शब्द-कोश’ क्यों नहीं प्राप्त कर लेते। लेकिन भाई, मान लो, ‘शब्दकोश’ मिल भी गया तो क्या हुआ? उसमें नन्हें-भुदरे शब्द कहाँ? और, फिर कठिन शब्दों के आसान अर्थ मिलेंगे क्या? तुम यह भूल क्यों रहें हो कि मुझे पढ़ना है उन गह्वे मुझों को, जो आसानी से बड़े बड़े ‘शब्दकोशों’ के भारी भरकम शब्दों का उच्चारण भी नहीं कर पाते। अब तुम शायद मेरी परेशानी समझने लगे होंगे।

“हाँ, तो मैं तुमसे कह रहा था कि उस दिन उस शिक्षक की बात सुनकर मुझे बेहद रोना आया।

और, आज एक ‘बड़े शिक्षक’ की जानकारी देखकर तो मेरा साहस ही छूट गया, मेरी आँखों से बरबस आँसू चू पड़े ‘‘ ‘‘ ‘‘

‘शब्द’ की कल्पना कल्पना सुनकर मुझे भी बम हैलट न हुई। उसने मेरे सामने नीचे की शब्द-तालिका पेश करते हुए कहा—“एक बार सभी लोग जरा सोचें तो, इस तालिका के शब्दों के साथ कितने लोग कहां-तक न्याय कर पाते हैं।”

शब्द-तालिका

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
काश्मीर	कश्मीर	आपीन	अपीन
उपरोक्त	उपर्युक्त	उलघन	उल्लघन
ऐक्यता	ऐक्य	निरपराधी	निरपराध
पहिला	पहला	जाग्रति	जागृति
पुरस्कार	पुरस्कार	पूजार्चन	पूजास्पद
दुःखदाई	दुःखदायी	निरम	नौरस
औषधि	औषध	ब्राह्मण	ब्राह्मण
पाछ	बाह्य	पूजनीय	पूजनीय
रम्भतर	रबत्तर	परतु	परणु
इक्किम	इक्कीस	घनिष्ठ	घनिष्ट
त्रितीय	तृतीय	न्याई	न्यायी
विजई	विजयी	मिष्ठान	मिष्ठान
शीपडी	शीपड़ी	धूम्रपान	धूमपान
प्रकोष्ठ	प्रकीर्ण	चाहिदै	चाहिए
बावजूद भी	बावजूद	मूँहजबानी	जबानी
दुकान	दुकान	ईस्वी	ईसवी
त्योहार	त्योहार	प्रगट	प्रकट
आराम	अराम	नेपाल	नेपाल
पहिजान	पहचान	पहिन	पहन
बान्ने	बानबे	बिनोबा	बिनोबा

और कहाँ-तक गिनाऊँ तुम्हें। सूची तो इतनी बड़ी हो सपटी है कि तुम पढ़ते-पढ़ते ऊँघने लगा। छोट दो, मुझे यों ही भाँसू बहाने दो। काय, तुम या तुम्हारे भाई-बन्द कोई निराकरण निकाल पाते। ●

लोकतांत्रिक समाजवाद: नया वादा !

•
राममूर्ति

पिछले महीने मुंबईश्वर में कांग्रेस ने लोकतांत्रिक समाजवाद की घोषणा की, और यह कहा कि इसकी प्राप्ति दान्तिपूर्ण और संवैधानिक उपायों से की जायेगी। मुंबईश्वर के पहले १९५७ में कांग्रेस ने 'समाजवादी सहकारी व्यवस्था' (सोशलिस्ट कोऑपरेटिव कामनवेल्थ) को लक्ष्य और उसकी प्राप्ति के लिए दान्तिपूर्ण और उचित (पीमफुल और रेजिडेंट) उपायों की घोषणा की थी। दोनों में क्या अन्तर है, यह तो प्रस्ताव बनाने-पाले ही जानें, लेकिन लगता है कि पहला राज्य समाजवाद के उतना ही निकट था जितना नया लक्ष्य ही सकता है। हाँ, यह सम्भव है कि समाजवाद के लिए जितनी उत्प्रेरणा और तत्परता अब दिखाई जा रही है उतनी पापद पहले नहीं थी।

क्या पहले और क्या अब, समाजवाद लानेवाली जिस शक्ति की कल्पना की गयी है वह एक ही है—सरकार। समाजवाद के लिए स्वयं समाज की शक्ति जमाने और संगठित करने की बात नहीं है, भरोसा है सरकार के कानून का, और उसकी शक्ति का, यानी उसकी पुलिस का, नौकरशाही का और सेना का। इसीलिए कांग्रेस के प्रस्ताव में उन नामों की एक लम्बी सूची दी गयी है, जिनके लिए सरकार से कानून बनाने की कहा गया है।

यह सोचने की बात है कि अगर समाजवाद की सरकार की ही शक्ति से बढ़ना और फैलना है, और जनता को केवल सरकार के पीछे-पीछे चलना है, तो निश्चित है कि समाजवाद के नाम में सरकार अपनी शक्ति बढ़ाती जायेगी और लोकतन्त्र का स्थान घोंघ होता जायेगा, और इस गरीब देश की जनता भी कहेगी कि समाजवाद के लिए अगर लोकतन्त्र को छोड़ना पड़े तो छोड़ना चाहिए, क्योंकि पश्चिम के नमूने के केन्द्रित उद्योगवाद के साथ जिस समाजवाद का मेल मिलाने की बात बही जा रही है उसके लिए आवश्यक पूर्ण इकट्ठा करने, देश-व्यापी योजना बनाने, कच्चा माल जुटाने, बाजार नियमन करने, मजदूरो पर कंट्रोल रखने, और एक विशाल सर्वग्राही नौकरशाही का संगठन करने का काम सरकार ही कर सकती है, ऐसी सरकार सारी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति को अपने हाथ में केन्द्रित कर लेती है। और, चाहते हुए या बिना चाहे, यह किसी-नकिसी प्रकार की तानाशाही बन बैठती है।

जब ऐसा होता है तो व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसकी स्वतन्त्रता और समाज के नैतिक मूल्य सब, जिनकी कांग्रेस के प्रस्ताव में इतने आदर के साथ चर्चा की गयी है, धामकी भी मर्जी की चीज बन जाते हैं, और सरकार के गिवा समाज में दूसरी कोई शक्ति रह नहीं जाती। क्या यह क्रम हम देश में दुरु नहीं हो गया है? समाजवादी राज्य एक चीज है, और समाजवादी समाज बिल्कुल दूसरी।

मुंबईश्वर का प्रस्ताव चाहता है कि सरकार समाजवाद की दिशा में आर्थिक और प्रशासनिक मोर्चे

(इक्नामिका एंड ऐडमिनिस्ट्रेटिव फट) पर आवश्यक मदद उठाये। आर्थिक दृष्टि से सबसे बड़ा प्रश्न है गरीबी को दूर करना और विज्ञान और टेक्नालॉजी की मदद से बिल्कुल 'अप-टू-डेट' उत्पादन-तंत्र स्थापित करना। यह 'योजना' से ही होगा। इसके लिए आवश्यक है कि धन को सही लोगों के हाथ में केन्द्रित होने से रोका जाय, पैतृक धन और शहरी सम्पत्ति पर रोक लगायी जाय, तरह-तरह की 'ब्लैक' आमदनी को खत्म किया जाय, पूँजी के स्रोत राष्ट्र के हित में कंट्रोल किये जायँ, खेती-द्वारा उत्पादित सामग्री की जो 'प्रोसेसिंग' होती है मुख्यतः धान-कुदाई, उस पर सार्वजनिक या सहकारी स्वामित्व और प्रबन्ध स्थापित हो।

कुल मिलाकर इस बात की भाव है कि बड़े-मुनिवादी उद्योगों में और जनता के जीवन के लिए आवश्यक सामग्रियों के व्यापार में 'पब्लिक सेक्टर' यानी सरकारी सेक्टर का प्रमुख स्थान हो। निजी उद्योग राष्ट्रीय योजना के अन्तर्गत चले। खेती, छोटे धंधे और पुदुरा व्यापार में सहकारी पद्धति पर जोर दिया जाय। मूल्यों पर नियंत्रण हो और मन्ट्रोल जब अनिवार्य हो तभी लगाये जायँ। खेती के क्षेत्र के लिए ये मुख्य बातें कही गयी हैं—खेती के साथ-साथ पशु-पालन और बागवानी पर जोर दिया जाय, गाँव-पंचायत से लेकर ऊपर राष्ट्रीय स्तर तक किसान को कर्ज देने के लिए विशेष सस्पाएँ ब्यापक की जायँ, बर्ज का सम्बन्ध कर्ज चाहनेवाले की हैसियत से न हो, बल्कि उसकी उत्पादक-क्षमता से हो, प्रकृति से रक्षा के लिए फसलों और पशुओं का बीमा हो, छोटे किसान स्वेच्छा से सहकारी खेती अपनायँ, उनकी उत्पादित सामग्री का किसान को उचित भुक्त मिले। हर कोशिश की जाय कि आन्ध्र विक्री का जो मुताफा 'मिडिल मैन' की जेब में जाता है वह सहकारी पद्धति द्वारा स्वयं किसान की प्राप्त हो।

भूमि-व्यवस्था की दृष्टि से किसान अपनी भूमि का मालिक हो, लेकिन 'सीलिंग' लगायी जाय। खेतिहर मजदूर की मजदूरी और उसके रोज़गार पर विशेष ध्यान दिया जाय। पूरी ग्रामीण खेती और अर्थ-नीति के लिए सहकारी पद्धति की कल्पना की गयी है और इस दिशा

में पंचायती राज और सामुदायिक विकास ने महत्व को दुहराया गया है। इनके अलावा ग्रामीण जनता के लिए पीने लायक पानी और शिक्षा को उचित व्यवस्था की जाय। इन आर्थिक निर्णयों और लोक-कल्याणकारी उपायों को कार्यान्वित करने के लिए दासन-तन्त्र को चुस्त और दुरुस्त किया जाय। अन्त में इस बात पर जोर दिया गया है कि १९७७ तक देश की जनता के जीवन की—भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में न्यूनतम आवश्यकताएँ (मिनिमल मिनिमम) पूरी हो, नहीं तो, सामान्य व्यक्ति के लिए योजना और विकास का कोई अर्थ नहीं रह जायेगा।

बातें ये सब अपनी जगह अच्छी हैं, और इनके पीछे जो चिन्तन धारा है वह कुछ नयी भी है। पिछले तेरह वर्षों से एक के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना में यही धारा निरन्तर बह रही है। भुवनेश्वर के प्रस्ताव द्वारा एक बार फिर, तृतीय पंचवर्षीय योजना की भयंकर विफलताओं के प्रकट होने पर भी, यह बात दुहरा दी गयी है कि हमारी योजनावादी की मूल मान्यताएँ और उनकी विश्वास, सोना अपनी जगह ठीक है, जाकर है बचल कुछ जगह पंखड़ लगाने की और नौकरशाही को चुस्त कर देने की।

लेकिन, प्रश्न क्या सचमुच इतना ही है? उदाहरण के लिए एक चीज के ली जाय—हिन्दुस्तान के गाँव, जिनमें हमारे देश के ८९ प्रतिशत लोग रहते हैं, क्या चिन्त है उन गाँवों का सरकार के समाजवाद में? क्या नीति और निर्णय है भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में, अमीन श्रममण्डित के सदुपयोग के सम्बन्ध में, और ग्रामीण विकास के लिए उपयुक्त शिक्षा के सम्बन्ध में? वह चिन्त (इमेज) क्या है, जिसे यह नया समाजवाद ग्रामीण जनता के सामने प्रस्तुत करता है? क्या विकेन्द्रीकरण और पंचायतीराज का नाम लेते रहना काफी है? कौन-सी योजना है, जो गाँवों के ३० प्रतिशत को ऊपर लयेगी, गाँव में खेती और उद्योगों का समन्वित विकास करेगी, विपन्नता मिटायेगी, और शहरों द्वारा गाँव के शोषण का अन्त करेगी?

इधर कुछ दिनों से बैकों के राष्ट्रीयकरण की बात तो बहुत बड़ी जा रही है, लेकिन इन कार्रवाइयों में और

न किसी दूसरी ही पार्टी में, कभी इस बात की चर्चा भी हुई है कि जमीन की मालिकी कैसे मिलेगी और गांव की जमीन सम्मिलित रूप से गांव की होगी। क्या भूमि का स्वामित्व बना रहेगा और समाजवाद कायम हो जायेगा? सचमुच यह बात समझने की है कि आखिर मामला क्या है कि एक नहीं, सभी राजनीतिक दल इस प्रश्न पर चुप हैं।

बात यह है कि हमारे नेताओं के, चाहे वे किसी भी दल के हों बिचारों में दो बातों पर एकता है—'प्लेन' और 'पालियामेंट'। वे जो-जान से मानते हैं कि सरकारी योजना की अर्थनीति ठीक है, और चुनाव की राजनीति ठीक है। योजना की अर्थ नीति में मूल प्रेरणा है पूँजी समाज के मुनाफे के लिए उत्पादन करने की, और चुनाव की राजनीति की मूल पद्धति है दलगत संपर्क-द्वारा सत्ता हाथ में करने की। इन दोनों में पश्चिम की दुनिया को जिस तरह सर्वनाश के किनारे पहुँचा दिया है, यह सुझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझने की जरूरत तो है ही।

प्रचलित प्रवाह से भिन्न इस देश में एक आवाज है, अभी अल्पतः सीमित और क्षीण, जो भारतीय समाजवाद की बात कहती है। भूनेत्रवर से दस दिन पहले रायपुर (मध्य प्रदेश) में सर्वोदय-सम्मेलन हुआ था, जिसमें देश के सामने तीन सारों का एक समन्वित कार्यक्रम पेश किया गया। वे तीन तत्त्व हैं—१-अभिनव ग्रामदान, २-ग्रामाभिमुख खादी और ३-शान्ति-सेना। गांव का हर भूमिवादी अपनी ओर की भूमि से जीपा पीछे एक बड़ा निवाल्कर गांव के भूमिहीन को दे, बाकी भूमि खुद जोते-जोवे, लेकिन उसकी बान्सी मालिकी ग्रामसभा को समर्पित करे, जो हर परिवार से एक एक प्रतिनिधि लेकर बनायी जाय। भूमिवादी की बची हुई भूमि उनके वारिस

की मर्जी के बिना गद्दी बाँटी जा सकेगी। इस भूमि-व्यवस्था के साथ खादी जोड़ी गयी। गांव आनी कपाम उगाये, या फिलहाल रुई मरिदे, सूत बाते और बपटा ६ अप्रैल से लागू होनेवाली भुपन सुनाई-योजना के अन्तर्गत बुनवा ले, अपना खादी के किसी बेन्ड से सूत देकर बपटा बदल ले। अतः में गांव की शान्ति, सुरक्षा और सुव्यवस्था की जिम्मेदारी गांव को अपनी शान्ति-सेना से। इस तरह गांव के जीवन को समृद्ध, सुव्यवस्थित, और सुरक्षित करने की शक्ति स्वयं गांव के अन्दर से निकले।

यह योजना है गांव को, जो अभी कुछ घरों की एक भौगोलिक इकाई मात्र है, एक 'समाज' बनाने की, और उसे साम्य की दिशा में ले जाने की, लेकिन समाजवाद और साम्यवाद दोनों के 'बादों' और उनसे पैदा होनेवाले 'विचारों' से बचाते हुए। प्रचलित समाजवाद और साम्यवाद में भयंकर राजपवाद है पूँजीवाद का अनिवार्य अन्त फासिस्टवाद में होता है, और दलवाद तो सैनिकवाद तक पहुँचाता ही है। इसलिए जरूरत है भारत की परिस्थिति, उसकी प्रतिभा और परम्परा का ध्यान रखते हुए समाजवाद का नया भारतीय स्वरूप तैयार करने की। रायपुर की योजना में ग्रामदान राजपवाद से, गांव की खादी पूँजीवाद से, और शान्ति-सेना सैनिकवाद से बचाते हुए आगे बढ़ने का उपाय है। उसमें जनता की अर्थनीति और जनता की 'राजनीति' है, सरकार या दल की नहीं। उसमें विज्ञान और लोकतन्त्र दोनों का मेल है। उस समन्वित कार्यक्रम में सुरक्षा, विकास और लोकतन्त्र (डिफेंस, डेवलपमेंट और डिमोक्रेसी) की त्रिविध समस्या के समाधान का सुनिश्चित कार्यक्रम है। इसीलिए उसे भारतीय लोकतांत्रिक शान्ति की विपुल कहा गया है। हम जरा रुककर देखें तो सही कि इस विपुल में हमारी आशाओं और आवाजाओं की झलक मिलती है या नहीं।

अगर समाजवाद लाना है तो उसका स्वरूप क्या हो, सोचना होगा। उसके स्वरूप की विरोधता होगी कि हर कोई समर्पण करेगा। समर्पण एक बात है और छीन लेना दूसरी बात। व्यक्ति इच्छापूर्वक समाज को समर्पण करे, समाज व्यक्ति के विकास के लिए पूरा स्वतंत्र दे; तब नया समाजवाद आयेगा।

—विनोबा

कृषि-उत्पादन

का

कार्यक्रम

करोड़ों रुपये में

मद	तीसरी योजना १९६१-६२	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६१ से ६४
के लक्ष्य	वास्तविक	समीक्षित अनुमान	योजना	योगकालम
२ का प्रतिशत	२	३	४	५
कृषि उत्पादन	२२६ १	२१९	३१६	४५१
छोटी सिंचाई-परियोजनाएँ	१७६ ८	१९४	४११	६४४
भू-संरक्षण	७२७	७३	१०२	१६०
सहकारिता	८० १	८९	११६	२३६
आनुमानिक कृषि कार्यक्रम	१२६ ०	१६४	२५५	५४५
बड़ी-मशीनो सिंचाई-योजनाएँ	५९९ ३	६९०	१०२०	१९१०
योग	६२८१०	६७०९	२१२१	२५४७

कृषि उत्पादन को प्रगति

वस्तु	इकाई	१९५५-५६	१९६०-६१	१९६१-६२	१९६२-६३	तीसरी योजना के अनुमान
१	२	३	४	५	६	७
चावल	००० टन	२७,१०६	३३,६५८	४३,२५७	३१,५१२	४५,०००
गन्ना	"	८,६३०	१०,८१८	११,८४९	१०,९५६	१६,०००
अनाज	"	७४,९४१	९७,३३९	१८,५१०	६६,०४१	८३,०००
साधान	"	६५,८१६	७९,६९१	१३,१०४	७७,५०७	१००,०००
धाना (शुद्ध)	"	५,९७९	१०,४४७	९,९८४	९,२२८	९,९६३
दई	"	३,९९८	५,३९०	४,५१२	५,३१२	७,०६५
सलहून	"	५,६४१	६,५२०	६,८४८	६,७०६	९,८२०
पटसन	"	४,९९८	३,९८९	६,३४७	५,३६७	६,८११
सम्बाकु	"	२९८	३०७	३४२	३६१	३२५
बाय	१० लाख पौंड	६२८	७०८	७८१	७५९	९००
काफी	००० टन	३४	६७	१५७	५२	८०
रबर	—	२२	२९	२६	३१	४५

औसत-सूचक अंक

साधान	—	११५ ३	१३५ ६	१३७ ५	१३१ ३	१७१
असाधान	—	११९ ९	१४७ ६	१४८ ९	१४७ ७	१८६
समान वस्तुएँ	—	११६ ८	१३९ ६	१४१ ४	१३६ ८	१७६

फरवरी, '६४]

[५७७]

आपका स्वास्थ्य

जादुई किरनों की छाँव में

रामानन्त-

जीव का प्रकृति से बड़ा गहरा सम्बन्ध है। उसके विज्ञान की प्रक्रियाएँ बहुत हद तक आज भी प्रकृति पर आश्रित हैं। प्रकृति का सर्वाधिक विकसित जीव मनुष्य भी प्रकृति की विनयी अपेक्षा रखता है, किसी से छिपा नहीं। जबतक वह प्राकृतिक नियमों का ठीक से पालन करता है बीमारियाँ उसके पास भूलकर भी नहीं आती।

जैविक हम जब प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो हमारा आमाशय सबसे पहले हमारी अनियमितताओं से प्रभावित होता है। आमाशय की गड़बड़ी का अर्थ होता है 'रोग की पूछ सूचना'। हमारे आमाशय की तुलना घर से की जा सकती है। जिस तरह घर गन्ना रहने से रोग का कारण निम्न होता है उसी तरह आमाशय में अगर मल और गन्दगी रह जाय तो वह भी रोग के लिए बुलावा सिद्ध होती है। अगर हमारा आमाशय ठीक रहे तो कोई रोग हमारे पास न आया। प्रायः रोग की आरम्भिक दशा में हम उससे अनजान रहते हैं और उसके बढ़ जाने पर डॉक्टर, हार्मोन और वेद की दारण में जाते हैं और पानी की तरह वैद्य को बहाने हैं।

मनुष्य या प्रकृति का ही अंग है लेकिन जिस प्रकार अंग जीवों को अपने स्वास्थ्य की विशेष चिन्ता नहीं करती पड़ती, वहाँ मनुष्य भी वैसे ही 'निश्चिन्त रह पाता' है? नहीं, कदापि नहीं। वह अपने को अति विकसित मानने लगा है और उस विज्ञान के मिथ्या दमन में वह प्रकृति से दूर पड़ता जा रहा है। यही कारण है कि उसे नित नये रोगों का पिन्धर होना पड़ रहा है।

प्रकृति हमारी माँ है और माँ ममतामयी होती है। इसलिए वह हमारे पालन-पोषण में रक्षामय की भूल-चूक नहीं करती उचित प्रवचन रखती है। हमारे प्रत्येक अवयव को पुष्ट और पूरा विकसित होने के लिए किन्तु तत्वा की कृपे परिमाण में आवश्यकता है। उसका पूरा-पूरा प्रवचन रखती है। और, यह सुनें, जो हमारी घटती का पिठा है फिर वह क्या पीछे रहे। मृत्यु अपनी रण-बिरगी किरणों को हमारे पास भेजता है। मान प्रयोग पहुँचाने के लिए नहीं बल्कि य अनगिन बरदान बनकर हमारे पास आती है।

ये किरणें, जो देखने में उजली लगती हैं, वास्तव में सतरंगी होती हैं। इनका सतरंगीयन इन्द्रियनुष में स्पष्ट चमक आता है। चिकित्सक 'त्रिकोण रंगों के प्रयोग से यह जानकारी बच्चों को दे सकते हैं। रंगों के गुणों की जानकारी बहुत पहले से बच्चों को रही है। शरीर की क्षुब्धतावाली गरमी में लहलहाती हरियाली किसे दानि नहीं देती। तन मन को बैसा देनवाली सखी में आग या दूसरी लाल रंग की वस्तुएँ देखने से किसके चित्त को दानि नहीं गिरती।

क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चों को लाल रंग क्यों पसन्द होता है? इसका कारण स्पष्ट है कि उनमें जीवन-शक्ति अबूत होती है जिससे वे प्रायः उछलते कूदते रहते हैं। जैसे जैसे उनकी अवस्था बढ़ती जाती है उनकी यह शक्ति शीघ्र होगी जाती है और बुढ़ावस्था में ही यह हालत हो जाती है कि सदैव लेट रहने को जी चाहता है। इस प्रकार इस लाल रंग (जीवन-शक्ति) की कमी ही हमारे आलस्य और ध्वान का कारण होती है।

जब हमारे शरीर में नारंगी रंग की कमी होती है तो हमारी पाचन शक्ति जवाब देने लगती है 'जगर' भी कमजोर होन लगता है। हरे रंग की कमी से अग्नि विशेष

रूप से प्रभावित होती है। नीले रंग की बगी हमारा हृदय और मस्तिष्क की शक्ति-हीनता का प्रतीक होती है।

एक अमरिजन चिकित्सक का तो यहाँ तक विश्वास है कि भविष्य में वह दिन दूर नहीं है जब विभिन्न दवाओं के स्थान पर केवल रंगों से ही काम लिया जायगा और सभी रोगों का भली भाँति उपचार सम्भव हो सकेगा। डाक्टर जेठानंद राष्ट्रीयवादी के दफ्ता में मूय की किरणा से चिकित्सा के कुछ मूलमूल सिद्धांत हैं। जर्म किसी को वेचिस की गिनायत ह तो दसना अर्थ है कि उससे धीरे-धीरे में लाल रंग की बहुतायत है और नीले रंग की बनी। ऐसे रोगों के धीरे-धीरे में अगर नीला रंग पहुँचा दिया जाय तो धीरे-धीरे ही वह स्वस्थ हो जायगा।

इसी तरह अगर कोई व्यक्ति गुस्सा रहता है रक्त संचार ठीक ढंग से नहीं होता उसके अवयव अपने कार्य उचित रूप से नहीं कर पाते तो निदचय ही उसके धीरे-धीरे में लाल रंग की अत्यंत कमी हो गयी है। अगर उससे धीरे-धीरे में लाल रंग पहुँचा दिया जाय तो वह पूर्ण स्वस्थ हो जायगा।

आरम्भ में मनुष्य रंगों के प्रभाव से अपरिचित तो नहीं था लेकिन उसे यह जानकारी नहीं थी कि रंगों के माध्यम से रोगों का निदान भी सम्भव है। उन्नीसवीं सदी में सबसे पहले बर्नाडा के एक डाक्टर न रंगों में उपचार की पद्धति निराली। उसके बाद दूसरे डाक्टरों की भी उसके सफल प्रयोग किये।

एक बार पागल्लान के एक डाक्टर न मूय की किरणों का चमत्कारिक प्रयोग किया। उसने एक ऐसे पागल को चुना जो अत्यन्त उद्विग्न और अमानक था। उस पागल को उसन ऐसे कमर में रखा, जिसकी छिद्रवियों में नीले रंगी लाल रंग और जिससे मूय छनकर कमर में प्रवेश करती रहती थी। परिणाम यह हुआ कि उस पागल की धीरे-धीरे धार्ति मिलने लगी और कुछ ही दिनों में वह पूर्ण स्वस्थ हो गया। इसी तरह के दूसरे पागलों पर भी उसन प्रयोग किये और मूय की किरणों का प्रभाव सब पर समान रूप से पाया।

रंगों के सम्बन्ध में डाक्टर राष्ट्रीयवादी का निश्चित मत है कि आसमानी रंग ठंडा होता है। अगर रेल में लगभग ३०० गेट तक आसमानी किरणों का प्रवेश कराया जाय तो उसे विपले जीव-जन्तुओं के

काँटने या जली-मटी जगह पर रंगा देन से रोग प्रही धाराम पहुँचना है। य किरणें गते की तमाम बीमारियाँ ध्वर वैश्विक, चक्क, मोलीमरा तथा मूय चम रोगों के लिए रोमियाँ हैं। धीरे-धीरे का स्नायु-जाल इनसे जाग रिह हो जात है।

लाल रंग की विपेता उत्पन्न गरम होना है। मूय की लाल किरणा से गरीर की सुस्ती, बाहिली बमजोरी आदि छीटें मोटे रंगों से केकर घेंदमा-जेंमे अथकर रोग भी दूर किये जा सरते हैं। पीला रंग भी गरम है और वेगाव में गुगर जान की हालत में इसने विपे चिकित्सा सम्भव है। नीला रंग ठंडा और पुष्टि कर है, फेंकडों के लिए लाभकर है। हमें वे किए नीली किरणों का प्रयोग बरदाय है।

इनके प्रयोग का सरल ढंग यह है कि रंगीन धीरे की कौन्सी में फिट कर दें और रोगी के जिस अंग पर प्रकाश डालना अभीष्ट हो उसी को लक्ष्य कर मूय भीड़ रोगी के बीच में धीरे की रंग दें। यह कार्य प्रतिदिन १० मिनट तक करें। धीरे ही रोगी को अग्रत्यागित लाभ मिलन होगा। अगर बीमारी उपलब्ध न हो तो पेडों की छाव में बैठकर मूय की किरणों का सेवन किया जा सकता है।

ऐसी गुणकारी किरणें जिन्हें "हम प्रकृति प्रदत्त परिवारिका" कह सकते हैं हमारे बायें-बायें चारों ओर मुबह से गामो-सक बिखरी रहती हैं लेकिन हम उनको कहाँतक उपयोग करते हैं किसी से छिपा नहीं हैं। हम प्रकृति की उपेक्षा करेंगे तो वह भी हम लमा नहीं कर सकती। शिक्षक बच्चों के मन में इन किरणों के प्रति ममता पैदा करें। और, ममता पैदा कर उस प्रामीण जीवन के प्रति, जहाँ इनका निर्भंगिण रूप से अद्भुत उपयोग किया जा सकता है। नगर के निवासी अधिक रोमि होत हैं? मूय का उपयोग मूय प्राकृतिक बरदान-स्वरूप इन किरणों से उत्पन्न सम्भव विन्धर होना भी कम महत्त्व नहीं रखता।

प्रातः कालीन किरणों का विपेता महत्त्व है और जैसे-जैसे मूय की किरणों में प्रचलता जाती जाती है, उनका प्रभाव हमारे लिए कहाँतक गुणकारी है—आदि बातें शिक्षक के लिए संपादन का द्वार प्रगस्त करती ह। आवश्यकता है सिफ सजगता की। ●

प्रश्नोत्तर

आज समाज की स्थिति जंगल की सी है। इस स्थिति को बदलने के लिए क्या किया जाय ?

जीवन जीने के लिए मनुष्य भी प्रयत्न करता है और अन्य प्राणी भी ।

जैसे, घेर बकरी को भारता है और अपनी भूख मिटाता है । बड़ी मछली छोटी मछली को निगलती है और अपनी भूख मिटाती है । बोल कबूतर पर सपटता है और अपनी भूख मिटाता है । भूख मिटाने का इन सबका एक ही तरीका है । एक डर से भागता है, खुद को बचाना चाहता है और दूसरा उस पर आक्रमण करता है, अपना पेट भरना चाहता है । यह प्रक्रिया छीना-सपटो की प्रक्रिया है । इसे जंगली कानून कहते हैं ।

लेकिन, आचर्य की बात है कि मानव-समाज में भी यही कानून आज तक चलता आया है और बहुत हद तक, इसीलिए मानव-समाज की स्थिति जंगल-जैसी ही है ।

भाज का मानव मिश्रित मानव कहलाता है, लेकिन उसको आज जो शिक्षण मिल रहा है वह सही माने में शिक्षण नहीं है । वह यदि सही शिक्षण होता तो मानव-समाज में जंगली कानून नहीं चलता होता, क्योंकि शिक्षण का प्रमुख और पहला काम ही यह है कि मनुष्य को मनुष्य बनाया जाय, मनुष्य-समाज में पशुओं के बानून से मिश्र कानून प्रचलित किया जाय । आज तक शिक्षण से यह नहीं हो पाया । अगर हम आज की स्थिति को बदलना है और समाज को जंगल-जैसी स्थिति दूर करनी है तो हमें सबसे पहले शिक्षण को बदलना होगा । ●

-अज्ञा सहस्रमुद्रे

देरा और देहात की आवश्यकता के हवाले से आज की हालांति पूरी नहीं पड़ रही है । गाँवों में अच्छी शालीम की शुरुआत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए ?

गाँववालों के पास पहुँचा जाय । वह गाँव ग्रामदानी हो तो और अच्छा । फिर उनसे पूछा जाय कि क्या वे वहाँ स्कूल चलाने के लिए तैयार हैं ? दो घंटा स्कूल चलेगा, बाकी समय बच्चे खेत में काम करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, बोझा भ्रम्यास करेंगे । उनको गाना सिखाया जायगा । "नहीं करनी, नहीं करनी, सरकारी नौकरी नहीं करनी ।" स्कूल के ऊपर लिखा जायेगा—"स्कूल के बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी ।" इस बात पर जो अपने बच्चे को भेजना चाहे, भेज सकता है ।

स्कूल के लिए एकाध एकड़ जमीन मिले तो अच्छी बात है । उसमें बच्चे और शिक्षक काम करेंगे । शिक्षक को गाँव से, अनानाद तरकारी वगैरह सामान मिलेगा और ऊपर से भी कुछ देना पड़ेगा ।

खेती को कितना भी कनिष्ठ मानें, करोड़ों लोगों को खेती करनी है, क्योंकि खेती पर जीवन है । इसलिए इसके इर्द गिर्द तारीफ होनी चाहिए । उसके साथ-साथ और उद्योग जोड़ दें । शिक्षा में दुनिया की बहानी विद्यान, सन्ध्या, गाँव की, और आस-पाम की जानकारी आदि विषय रख सकते हैं । ऐसे गाँवों में जाने के लिए जितने शिक्षक तैयार होंगे उतने ज्यादा ऐसे गाँव आज मिलेंगे । आज पाँच लाख गाँवों में से बहुत थोड़े गाँवों में सरकारी स्कूल हैं । गाँव में जाने के लिए और गाँव की पद्धति से रहने के लिए जो तैयार होगा, वह 'लक्ष्मी' चाहेगा, लेकिन पिसा नहीं चाहेगा । ऐसे शिक्षण से गाँव के लिए उत्तम शालीम की योजना हो सकती है । ●

-विनोबा

बालकों को संस्कारी और देशप्रेमी बनाने के लिए

उपयोगी बुनियादी साहित्य

१-१२ घण्टे क्या कहता है ? ले० श्री कृष्णदत्त भट्ट

इन बारह पुस्तकों में लेखक ने विश्व के प्रमुख और प्रचलित धर्मों—जैसे, वैदिक, जैन, बौद्ध, ईसाई, यहूदी, पारसी, इस्लाम, सिख और ताओ-कनफ्यूश आदि की सरल, संक्षिप्त और उपयोगी जानकारी देते हुए जन-मानस का ध्यान आकृष्ट किया है कि सभी धर्मों में सत्य-प्रेम-करुणा की निर्मल त्रिवेणी प्रवाहित हो रही है।

नन्हें-मुट्ठों से बूढ़े-बड़ों तक सबके पढ़ने योग्य। प्रत्येक का मूल्य ०.५०

शिक्षण-सम्बन्धी साहित्य

गांधीजी की 'नयी तालीम'-योजना का मकसद था कि हर बालक अपने पैरों पर खड़ा हो, सरस्वती का विनयी उपासक हो। इस दृष्टि के ये पुस्तकें शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा अन्य सभी लोगों के लिए बड़े काम की हैं—

११. समझ नयी तालीम—बॉरेन भार्दे	१.२५
१४. बुनियादी शिक्षा : क्या और कैसे ? दयाल चन्द सोनी	१.२५
१५. जीवन-दृष्टि—विनोबा	१.२५

विचार-श्रेक रचनाएँ

१६. जातिवाद और भौमवाद—श्री कृष्णदत्त भट्ट	०.५०
१७. सेवा के पुजारी—श्री कृष्णदत्त भट्ट	०.६०
१८. अकिली की कहानी—यदुनाथ यत्ते	०.६०
१९. पंचायती राज को जानिये—गुरुचरण	०.७५
२०. अणुयुग और हम—बिलोप सिंघी	०.५०
२१. हमारे युग का भस्मासुर अणुबम—सुमद्रा गांधी	०.५०
२२. पारमाणविक विभीषिका—विक्रमादित्य सिंह	०.५०

कहानी तथा नाटक

२३. देर है, अन्धेर नहीं—म० भगवानवीन	०.७५
२४. पाँच पड़े की जीत—	०.७५
२५. मानस सोती—(रामचरित मानस का संक्षिप्त)	०.३०
२६. हार-जीत (नाटक)—निर्मला देशपांडे	०.२०
२७. बुद्ध देव की शरण में (नाटक),,	०.३०

सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन

राजघाट, वाराणसी

न जीने की सुविधा, न मरने की जगह

एक भ्रादमी था। उसे अपना घर अमंगल प्रतीत होने लगा। वह गांव में चला गया। वहाँ उसे गन्दगी दिखाई दी तो जंगल में चला गया। जंगल में एक ग्राम के पेड़ के नीचे बैठा ही था कि एक पक्षी ने उसके सिर पर पीट कर दी।

“यह जंगल भी अमंगल है।”—ऐसा कहकर वह नदी में भा खड़ा हुआ। नदी में उसने देखा कि बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा रही हैं। उसे बड़ी पृथा हुई। उसने सोचा—यह तो सारी सृष्टि ही अमंगल है। यहाँ मरे बिना छुटकारा नहीं है, ऐसा सोचकर वह पानी से बाहर निकला और उसने चिता जलायी।

तभी एक सज्जन भाये और बोले—“भाई, यह मरने की तैयारी क्यों?”

“यह संसार अमंगल है इसलिए।”

उस सज्जन ने कहा—“तेरा यह गन्दा शरीर और घरबो आदि जलने लगेगी तो यहाँ कितनी बदबू पड़ेगी? पास में ही हम लोग रहते हैं, हम सब वहाँ जायेंगे? एक बाल के जलने से कितनी दुर्गन्ध होती है? फिर, तेरी सारी घरबो जलेगी?”

वह भ्रादमी परेशान होकर बोला—“इस दुनिया में न जीने की सुविधा है, न मरने की जगह।”

—विनोबा

प्रधान सम्पादक
श्रीरेन्द्र मजूमदार

सरकार का अर्थ है पुरानी पीढ़ी;
क्रान्ति का अर्थ है नयी पीढ़ी;
और शिक्षक का अर्थ है—
पुरानी पीढ़ी की पुरानी समाज-रचना से नयी समाज-रचना की
ओर यानी क्रान्ति की ओर ले जाने का मार्ग दिखाने वाला ।

वर्ष : १२ अंक : ८

मार्च, १९६४

- बुनियादी शिक्षा और सरकारी भाषा
- लोकतांत्रिक समाजवाद के लिए शिक्षा
- नए नए विचारों के गूँजते स्वर
- शिक्षक की बसोटी
- राष्ट्रीय शिक्षा

नयी तालीम

सम्पादक मण्डल

अनुक्रम

- ॥ श्री धीरेन्द्र मजूमदार
- ॥ बंशीधर श्रीवास्तव
- ॥ देवेन्द्रदत्त तिवारी
- ॥ जगत्तराम द्वे
- ॥ कामिनाथ त्रिवेदी
- ॥ मार्जरी साहू
- ॥ मनमोहन चौधरी
- ॥ राधाकृष्ण
- ॥ राममूर्ति
- ॥ रामानन्द
- ॥ शिरीष

सामाजिक समाजवाद के लिए शिक्षा	२८१	श्री राममूर्ति
शिक्षक की कसौटी	२८३	भाचार्य विनोद
हमारी पाठशालाएँ और सामाजिक भावना	२८५	सुश्री मार्जरी साहू
गाठकी बालक और बाल शिक्षिका	२८७	श्री जगत्तराम द्वे
दो छपु कपाएँ	२९०	रविशंकर महाराज
बुनियादी शिक्षा और सरकारी मान्यता	२९१	श्री राधाकृष्ण बजाज
भूल कहाँ	२९३	श्री भैरव सिंह भारतीय
तोते के बच्चे	२९५	श्री गिजुभाई
गणित-शिक्षण की बुनियादी बातें	२९६	श्री वल्लभ
कोई बहारी से क्या बहे	२९८	श्री गुरुचरण सिंह
प्राचीन शिक्षा	३००	श्री जी० राजगुरु
कुछ बातें	३०१	श्री स्नेहकुमार चौधरी
प्रश्नोत्तर	३०३	श्री ई० शङ्कर आर्यनाथ
विज्ञान की शिक्षा	३०५	श्री केनेथ एम० स्वेजी
राष्ट्रीय एकाता	३०७	श्री स्वामी आनन्द
नये भारत की नयी ज्योति	३१०	श्री जयप्रकाश नारायण
बलवत्ता से पटना	३१२	श्री धीरेन्द्र मजूमदार
बस्तीरी घाटिया के गूँजे स्वर	३१३	श्री जयप्रकाश नारायण
शिक्षा द्वारा समाज-परिवर्तन	३१५	श्री रामचन्द्र 'राही'
एव वा गहरिया	३२०	श्री काना बालेश्वर

सूचनाएँ

- 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से आरम्भ होता है।
- किसी भी महीने से ग्राहक बन सकते हैं।
- पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक-व्यवस्था का उल्लेख अवश्य करें।
- चन्दा भेजते समय अपना पता स्पष्ट अक्षरों में लिखें।

नयी तालीम
सर्व-सेवा-संघ, राजपाट,
वाराणसी-१

वार्षिक चन्दा ६-००
एक प्रति ०-६०

जयी तालीम

लोकतांत्रिक समाजवाद के लिए शिक्षा

अब यह मान लेना चाहिए कि समाजवाद देश की चेतना में आ गया है। आज जा नहीं मान रहा है कल मान लेगा। विज्ञान और लोकतंत्र के जमाने में पूरे समाज से कम की बात नहीं सोची जा सकती। और, जब पूरे समाज की बात सोचनी है तो समाजवाद से कम सोचा ही क्या जा सकता है? जीविका का साधन और विकास का अवसर सबको देना ही पड़ेगा। लोकतंत्र ने समता की माँग पैदा की है, और विज्ञान ने उसकी पूर्ति सम्भव बना दी है।

वर्ष : १२

अंक • ८

लेकिन, तब यह हुआ है कि समाजवाद हमें ऐसा चाहिए, जिसे जनता माने और जनता चाहे। अगर ऐसा नहीं होगा तब समाजवाद लोकतांत्रिक नहीं होगा। फिर यह समाजवाद अधिनायकवाद का कोई रूप होगा। डिक्टेटर की तलवार या सरकार के कानून के भय से कायम किया हुआ समाजवाद टिकाऊ नहीं होता। जहाँ भय गया कि भय से बना समाजवाद गया। जरूरत इस बात की है कि समाजवाद समाज की व्यवस्था तथा लोगों के चरित्र का सहज अंग बन जाय। जो समाजवाद लोक-सम्मति से चलेगा उसमें ही यह गुण होगा, दूसरे में नहीं।

लोकसम्मति लोकशिक्षण से बनती है। आन लोकशिक्षण के नाम से जो कुछ होता है वह पाठियों या सरकार की ओर से किया गया प्रचार होता है। प्रचार में पक्षपात होता है। पक्षपात का प्रभाव मजे ही फैले, लेकिन उससे बुद्धि नहीं खुलती। जरूरत है शिक्षण की, पक्षपात-भरे प्रचार से काम नहीं चलेगा।

विचार कहकर समझाया जा सकता है; लेकिन उसका अमली रूप भी है। तब समझने के साथ-साथ काम का कदम भी उठ सकता है। तब लोगों के जीवन में विचार का विचार न रहकर शक्ति बन जाता है।

यह सब सोचकर विनोबाजी ने देश के सामने 'त्रिविध कार्यक्रम' रखा है। अग्री शुरुआत गाँव से हुई है। पहली चीज ग्रामदान है। उसके अनुसार हर भूमिवाले अपने मजदूर या और किसी भूमिहान को अपनी जोत की जमीन में से बीघा पीछे एक धिखा देता है। गाँव के हर परिवार के सब वालिग मिलकर—या अगर गाँव बड़ा हो तो हर परिवार से एक प्रतिनिधि लेकर—'ग्रामसभा' बनती है। ग्रामसभा में पंचायत की तरह चुनाव नहीं होता, इसलिए पार्टीबन्दी नहीं होती। इस ग्रामसभा को हर परिवार अपनी कुल जमीन की मालिकी सौंप देता है; लेकिन आतने जाने का कानूनी अधिकार उसे और उसके वारिसों को ही होता है। हाँ, वह जमीन को बेच या गिरवी नहीं रख सकता। उसके लिए उसे ग्रामसभा की अनुमति लेनी पड़ेगी।

ग्रामसभा ग्राममाता की तरह पूरे गाँव की रक्षा करेगी, शान्ति रलेगी, और हरेक के सुख की चिन्ता करेगी। इसके लिए हर खेतिहर अपनी खेती की उपज में से ४० सेर—पीछे एक सेर अनाज देगा; मजदूर ३० दिन में से एक दिन की मजदूरी देगा और तनखावाह पानेवाला महीने में एक दिन की तनखावाह देगा। कुल मिलाकर ग्रामसभा के पास एक बड़ा ग्रामकोष हो जायेगा, जिससे वह अपने सदस्यों को शादी, आज आदि में मदद करेगी, और खेती, ध धे, शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई आदि में भी पूँजी लगा सकेगी। ग्रामदान-कानून के अनुसार ग्रामसभा को कानूनी मान्यता होगी, इसलिए उसे सरकार से मदद, कर्ज या छूट लेने का अधिकार होगा।

इसके अलावा ग्रामसभा अपने गाँव या टोले में सबसे पहले खादी का धन्धा चढ़ा करेगी, जिससे गरीबों को कपडे के लिए अनाज नहीं बेचना पड़ेगा, और किसी को कपडे के लिए तरसना भी नहीं पड़ेगा—अपने खेत में कपास घर में सूत, और गाँव में कपड़ा—बुनकर के यहाँ बुनवाकर या खादीभंडार से बदलकर। इस तरह खादी बिना पैसे के धन जायेगी, और चुनाव पर सरकार से छूट भी मिलेगी, जो ग्रामसभा की आमदनी होगी। गाँव का ग्रामदान हा जाय गाँव में गाँव की खादी हो जाय, और गाँव गाव में शान्तिसेना बन जाय, तो गाँव का पूरी व्यवस्था और योजना ग्रामसभा के हाथ में आ जाय। चूँकि ग्रामसभा के निर्णय सर्वसम्मति से ही होंगे, इसलिए कोई किसी को दबायेगा नहीं और सब मिलकर सबकी चिन्ता करेगे।

यह त्रिविध कार्यक्रम समाजवाद की बुनियादी शिक्षा है। गाव में निजी मालिकी मिटी, सामूहिक पूँजी बनी, और सामूहिक व्यवस्था कायम हुई तो समझ लीजिए समाजवाद की बुनियाद पड़ गयी। धीरे धीरे लोगों का सोचने और काम करने का ढंग भी बदल जायेगा। इस त्रिविध कार्यक्रम के समवाय में जनता का समाजवाद के लिए शिक्षण होगा और इसका द्वारा जनता समाजवाद के रास्ते पर खुद आगे बढ़ जायेगी, सरकार के लिए रुकी नहीं रहेगी। यह त्रिविध कार्यक्रम समाजवाद के लिए जनता की सबसे बड़ी शिक्षा है।

लेकिन यह शिक्षण कौन करेगा ? क्या नेता करेगा, जो अपनी सच्चा चाहता है ? क्या सठ करेगा, जो मुनाफे के सिवाय दूसरा कुछ जानता ही नहीं ? या शिक्षक करेगा, जो विचारों को समझता है और चाहता है कि नया समाज धने ?

—रामभूति

शिक्षक की कसौटी

विनोबा

शिक्षकों को लगातार कई घंटों तक सिखाना पड़ता है। हमने भी सिखाया है, लेकिन कभी भी दो घंटे से ज्यादा नहीं सिखाया। एक घंटा सुबह और एक घंटा शाम को। कहीं-कहीं केवल 'बन टोचर' स्कूल रहते हैं, यानी चार-पाँच वर्ग और एक शिक्षक। उनमें आशा यह है कि जैसे आदिगुह ब्रह्मदेव के चार मुख माने जाते हैं वैसे शिक्षक भी चारमुखी हों। वे चार मुख से सिखायें, लेकिन शिक्षक को तो चार मुख नहीं, इस लिए एक क्लास को कुछ गणित करने को दिया, दूसरे को इतिहास दिया, तीसरे को भूगोल दिया, ऐसा चलता है। जैसे मिल चौबीस घंटे चलती है, वैसे यह भी तरह शिक्षकों को चौप-छ घंटे सिखाना पड़ता है, जिससे उनका जीवन नीरस बन जाता है।

खुली हवा में घूमना

इसलिए, मैं शिक्षकों को सलाह दूँगा कि वे हवा में थोड़ा घूमें। उनसे जीवन में ताज़गी आयेगी। तबछ हवा मिलेगी, नुसह वा निर्मल वातावरण देखने को मिलेगा, सारिका-जयश देगने को मिलेंगे। शिक्षक को बाग्यगढ़े चार भोल रोज़ घूमना ही चाहिए। मनुष्य को आशा से जिनना जान मिलना है, उतना पुस्तक से नहीं। जहाँ जाना गुल्म है, वहाँ सुगह है, और जहाँ आशा दुर्लभ है, वहाँ दुःख है। भाग के श्रवित्त की या अनुभूति है, मेरा अनुभव तो है ही। आशा से मिलनी बनना मिल गयी है उनको घर में नहीं मिली। इसलिए बहि, तबजानी गाँधी-रव, सबको खुले आकाश की छाया में घूमना चाहिए। आकाश के वासन दिल बहा

बनना है और कोठरी में चारों ओर दोबार ही दोबार है, इसलिए दिल संकुचित बनता है।

अन्धकार का सेवन

शिक्षकों को जरूरी है कि वे जन्दी से जायें। सादे-सात बजे या ज्यादा-से-ज्यादा आठ बजे। सीते समय घर में गहरा अँधेरा रखें। शहरवालों ने अँधेरे को भी आग लगा दी है। रात को इतने दीये जलते हैं कि भगवान ने अन्धकार पैदा किया, लेकिन देखने को नहीं मिलता। अन्धकार की धाम्ति, गाम्भीर्य देखने को नहीं मिलती।

रवीन्द्रनाथ ने लिखा है—“जालंधो ना मोर वातायने प्रवापसामि आमि सुनयो धसे गम्भीर थाणी।” हे भगवान! मैं शिक्षकों में दीप नहीं जलाऊँगा, बल्कि अन्धकार की गम्भीर वाणी सुनूँगा। भगवान की यही भारी दन अन्धकार है। अन्धकार नहीं होता तो धाम्ति सतम हो जाती। अन्धकार में जैसी निद्रा आती है, प्रकाश में वहाँ आती है। इसलिए अन्धकार का सेवन किया जाय। सात बजे सोया जाय और दो बजे उठा जाय। दो बजे उठ नहीं सकते हो तो तीन बजे ही चली। सात से आठ घंटे तक नींद अच्छी आनी चाहिए।

शिक्षक को चरुचित्र (चित्रेता) कभी नहीं देखना चाहिए। वह बीन को पीछा देता है। नि स्वप्न निद्रा में बाधा नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि वह समाधि ही है। ऐसी समाधि मनुष्य को लगनी चाहिए। शिक्षक को तो लगनी ही चाहिए। रात को गाड़ी नींद शिक्षक की कसौटी है।

उपनिषद में इसका वर्णन आया है। कहा है—“यथा कुमारी वा महा ब्राह्मणो वा।” ब्राह्मण मानी जानी मुब, जिसके मन में राग-द्वेष नहीं, अपराध नहीं। जैसे छोटे बच्चे को सुरत गाड़ी नींद लगती है, वैसे ब्राह्मण को भी सुरत गाड़ी नींद आती चाहिए। और फिर आगे कहा है—“महाराजो वा।” हथर ऐकप्रपीयर ने तो कह दिया है कि जिसके खिर पर राजमुद्रा है, उनको नींद नहीं आती, हराय हो जाती है, लेकिन, उपनिषद के सामने जनक महाराज का आदेश है। जनक महाराज मुक्त थे। उन पर प्रजा का बोझ नहीं था। इसलिए वे

पाति से सोते थे। और बर्षा में समाज वसन्त का आदेश उपनिषद् के सामन है।

उत्पादक श्रम

शिक्षक को शरीरश्रम करना चाहिए और उसे पसीना बहाना चाहिए। पसीना बहाये बिना दिन निरर्थक जाता है। आजकल लोग पसीना बहाने के लिए दब-बैठक लगाते हैं और पूछन पर कहते हैं कि व्यायाम करता है। व्यायाम के लिए उठन-बैठन की क्या जरूरत ?

एक बड़ा विद्वान और शिक्षा-शास्त्री हमारे अग्रिम में आये। मैं अपने विद्यार्थी के साथ जाता पीस रहा था। गुह और विद्यार्थी का मिलकर काम करना आश्रम का रवैय था ही। यह देखकर विद्वान शिक्षा-शास्त्री न भापण किया—यह 'बाहुल्य लेकर' ठीक नहीं। उनके व्याख्यान के बाद मैंने कहा—आप बड़ा विद्वान हैं। आपका उपदेश हमें शिरोधार्य है। कल से हम आश्रम-आसन बैठकर चक्की घुमायेंगे लेकिन उमरें गहूँ नहीं डालेंगे। गहूँ डालेंगे तो गुलामों का श्रम हो जायेगा। मुगदर लेकर घुमाना और चक्की घुमाना दोनों एक ही तो है।

फिर मैंने कहा—भाई कुछ उत्पादन होगा तो क्या आपका पाप रगगा ? हा हा हा न तब ही बिया है नि व्यायाम करेंगे लेकिन उत्पादक श्रम नहीं करेंगे। बहुत है—यह सोचता तरबारी लगाया किन य लोग सत नहीं सोचत अलावा सोचत है। बुद्धि में आसन-आसन रहना पड़ता है और नाच सामन आती है तो एक दूसरे की कारवाणि एसिड एक दूसरे को मित्रता है। मुली हवा में आया घटा मोरें कुछ वीयें। एमे घटा भर काम करें तो जीवन में स्फूर्ति और उत्पाद रहगा।

सहधर्मियों को ज्ञानदान

शिक्षक बीस-बत्तार सात तक सिखाता है धरिन उसकी पत्नी जैनी-का-नैनी मूख बनी रहती है। बच्चे की सेवा रमोई और घर के काम का अलावा उनको और कुछ भी नहीं आता। शिक्षक के ज्ञान का उनको जरा भी स्पन्द नहीं होता। जब दाता को सहधर्मों कहते हैं, तो दोहो का धर्म भी एक ही जाना चाहिए।

शिक्षक को चाहिए कि दूसरा की तरह अपनी पत्नी को भी वह ज्ञान दे।

शिक्षक के त्रिविध कार्य

शिक्षक के कई दोष बताये जाते हैं, लेकिन मैं तो उसका एक ही मुख्य दोष मानता हूँ। और वह यह कि हमारे जन्म का जो उद्देश्य था उससे भिन्न उद्देश्य हमारे बच्चों के जन्म का है, यह वह नहीं जानता। हमारे जीवन के उद्देश्य से भिन्न उद्देश्य बच्चों के जीवन का नहीं होता तो भगवान उन्हें जन्म ही क्यों देता ? वह तो कहता है कि इस पीढ़ी में सब पर जो कर्तव्य-बोध था वह दूसरी पीढ़ी में नहीं रहेगा। इसलिए नयी पीढ़ी को हम अपनी आत्मा का दर्शन सिखाने के बजाय, हमारी आत्मा का दर्शन करने को कहेंगे, तो क्या होगा ? हमारी मर्यादा में बसो, हमारे नीति नियमों का पालन करो, हमने जो ग्रन्थ माने हैं उनका पठन करो, ऐसा कहने से सारी सृष्टि सीमित हो जायेगी। अगर बच्चों से कहें कि हमारे अनुभवों का लाभ लेकर आगे बढ़ो तो उन पर बड़ा एहसान होगा।

अपने लिए हम ही प्रधान हैं और जो पुराने हो गये हैं वे गौण हैं। हमको उनका लाभ जरूर लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने जो गलतियाँ की हो, वे हम फिर न करें। हमें पुरानों से सार लेना है, असार छोड़ना है और नया सार जोड़ना है। यह त्रिविध कार्य हमें करना है।

—चिनोया

हमारी पाठशालाएँ

और

सामाजिक भावना-२

मार्जरी साहक्स

शान्ति के लिए शिक्षा का अमली रूप क्या हो, यह हमें सोचना है। हम बाला में परस्पर विश्वास का वातावरण पैदा करें। आजकल अविश्वास का प्रतीक 'छाला' हम हर जगह देखते हैं। अविश्वास एक तरह से हमारी राष्ट्रीय आदत ही बन गयी है। रेल में सफर करते हुए कई बार मैंने देखा है कि छोटी-सी सन्दूकची में लोग बटा-सा सामान लगाकर बड़ी सुरक्षा अनुभव करते हैं। अरे, अगर आपके सन्दूक ही कोई उठाकर ले जाय तो क्या होगा। छाला में भी इसका अनुभव आप करते होंगे। अगर बच्चों की आप डेस्क देंगे तो वे औरत उसमें छाला लगा देंगे। पुस्तकालयों में तो छाले लगे ही रहते हैं। मैं बालों के खिलाफ कोई विहाव नहीं बोल रही हूँ। भ्यावहारिक कठिनाइयों को मैं समझती हूँ, पर हमको बही-न-बही से शुरू तो करना ही चाहिए।

मैं अपना एक अनुभव आपके सामने रखती हूँ। मैं मद्रास में नयी-नयी टाईपिन्ग थी। स्कूल में अच्छी लाइब्रेरी थी। मैंने सुझाया कि बच्चा को अगर घर पर पढ़ने के लिए किताबें देंगे तो उनमें पढ़ने की वृत्ति पैदा होगी, लेकिन बात सुनते ही मेरे साथियों ने कहना शुरू किया कि नहीं-नहीं, अगर किताबें बच्चा को

घर के लिए देंगे तो गुम होगी, खराब होगी, घाँतेल के दाग उन पर वे लगा देंगे। मुझे बड़ा अजीब-सा लगा। आखिर, किताबें हैं किमलिए? क्या केवल नुमाइश के लिए?

सौर, किसी तरह मैंने अपने साथियों को किताबें देने के लिए राजी कर लिया। फिर मैंने बच्चों को पूरी तरह सारी बातें समझा दी। उनको बताया कि किताबें सबके लिए हैं, इसलिए आपलोग इनको अच्छी-से-अच्छी तरह संभालकर रखें। कटने या गुमने न दें। अगर किसी से गुम जाय तो वह उसके बाम लाकर दे दे, कोई दाम न दे सके तो नृपित करे, और इस प्रकार बच्चों पर पूरा विश्वास रखकर हमने उनको किताबें देना शुरू किया। सप्ताह में दो दिन बच्चों को किताबें दी जाती।

इसका फल यह हुआ कि बिना हमारे कहे या सुझाये बच्चों ने ज़रूरी किताबों पर कागज के चिट्ठे चढ़ा लिये। सैकड़ों किताबें बच्चों को दी गयी, पर उनमें त्रि मात्र ३ या ४ खराब हुई या गुमी। जिनसे किताबें गुमी के हमारे कहे बिना ही किताब की कीमत हमें मिल गयी।

एक अत्यन्त महत्वपूर्ण निष्पत्ति

इसे आप अच्छी तरह समझ लें कि जीवन में हम जो देते हैं वही हम पाते हैं। अगर आप लोग पर विश्वास करेंगे तो लोग भी आप पर और अधिक विश्वास करेंगे। इसके साथ ही यह भी सत्य है कि अगर आप लोगों पर घबरा, सशय करेंगे तो लोग भी आपके प्रति और अधिक सशय रहेंगे। मैं एक ताजा अनुभव बता रही हूँ। पिछले साल बजट-अधिवेशन के समय मिट्टी के तेल की एक दम बन्नी हो गयी थी। मैं कीटागिरि के जिस हिस्से में रहती हूँ वहाँ मिट्टी के तेल से ही प्रकाश और ईंधन दोनों काम लेती हूँ। अब हालत यह हुई कि आसपास के गाँवों में मिट्टी का तेल मिलना दुर्लभ हो गया। मेरे घर में मिट्टी का तेल पट्टे में ही था। इसी समय मुझे १० दिन के लिए बाहर जाना पड़ा। जहाँ स पट्टे में मेरे अपने साथ काम करनेवाले वही के स्थानीय कार्यकर्ता सूजे से बड़ा नि देखी इन दोन में मिट्टी का तेल है, अगर दोपहर में तम कान्नी

या चाय पीना चाहो तो जम्हर पीना। लेकिन, जब मैं वापस आयी तो मैंने देखा कि उस टोन में तो एक बूंद भी तेल कम नहीं हुआ है। मैंने सूजे पर विश्वास किया और बदले में मुझे भी विश्वास ही मिला, वह भी मिट्टी के तेल की उस बट्टिन कमी की स्थिति में। मैंने विश्वास दिया और वही मुझे मिला भी। हम भले बड़ी-बड़ी बातें करें—स्वराज्य, सर्वोदय, जनतंत्र आदि की दुहाई दें, पर जबतक हम आपस में एक दूसरे का विश्वास नहीं करते, इनकी मिट्टि सम्भव नहीं। राष्ट्र के बीच अविश्वास आज हम सब पर ही देखने है।

दूसरे महायुद्ध के समय इसी अविश्वास ने एक विनोदिका ही सत्कार पर लाद दी। जब जापानियों को पता चला कि अमेरिका में एक नया सत्कारक हथियार की घोषणा की है तो उसन रुस के पास खबर पहुँचायी कि हम सुलह करना चाहते हैं। रुस ने यह संदेश अमेरिका भेजा लेकिन अमेरिका अपन विरोधी रुस से प्राप्त सन्देश पर विश्वास क्यों करता? और इसके साथ ही विनास का आविर्भाव हुआ। नागासाकी और हिरोशिमा पर अणु-बम बरसा, जिसकी मानना आज भी मानवता भुगत रही है। लाखों निरपराध सामान्य लोग काल के प्राप्त होने, केवल इसलिए कि एक सरकार दूसरी सरकार का विश्वास नहीं कर सको। क्या नुकसान होता, अगर अमेरिका रुस का विश्वास कर लेता। कौन-सा खतरा हो जाता, अगर रुस के उस सन्देश को अमेरिका सत्य ही मान लेता।

आज भी शान्ति के लिए अच्छे-बे-अच्छे प्रस्ताव रखे जाते हैं, पर परस्पर उन पर विश्वास नहीं किया जाता। उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनको अस्वीकार कर दिया जाता है और कहते हैं कि ये केवल दिखावे के लिए हैं। अवश्य ही मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, लेकिन अपनी सामान्य बुद्धि से विचार करने पर मुझे लगता है कि अगर शान्ति का कोई प्रस्ताव आया भी तो उस पर विचार करने में, चर्चा करने में कौन-सा हर्ज है? सम्भव है प्रस्ताव सच्ची भावना से ही रखा गया हो।

विनोबाजी ने एक बार अपने प्रवचन में विश्वास सम्बन्धी अपना एक अनुभव सुनाया था। उन दिनों वे काशी में रहते थे। अक्सर वे यो ही महज जानकारी के

लिए चीजों के भाग पूछ लिया करते थे। एक दिन उन्होंने दुकानदार से शाग मरीदा। दुकानदार ने ताले की कीमत दम आने बतायी। विनोबाजी जानते थे कि वह ताला तीन आने का ही है पर उन्होंने कहा—“यद्यपि इस ताले की कीमत तीन आने है, पर आप कहते हैं तो मैं दम आने दे देता हूँ।”—बहकर उन्होंने १० आने दे दिये। दुकानदार ने भी पैसे ले लिये।

विनोबाजी अक्सर उस दुकान के सामने से गुजरते थे। एक दिन जब विनोबाजी रोज की तरह उसकी दुकान के सामने से गुजरे तो उस दुकानदार ने उन्हें बुलाया और कहा—“मैंने उस दिन तुमसे ७ आने ज्यादा लिये थे, वह वापस कर रहा हूँ। वास्तव में ताला तीन आने का ही था।” अब हर विश्वास का परिणाम ऐसा ही निश्चय, यह मानना कठिन है। कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है पर विश्वास करना ही हमें सा धैर्यपूर्ण होता है।

वीनबन्धु एण्ड्रूज के जीवन में विश्वास की ऐसी बीसो कहानियाँ हमें मिलती हैं। उनके एक साथी ने लिखा था कि एक बार मैं एण्ड्रूज के साथ रेल-यात्रा कर रहा था। जब हम स्टेशन से उतरे तो कुलियो को सामान दिया, लेकिन सामान यथा-स्थान रखने के बाद जब कुलियो को हम पैसा देने लगे तो वे कहने लगे कि ये तो महात्मा पुत्र है, इनकी सेवा करने का मौका हमें मिला, यही हमारा बड़ा सौभाग्य है, हम तो पैसे नहीं लेंगे। उसके बाद जब हम दोनों जलपान-गृह में गये तो वहाँ पाय और नास्ता करने में बाद जब मैं मैनेजर को पैसे देने लगा तो उसने भी पैसे लेने से इनकार कर दिया और कहने लगा—इन महान सन्त ने हमारे यहाँ आतिथ्य ग्रहण किया, यह हमारा परम सौभाग्य है। हम इनका स्पर्श पाकर धन्य हुए, हम पैसे नहीं लेंगे। जब मैंने कहा कि पैसे वे नहीं, मैं दे रहा हूँ तो भी वे न माने। इस तरह एण्ड्रूज ने लोगों पर निरन्तर विश्वास करते-करते एक आध्यात्मिक विजय ही हासिल कर ली थी। उन्हें कई बार घोषा खाना पडा पर वे हमें सा सब पर विश्वास करते रहे। इस विश्वास की शक्ति से सब उनकी तरफ खिंचते थे। विश्वास की इस शक्ति का हम अपने में, अपनी शालाओं में विकास करें, यही मेरा निवेदन है। ●

नाटकी बालक और बाल-शिक्षिका

जुगताराम दवे

नाटक बालवाङ्मयी की आनन्दमयी प्रवृत्तियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है।

बालक स्वभाव से ही एक नटवर होता है। जब उसे किसी भी कारण आनन्द होता है, तो अपने उस आनन्द को वह बड़ों की तरह केवल मुसकराकर या हँसकर ही व्यक्त नहीं करता, बल्कि वह खाड़ा होकर नाने से रग जाता है या नूदना शुरू कर देता है।

जब मड़ी गरमी के बाद अचानक पानी बरसने लगता है तो बालक का नटवर स्वरूप तुरन्त प्रकट हो जाता है। वह एकादम उठकर बाहर दौड़ता है, नाचता है, हाथों से और आँसों से आनन्द सूचक अनेक अभिनय करता है और भोज में आने पर कुछ-न-कुछ गाने या राग अलापने लगता है।

जब अचानक कोई मेहमान हमारे घर आता है, हम बड़े हाथ जोड़ते हैं, मन्द भाव में मुसकराते हैं, अथवा बहुत किया तो खड़े होकर अगवाणी के लिए दरवाजे तक पहुँच जाते हैं। लेकिन ऐसे समय बालक वैसा व्यवहार करता है? वह अपने उत्साह पर इतना अकुला रहने में विश्वास नहीं करता। वह भी तरह-तरह की आवाजों के साथ दौड़ता, कूदता, और नाचना हुआ मेहमानों से लिपट जाता है। एक उत्तम नट की भाँसा से वह यह सारा अभिनय करता है। इस अभिनय के प्रकार का सारा आधार ही इस पर होगा कि आनेवाला व्यक्ति कौन है। यदि उसने अपने माता-पिता कहीं बाहर से रोड़े होंगे, तो इस अभिनय का स्वरूप एक प्रकार का होगा, और यदि कोई परिचित मेहमान आया होगा, तो बालक अपने उत्साह को दूसरे प्रकार से अभिव्यक्त करेगा। किसी अपरिचित व्यक्ति के आने पर अलवृत्ता बालक सकुचायेगा, तारता रहेगा अथवा कहीं चला जायेगा। इसे भी उसके स्वागत का ही एक प्रकार समझना चाहिए।

कुछ लोग स्वभाव से ही नाटकी होते हैं। उन्हें अपने हर्ष को एव उत्साह के साथ प्रकट करने की आदत होती है। हम देखते हैं कि गुजरात के दूसरे प्रदेशों की मुलाना में सौराष्ट्र की जनता में इन गुण को अधिक मात्रा में विकसित किया है। वहाँ मेहमान को देखते ही लोग उत्कटतापूर्ण उत्साह का अनुभव करते हैं। 'ओ हो हो! आप! आप कहीं से?' इसी प्रकार के शब्दों के साथ वे अपने आनन्द-सूचक उद्गार प्रकट करने लगते हैं। उठकर दौड़ते हैं, घर के दरवाजे के बाहर भी कुछ दूर तक दौड़ जाते हैं, इस बीच मुँह से भी शब्द निकलते ही रहते हैं। हाथ भी प्रसंग के अनुरूप कुछ-न-कुछ अभिनय करते ही रहते हैं। अन्त में वे बड़े आखेय के साथ दृढ़ आलिंगन करते हैं और जबतक मेहमान को उठाकर दो-चार डग सींच नहीं लाते, तब तक उनका उछाह शान्त ही नहीं होता। यदि आनेवाला मेहमान भी उन्नी प्रदेश का हुआ और उसे भी ऐसे ही उछाह का अनुभव और अभिनय करने की आदत हुई, तो वह भी कुछ इसी तरह का अभिनय करता हुआ घर

में प्रवेश करेगा। दोहता हुआ आगेगा और बड़े ही कलात्मक ढंग से पैर घुमेगा और रूप्य भी उतनी ही उत्कृष्टता से गले मिलेगा।

चिन्तु, हम किन्नी भी देश में और किन्नी भी समाज में क्यों न जायें, बालक तो लगभग सभी जगहों में एक ही प्रकार का व्यवहार करते पाये जाते हैं।

हमारे समाज में बहुत उत्कृष्टता और भारी उछाह दिखाने की आदत न होने पर भी बालक तो अपने उछाह का प्रदर्शन करेगा ही। हमारे समाज में अमुक रीति से 'जयराजगी की' या 'राम-राम' बहने की अभवा हाव जोड़ने की प्रथा नले हो, लेकिन बालक हमारी इस प्रथा की मर्यादा में रहकर अपने उछाह को सयत करना पसन्द नहीं करेगा, वह अपने निराले ढंग से अपने हर्ष को प्रकट करे ही रहेगा। इसीलिए हमने अगर कहा है कि बालक स्वभाव से ही नटवर होता है।

बालक जब बात करता है तो सिर्फ मुँह से नहीं करता। जब कुछ माने लगता है, तो उस समय भी वह जकेले गले से नहीं गाता। वह आठो अंगो से बात करता है और आठो अंगो से गाता है। अपने हाथों की मदद से तरह-तरह का अभिनय करके अपने मन का भाव प्रकट किये बिना उसे सन्तोष नहीं होता। प्रसंगानुसार अपनी बात का पूरा भाव समझाने के लिए दौडकर दिखाता है, क्रुद पडता है, तरह-तरह को क्रियाओं का अभिनय करता है और जैसा मीका होता है, उसके अनुसार अर्थें मटकाना और मुमकाना भी है। उस समय उनका वह अभिनय देखने से ऐसा प्रतीत होता है, मानो वह कोई पक्षी प्रविधित नट हो। उसके उस अभिनय में कला-सौष्ठव और सुपडता भी पर्याप्त मात्रा में पायी जाती है। वह अपने व्यवहार में बड़ो के नाट्यशास्त्र की बड़ मुद्राओं को तो व्यक्त कर ही नहीं सक्ता, लेकिन उसके इन अभिनयो में उसकी अपनी सहज कला प्रकट हुए बिना नहीं रहती। वह प्रगा और पात्र के साथ इतना सम्म हो जाता है कि उसके व्यवहार में नाट्य-कला सहज ही प्रवट हो जाती है। हो सक्ता है कि नाट्य-शास्त्र ने बाल-अध्ययन करके ही अपनी मुद्राओं और अभिनयो की रचना की हो।

जो समाज स्वभाव में सम्भीर और गान्त है, जिसके जीवन में नाटकीय तत्वों का कोई प्रयोग नहीं हुआ है, उस समाज में भी बालक नट बनोकर बन जाते हैं? बाल-स्वभाव की यह एक गहरी ही है। आम तौर पर बालक चटो का व्यवहार देखकर तदनुसार अपने व्यवहार में उसकी नकल करते हैं। उनके लिए ऐसा करना स्वाभाविक भी है। उनके प्रशिक्षण के लिए यह एक स्वाभाविक पाठशाला है। लेकिन जहाँतक इस नटपने का सम्बन्ध है, वे हम बड़ों को अपने अनुकरण का आदर्श मानने को तैयार नहीं होते। इस मामले में वे अपने अन्तर के उछाह के प्रति ही अधिक वफादार रहना चाहते हैं। बड़ो के नाते जब हम बैठे ही रहते हैं तब भी वे उठकर खड़े हो जाते हैं, हम सिर्फ हाथ जोड़ते हैं, तो भी वे हमसे लिपट आते हैं। हम मिक हँसते हैं, फिर भी वे तो नाचने लगते हैं।

चापद इस विषय में वे प्रौढों के व्यवहार को अपना आदर्श न मानकर अपने कुछ बड़े बालकों को ही अपना आदर्श मान लेते होगे। उनसे दो-चार साल पहले की पीढी के बालक कुछ-कुछ हमारे रास्ते चलकर सीधे-सच्चे बनने लगते हैं; फिर भी असम्भ्य रीति से अपने मनोभाव प्रकट करने के नाटकीय ढंग को वे बिल्कुल भूल नहीं होते। सम्भव है कि छोटे बालक उन्हीं से अपने पाठ सीखते हो, लेकिन यहाँ उल्लेखनीय है कि वे उनकी सिधाई-सच्चाई और उनकी गहराई को स्वीकार नहीं करते।

असल बात यह मालूम होती है कि बालको के पास इस उम्र में भाषा का बल बहुत ही अविकसित रहता है और सम्पत्ता की रीति-नीति से भी वे अपरिचित होते हैं, अतएव उन्हें अपने व्यवहारों के लिए भाषा के अनिश्चित हाथ, पैर, आँग, हँसना, रोना, बिल्लाना, चीखना, नाचना, लिपटना, भागना आदि साधनों का उपयोग करना ही पडता है। बिना इसके अपने आपको व्यक्त करने का सन्तोष ही उन्हें नहीं हो पाता।

एक ओर अपने अन्तर की अपूरी अभिव्यक्ति के कारण बालक के मन में असन्तोष बना रहता है और दूसरी ओर उसकी अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती। माला-पिता और बड़े-बूढ़े समझ

नहीं पाते कि बालक की जरूरतें क्या हैं और वह चाहता क्या है, अथवा कुछ समझते भी हैं, तो उल्टा ही समझते हैं। खाने-पीने, पहनने-ओढ़ने, उठने बैठने और चढ़ने-उतरने—जैसे कामों में से किसी एक में भी वह समझ बनकर सिर्फ जवान के आधार पर ही रहे, तो न तो उसकी कोई इच्छा पूरी हो पाये और न उसकी किसी आवश्यकता की पूर्ति हो सके।

ऐसी दशा में भूल लगने पर उसे कोई भोजन न दे, और जब भूल न हो तो जबरदस्ती खिला दे, जब वह बाहर जाना चाहे, लोग उसे पालने में सुला दें और जब सोना चाहे तो उठाकर वाहर कर दें, जब वह उठना चाहे तो उसे उठा लें और जब उसे कन्धे पर चढ़कर ऊपर देखना हो तो उतार कर नीचे खड़ा कर दें। भला, इस तरह वह कैसे जी सकता है ? और कैसे अपना विकास कर सकता है ? इसलिए जीव के अतिरिक्त शरीर को सब इन्द्रियों और सब अंगों का उपयोग करके वह अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को प्रकट करने की कला सीखता जाता है। कुदरत ही उससे उसके सब अंगों का उपयोग करा लेती है। इस प्रकार कुदरत की तात्त से जीवन की एक आवश्यकता के रूप में, बालक वचन से ही हावभाव, अभिनय और नाटक की कला का विकास करता है। जिस तरह प्रकृति की दी हुई शक्ति के भरोये वह अपनी सम्बन्ध-शक्ति बढाता जाता है, उसी तरह प्रकृति के ही प्रवास से वह अपनी नाट्य-कला का विकास भी करता रहता है।

बाल शिक्षिका भी बालस्वरूप धारण करे

अन्य नट की कला में निपुण इन बालकी की बालवाडी चलाने के लिए बाल-शिक्षिका को अपने वचन की नट-कला एक बार फिर मजबूत करनी होगी। थोड़ी बहुत नट-कला तो वह अपने वचन की याद की ताजा करके सजीव कर सकेंगी। कुछ बालवाडी के बालकों का अवलोकन करके सीख लेंगी। कुछ उत्तम बाल-शिक्षिकाओं से और बाल-स्वभाव के अभ्यासियों से सीखेंगी। नाट्य-कला और नृत्य-कला के रचापर भी उसके प्रशिक्षण में पर्याप्त योग दे सकेंगी।

परन्तु, बाल-शिक्षिका का सच्चा प्रशिक्षण तो उसके अपने अन्तःकरण द्वारा ही प्राप्त होगा। उसे यह मूल जाना होगा कि उसका अपना शरीर सौ-मवा सी पीण्ड का है। उसे यह मानकर चलना होगा कि स्वयं तो वीर-पवीर पीण्ड की ही है। अतएव यह कि उसे अपने मन से बाल-स्वरूप धारण कर लेना होगा।

बालकों के साथ काम करते समय, फिर वे कैसे भी काम क्यों न हों, उसे अपने सब अंगों को उन्मुख कर देना होगा। गीत गाते-गाते समय वह गम्भीर मुँह लेकर नहीं गायेंगी। गीत के भाव और गीत के ताल के साथ उसका मुँह हँसिया, उसकी आँखें नाचेंगी, उसके हाथ अभिनय करेंगे। चूँकि वह मन से फूल की तरह हल्की बन चुकी होगी, इसलिए वह बात-बात में खड़ी हो जायेगी और बालक की तरह नाचने भी लगेंगी।

बाल-कथा कहते समय भी वह सिर्फ बैठे-बैठे पुस्तक में से पढ़कर कुछ सुना रही हो, इस तरह क्या नहीं सुनायेगी, बरिक्त कथा को बहुत-कुछ नाटक का ही रूप दे देगी। जैसे, वह क्या कहती है—बकरी बहन बीच रास्ते में बैठी है और गाड़ीवाला उसे उठा रहा है। ऐसे समय बालक बनी हुई हमारी बाल-शिक्षिका स्वयं बकरी की तरह बैठ कर दिखायेगी और सिर उठाकर गाड़ीवाले के साथ बातचीत करेगी—“बकरी-बकरी किने कहते हो ? बकरी बहन रहते नहीं बनता ?”

जब सात पूँछवाले चूहे की कहानी चलेगी, तो धुद धूँह की भाँ बनकर खड़ी हो जायेगी और किसी बालक को सात पूँछवाला भूहा बनाकर उसे पाठशाला छोड़ने जायेगी। फिर उसकी अँगुली पकड़कर उसे पूँछ कटाने के लिए बड़ई के धर ले जायेगी, तो चूहा घना हुआ बालक, जो स्वभाव से ही नट है, अपना काम खूबी के साथ करेगा। पूँछ कटते ही वह भी ऊँ-ऊँ-ऊँ करके रोने लगेगा और बूद-काँद करके बिना कहे, बिना सिखाये ही अपना काम एक होदियार नट की सी अदा के साथ करने लगेगा।

इस प्रकार बालवाडी के प्राय सभी काम नाटक-मय वातावरण में ही चलने चाहियें। बच्चों को यह अनुभव हो जाना चाहिये कि बालवाडी उनकी अपनी

एक बाल-बुनिया ही है अन्यथा शिक्षिका कितने ही गीत क्यों न गायें और कितनी ही कहानियाँ क्यों न बहे, बालक तो यही मोचेगा कि वह एक स्कूल में आया है, शिक्षक जैसा कहे वैसा करते रहना है, जिस तरह बोलने को बहे, बोलते रहना है, जैसा गवाये, गाना है, जब नालियाँ बजवाये, बजाना है। ऐसी स्थिति में गीत की स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है। बाल-मण्डली किसी संगीत-शास्त्री के संगीत-कर्म का रूप धारण कर लेती है। फिर तो ताल, सुर, ऊँचो आवाज, नीची आवाज—सा-रे-ना-म-य-धनी सा—सभी कुछ क्रम में शुरू हो जाता है।

बच्चों को कहानी सुनाने समय उनसे कहा जाता है कि वे भले बनकर चुपचाप बैठ रहें। कहीं कोई मुक्कन्द आये, तो सबको एक साथ गाने का आदेश दिया जाता है। कहानी में कहीं हँसी का कोई प्रसंग आया, तो वहाँ बालकों को हँसने के लिए भी कहा जाता है।

बाल-शिक्षिका मन-ही-मन परेधान होती है कि मैं हूँ इतनी बड़िया कहानी सुना रही हूँ नभूनेदार कहानी, जिसे सब शिक्षकों और विद्वानों में बाल-कथा के रूप में प्रमाणित कर दिया है, फिर भी बालक इसे रस-पूर्वक सुनते क्या नहीं और हँकारी क्यों नहीं भरते? उसके मन में यह शका उत्पन्न ही नहीं होती कि शायद उसकी कथा बाल-कथा ही नहीं है। उसे घर लगता है कि यदि वह उस छपी हुई कहानी के बारे में अपने मन में कोई शका लायेगी, तो बालवादी के क्षेत्र में नास्तिक कहलायेगी।

शिक्षिका को विश्वास रखना चाहिए कि यदि उनमें सच्ची बाल-कथा पसन्द की होगी और स्वयं सबीब छोड़कर उसे पूरे अभिनय के साथ सुना रही होगी, तो निश्चय ही बालक मुग्धी-मुग्धी उसकी कहानी सुनेंगे, बीच-बीच में हँकारी भी भरते जायेंगे, कहानी में अपनी ओर से नये-नये रंग भी जोड़ने जायेंगे, जहाँ गाने की बात आयेगी वहाँ गाने भी लगेंगे और कभी-कभी चलती कहानी में गूढ़ खडे होकर किमी पान का अभिनय भी करने लग जायेंगे। ● —अनु० काशिनाथ त्रिवेदी

दो लघु कथाएँ

एक

एक बार की बात है कि मैं काठियावाड़ में अपने एक भुसलमान मित्र के घर गया। जब उनसे मैं विदा लेकर जाने को हुआ, तो वे भाई मुझे विदा करने खड़े हुए। उनके साथ उनका छोटा लड़का था। कुछ दूर साथ चलने के बाद मैंने उनसे कहा—“बय, अब आप लौट आइए।” पर वे नहीं गये। उन्होंने मुझसे कहा—“महाराज, आपको विदा करने आया हूँ, मो आपके लिए नहीं आया, अपने इस बच्चे के लिए आया हूँ। इस बहाने मैंने पता तो चलेगा कि मेहमानों को विदा देनी हो, तो उनके साथ कहीं तक जाना चाहिए।” इसका नाम है बाल-विदा। ●

दो

एक सुनसमय का विस्तर है। वह बाजरे का कार्य-कर्ता था। बड़ा होशियार और सेवाभावी। सरकार ने उसे गिरफ्तार किया और जेल में बन्द कर दिया। घर में बूढ़ी माँ थी। सोच माँ के पास पहुँचे और खबर दी कि सरकार ने तुम्हारे बेटे को जेल में बन्द कर दिया है। बुढ़िया ने बड़ी खुशी के साथ कहा—‘ओ मेरे भले भाई! क्या वह मेरा बेटा था? वह खुदा की धरोहर था। जरूरत पड़ने पर काम है, इस लमाल से मेरे घर रस छोड़ा था। मैंने उसे संभालकर रखा था। अब खुदा की उसकी जरूरत हुई, तो वह उमे लें गया। भला मैं उसे अपने घर में रख कैसे सकती हूँ? रखने लूँ तो यही कहा जायेगा कि मैंने किसी की धरोहर दबाकर रख ली। खुदा इस तरह की धरोहर मेरे घर और भी खूब-खूब रखे।’

बालक हमारे घरों में भगवान की धरोहर है। उनका छालन-पालन करना, उन्हें मसखारी बनाना और समय आने पर उनको भगवान की या जनता की सेवा के लिए समर्पित करना माता-पिता का पवित्र कर्तव्य है। ● —रविशंकर महाराज

बुनियादी शिक्षा

और

सरकारी मान्यता

राधाकृष्ण बजाज

महिलाधम, वर्षा का बापिकोत्सव १५ फरवरी, १९६४ को केन्द्रीय सरकार की उपसिद्धात्मनी श्रीमती डा० सौन्दरम् की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। महिलाधम की रिपोर्ट में बताया गया कि स्वराज्य के बाद १५ वर्षों से आश्रम बराबर 'बुनियादी' और 'उत्तर बुनियादी' का शिक्षण निष्ठापूर्वक चलाता आया है। पन्द्रह साल के अनुभव से बुनियादी शिक्षा के प्रति आश्रम की निष्ठा उत्तरोत्तर बढ़ी है।

'उत्तर बुनियादी' उत्तीर्ण करके जो बहनें मैट्रिक तथा विश्वविद्यालयीन शिक्षा में गयीं, उनकी अच्छी प्रगति रही। काशी विद्यापीठ ने तो महिलाधम की लड़कियों के विज्ञान से सन्तुष्ट होकर 'उत्तर बुनियादी' को 'अन्तरिम' के समकक्ष मानकर 'उत्तर बुनियादी' उत्तीर्ण बहना की सीधे 'मास्त्रो' परीक्षा में प्रवेश देना शुरू कर दिया। गोपुरी (वर्षा) में भी 'उत्तर बुनियादी' का यही अनुभव रहा। वहाँ के 'उत्तर बुनियादी' उत्तीर्ण विद्यार्थी जहाँ भी गये, पढ़ाई में आगे रहे। बुनियादी पद्धति में विद्यार्थी की समस्त-व्यक्ति का विकास होता है। इससे शिक्षा की बुनियाद मजबूत होती है, यह स्पष्ट है।

सरकारी मान्यता

आज शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान-प्राप्ति के बदले जीवन-निर्वाह हो रहा है। ऐसी स्थिति में सरकारी-अर्धसरकारी क्षेत्र में नौकरियों के लिए तथा विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के लिए उत्तर बुनियादी के दरवाजे जबतक बन्द रहेंगे, जबतक बुनियादी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकती। महिलाधम में प्राइमरी बुनियादी की चार कक्षाएँ चलती हैं। उनको सरकारी मान्यता है, इसलिए उनमें २७० लड़कियाँ पढ़ती हैं। लेकिन, माध्यमिक बुनियादी यानी ५ वीं से ८ वीं तक की ४ कक्षाओं में केवल २२ छात्राएँ हैं, और उत्तर बुनियादी की तीन कक्षाओं में १० छात्राएँ, क्योंकि इनको मान्यता नहीं है।

महिलाधम ने अपनी रिपोर्ट में यह शिक्षायत की है कि सरकार बुनियादी शिक्षा को बिना मन के चलाती है, बुनियादी के विद्यार्थियों के भविष्य को अन्धकारमय रहने दिया है और उनकी चिन्ता नहीं करती। सरकार का यही रस रहा, तो देश में आज जो बोझो-न्नी बुनियादी सरपाएँ हैं, वे उठ जायेंगी या उनमें बुनियादी शिक्षा बन्द हो जायेगी।

बुनियादी शिक्षा आगे कैसे बढ़े ?

श्रीमती डा० सौन्दरम् ने अपने अध्यक्षीय भाषण में बताया कि 'गांधीधाम' का उनका अनुभव भी यही है कि बुनियादी के विद्यार्थी विश्वविद्यालयीन शिक्षा में तेजी से आगे बढ़ते हैं। प्रायः सभी देशों ने शिक्षा की बुनियादी पद्धति को सर्वोत्तम पद्धति माना है। सरकारी तौर पर बनायी गयी कमेटियों की भी सिफारिशें यही रही कि भारत के लिए बुनियादी शिक्षा-पद्धति ही उत्तम और उपयोगी है।

मद्रास-सरकार की एक समिति की सिफारिश थी कि हार्डस्मूल बोर्ड में बुनियादी पाठ्यपत्रम अलग हो और बोर्ड हो उसकी परीक्षा ले। इससे विश्वविद्यालयों में या ट्रेनिंग कॉलेजों में प्रवेश पाने में कठिनाई नहीं होगी।

डा० सौन्दरम् ने कहा कि वे जब से केन्द्रीय सरकार में उप-सिद्धात्मनी हुई हैं, बुनियादी शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रही हैं। सब लोग बुनियादी शिक्षा को

बन्धी तो मानने है, पर अमल में क्यों नहीं ला पाते और अपने को अमल में क्यों मग्न करते हैं, यह समझ में नहीं आता ।

बुनियादी के गिलाफ एक बड़ी दलील यह दी जाती है कि उद्योग द्वारा निर्यात देने में वर्ष बहुत बढ़ आता है । यद्यपि वे बड़े-बड़े जीवने सामने रखे जाते हैं, जिनको देखकर मुझी गुम हो जाती है । हममें रास्ता नैने निवारण जाय, हमने बारे में उनका चिन्तन चल रहा है । यदि वे अपने कार्यक्रम में बुनियादी शिक्षा को आगे न बढ़ा सकें तो वे सरकार में रहना व्यर्थ समझेंगे ।

डा० सौन्दरम् ने अपने भाषण में यह भी कहा कि बुनियादी विद्यालय चलानेवालों में जो निष्ठा की कमी है । जबतक उनके अपने बच्चे बुनियादी को छोड़कर अन्य पाठशालाओं में पढ़ने रहेंगे, तबतक दूसरे लोग, अपने बच्चों को बुनियादी शालाओं में क्यों भेजेंगे ? फिर भी महिलाश्रम की शिक्षा-नीति का उनके चित्त पर बहुत प्रभाव पड़ा है । ऐसी सस्था में छात्राएँ कम आयेँ, यह चिन्ता वा विषय है ।

कुछ कठिनाइयाँ

महिलाश्रम की शिक्षागत पर डा० सौन्दरम् ने जो जवाब दिया, उससे स्वयं उनके चित्त को समाधान नहीं पा, यह स्पष्ट है । सवाल यह है कि आखिर नयी तालीम की गाड़ी अटकी कहाँ है ? कई प्रश्न सामने आते हैं—

१—क्या नयी तालीम के लक्ष्य की व्यवस्था सरकार नहीं कर सकती ?

२—क्या विद्वविद्यालय नयी तालीम को माग्यता इसलिए नहीं देते कि वे स्वतंत्र हैं ?

३—क्या हार्डस्कूल-बोर्ड बुनियादी शिक्षण का स्वतंत्र पाठ्यक्रम नहीं बना सकता ?

४—क्या बुनियादी के शिक्षक नहीं मिलते या पाठ्यपुस्तकों की कमी है ?

५—क्या उद्योग एवं परिवार के प्रति जवमानना की भावना आगे बढ़ने से रोकती है ?

६—क्या सरकार की बुनियादी का महत्व और आवश्यकता नहीं महसूस होती ?

७—क्या बुनियादी के अधिष्ठाताओं की शिक्षा हमने बन्धी है कि वे अपनी गताना की बुनियादी के लिए राजी नहीं कर सकते ?

८—क्या हम्मदान का गर्वगम्मत तरीका नहीं निष्फल सकता ?

दो सुझाव

उपर्युक्त कठिनाइयाँ तो हैं ही, इनमें अलावे और भी कुछ कठिनाइयाँ हैं, जिनको मजबूतशक्ति नहीं दिया जा सकता । इन कठिनाइयों के बावजूद बुनियादी को आगे बढ़ाने के लिए निम्न सुझाव विचारार्थ पत्र है—

(१) बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र की एग्रेसी होगी चाहिए । यदि बेमिह के बाद उत्तर बुनियादी और उत्तम बुनियादी का आधार न रखा जाय, भारी शक्ति बुनियादी पर केन्द्रित की जाय तो दो साल 'प्रो बेमिह' में और आठ साल 'बेमिह' में, इस तरह दस साल तक हमारी पद्धति में बच्चा शिक्षण पा लेता है, तो हमने शिक्षण की काफी मानना चाहिए । 'बेमिह' के बाद हार्डस्कूल का रास्ता खुला रहे, हार्डस्कूल के शिक्षण-क्रम में बुनियादी की दृष्टि से जितना बर्क सम्भव हो, उतना कराने का प्रयत्न किया जाय ।

(२) आज के जमाने के अनुरूप अंग्रेजी की सर्वोपरिता को स्वीकार करने की तैयारी हो और 'बेमिह' की ५ वी कक्षा से अन्य हार्डस्कूलों की तरह अंग्रेजी विषय की पढ़ाई शुरू करा दी जाय तो, तो 'बेमिह' में अंग्रेजी की शिक्षण नहीं जायेगी । इस प्रकार मन्मथ का यदि कोई रास्ता निकाला जाय और "सर्वनाथे समुत्पन्ने अर्थ त्यजति पठित" के न्याय से काम लिया जाय, तो गाड़ी काफी आगे बढ़ सकती है ।

नयी तालीम के विकास के सम्बन्ध में मैंने अपने विचार संक्षेप में पेश किये हैं । जेरी मुक्ति एक सामान्य नागरिक और गृहस्थ की है । शिक्षा-क्षेत्र में मेरा कोई अधिकार या दावा नहीं है । आशा है, हमारे सभी मित्र इन सुझावों पर यथोचित विचार करेंगे और हम सबके सामने बुनियादी शिक्षा-सम्बन्धी जो समस्या खड़ी हुई है, उसे मुलझाने का प्रयत्न करेंगे । ●

कमी नहीं। मैं बुनियादी शिक्षा में विद्वान् करता हूँ और चाहता भी हूँ कि मेरा लड़का बुनियादी शाला में पड़े। मेरा एक ही लड़का है सन्तोष कुमार सिंह, और वह हम तीन भाईया के बीच में अकेला है। उसकी अवस्था इस समय १३ वर्ष की है। जब वह ८ वर्ष का भी नहीं था तभी मैंने उसे धीरेन्द्र भाई के यहाँ खादीग्राम भेज दिया, जो यहाँ से काफी दूर है। परवालो तथा गांववाला ने इसका विरोध किया कि इतने छोटे बच्चे को इतनी दूर भेजते हो। किसी ने कहा—इसकी माँ नहीं है, इसलिए तुम निर्दय हो—उसकी माँ जब वह पाँच वर्ष का था तभी मर चुकी थी—किसी ने कहा तुम बिल्कुल परदा हृदय हो। सबने अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार मुझे कोसा, पर मैंने किसी को परवाह न की, और बच्चे को खादीग्राम भेज दिया। बच्चा जबतक खादीग्राम में रहा, वह आनन्द से रहा। उसे वहाँ काफी अच्छा लगता था। आपका तथा धीरेन्द्र भाई का सहवास उसके लिए सुखकर था।

भूल कहाँ ?

भाई जी !

बड़े विचार-भंगन के बाद लिख रहा हूँ। मेरे दिल में कई बार यह विचार उठा कि कहीं यह किसी की शिकायत तो नहीं होगी। यह विचार पब्लिक में जाना चाहिए या नहीं। इस पर मैं लिखूँ या नहीं। बहुत दिना अस्मभजन में पड़ा रहा। लिखने में जब हाथ नैपन लगा है, अतः लिखने में बचक भी होता है, पर जब मन नहीं माना तो आज लिखना पड़ा। सोचा, शायद औरों के मन में भी ये विचार उठते हों। अतः इन पर बर्चा हो जाय, वही अच्छा। इस पर 'नयी तालीम' में बर्चा करें, और यदि यह उसमें प्रकाशित होने के योग्य न हो तो मुझे व्यक्तिगत रूप से ही इस पर अपने विचार लिख दें। बड़ी श्रमा होगी।

कहा जाता है कि रचनात्मक कार्यकर्ता अपने लड़कों का बुनियादीशाला में नहीं भेजते। पता नहीं, यह बात कहाँ तक ठीक है, पर मेरे विषय में तो बिल्कुल नहीं। आर मानेंगे कि मेरे रचनात्मक कार्यकर्ता होने में कोई

किन्तु, दुर्भाग्य से खादीग्राम की बुनियादी शाला समाप्त हो गयी। धीरेन्द्र भाई ने नया प्रयोग शुरू कर दिया सरायवाला कर। अतः अधिकार कार्यकर्ता आठ-पास के गांवों में चले गये और बुनियादी शाला के लड़के इधर-उधर की बुनियादीशालाओं में भेज दिये गए। मेरा बच्चा भी ८ अन्य बालकों के साथ सेवापुरी बुनियादी-शाला में भेज दिया गया। दो साल वह वहाँ भी आनन्द से रहा। तीसरे साल यानी सातवीं कक्षा में उसका मन वहाँ से उचकड़ा। वह वहाँ से भागकर घर आ गया। मैंने पूछा—'क्यों भाग आये', तो उसने कहा—'वहाँ की पढ़ाई ठीक नहीं, सभी लड़के सरकारी पाठशालाओं में जा रहे हैं। मैं भी उन्हीं में पढ़ूँगा और डाक्टर बनूँगा।' मैंने पूछा—'कहाँ पढ़ोगे', तो उत्तर दिया—'जहाँ मैंने परवाले होने।' चार जगहें उसने घतलायीं। उसने उनका ननिहाल भी था। वहाँ अंग्रेजी स्कूल था। जब मैंने देखा कि वह सेवाग्राम नहीं आवेगा तो मैंने उसे उसी ननिहाल भेज दिया। लेकिन वह पाँच साल आठवें कक्षा में वहाँ से भी भागा। चीन भारत-युद्ध शुरू हो गया था। वह मुझे लिखकर रक्त गया कि मैं बच्चा-मल्टन में भरती होने पर रहा हूँ। वह गया, लेकिन बच्चा-मल्टन में

भरती नहीं किया गया। अब घर लौट आया। साथ में कुछ रुपये ले गया था। उससे से १२५ रु० श्री गुप्ताजी (तब वे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे) को रक्षाकोष में दे आया। खर, लौटने पर मैंने उसे हरदोई छात्रिय इंटर कालेज में भरती करा दिया। अब वह वहाँ ९ वी कक्षा में पढ़ता है। उसका अभी पत्र आया है। उससे पता चला है कि वह वहाँ ठीक से पढ़ रहा है।

आज मेरे अन्दर यह बार-बार प्रश्न उठता है कि वह बुनियादी शाला में नहीं पढ़ सका, इसमें कहाँ पर किसकी भूल रही। मेरी भूल तो इसमें बिल्कुल नहीं मालूम होती, क्योंकि मैंने तो उसे वहाँ भेजा ही था और अब भी बाह्यता है कि वह वही पढ़े। वहाँ पढ़ने के लिए उसे बार-बार समझाया भी। धीरे-धीरे भाई का प्रयोग भी इसमें कारण हो सकता है। यदि ग्रामशाला का प्रयोग न शुरू होना और खादीग्राम की बुनियादीशाला बनो रहती तो शायद वह उसमें पढ़ता रहता। यह बात मैंने सेवापुरी में धीरे-धीरे भाई से कही तो उन्होंने कहा—“उससे कहना, जहाँ उसकी इच्छा हो वहाँ पढ़े।”

सन्तोष ने अपने भाग्य का एक कारण और दिया था कि वह वही पढ़ेगा, जहाँ उसने चरवाले होंगे। उसके भागने में उसका मोह भी हो सकता है। ज्यों-ज्यों उसकी उम्र बढ़ती जाती है, हो सकता है, उसका मोह भी बढ़ रहा हो। लेकिन फिर वह अपने मनिहास से क्यों भागा। वहाँ तो वह स्वयं अपनी इच्छा से गया था। पर वहाँ की शिक्षा उसे पसंद नहीं थी। कहता था—वहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं। फिर उन दिनों देशमणि के लेख भी अम्बारी में निकलते थे। गायब इसीलिए वह बच्चा-पहल में भरती होने के लिए भागा। इसमें कौन-सा कारण है, यह समझ में नहीं आता। बाकराबा देवजी से भी मैंने पूछा तो उन्होंने भी कहा कि उसे अपनी इच्छा के अनुसार पढ़ने दो, उस पर अपने विचार न लाओ। अब यदि बालक के ही ऊपर सब छोड़ दिया जाय तो फिर कैसे, क्या हो, यह समझ में नहीं आता। शिक्षक बच्चे इस पर पूर्ण-तया विचार करें, इसीलिए मैंने इसे विचार से लिखा। इसमें कहाँ टिकती भूल है, यह मुझे बतलाने की कृपा

करें। मेरा चित्त हम विषय में बाकी अग्रगत है। मैं अपने अनुसार अपने लड़के को नहीं बना पा रहा हूँ। यहाँ इन स्कूलों की शिक्षा मुझे बिल्कुल पसन्द नहीं। यहाँ पढ़ाई कुछ नहीं होगी, पार्टीबन्दी चलती है। लड़कों में आये दिन लड़ाई और मारपीट होती है। इस शिक्षा से बुनियादी शिक्षा को मैं लाख दर्जे अच्छा समझता हूँ, पर वही मैं अपने लड़के को नहीं दिलवा पा रहा हूँ, इसका मुझे खेद है।

मेरब सिंह भारतीय
गणेशपुर, ज्योता (फर्रुखाबाद)

प्रिय महाशय,

अपका पत्र मिला। आपने लिखा है कि आपने अपने बच्चे को सर्वोद्य की शिक्षा देने की इतनी कोशिश की लेकिन वह आपकी बतायी राह पर न चलकर अपनी ही राह गया। उस पर धीरे-धीरे भाई और मेरा भी प्रभाव नहीं पड़ा। आज वह एक हार्डस्कूल में पढ़ रहा है। इससे आपको बहुत अधिक निराशा हुई है।

मैं आपकी स्थिति महसूस कर रहा हूँ। यह स्थिति ऐसे अनेक अभिभावकों की होती है, जो अपने बच्चों को आप्रह पूर्वक अपने सोचे हुए किसी एक रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते हैं। इस सम्बन्ध में एक बात यह सोचनी चाहिए कि विचार में पिता-पुत्र की परम्परा नहीं होती बल्कि गुरु-शिष्य की परम्परा होती है। इस कारण पिता की अपेक्षा पुत्र में प्रायः नहीं पूरी होती। हमने अलगाव मेरा यह भी मानता है कि किसी माता पिता को पुत्र से यह अपेक्षा रखनी भी नहीं चाहिए कि पुत्र उसी आदर्श को माने, जिसे पिता मानता है। माता पिता को जरा समय और विवेक से काम लेना चाहिए। उन्हें जानना चाहिए कि बच्चे का जन्म उनकी अपेक्षाएँ पूरी करने के लिए नहीं हुआ है। उसका अपना व्यक्तित्व अलग है और होना चाहिए। बच्चे के स्वतंत्र व्यक्तित्व को अस्वीकार करना सर्वथा अनुचित है। माता-पिता की ओर से आदर्श के नाम में आप्रह के प्रदग्गन का मेल साम्यवाद से है, न कि लोकतंत्र से।

आत्मा का प्रश्न बड़ा टेढ़ा है। प्रायः ऐसा होता है कि माता पिता अपनी मनुष्य मोक्ष या आग्रह को आत्मों का नाम लेकर अपनी मत्तान के सामने प्रस्तुत करते हैं। कई अपने को 'जातिकारी' या 'प्रगतिशील' समझनेवाले माता पिता कहते हैं कि उनका बच्चा अपने को उनकी कल्पना की कान्ति या प्रगति के दक्षि में दाने। वे माता पिता अपनी कल्पना में भावी समाज का चित्र देगने हैं, और यह कल्पना उनके लिए आत्यन्तिक निष्ठा अपना धार्मिक कट्टरता का रूप ले लेती है। लेकिन, बच्चे को ये खाने नहीं जैवनी। यह प्रचलित मध्य समाज में हो अपन लिए स्थान प्राप्ति करना चाहता है। उस मध्य, मुलम जीवन आरपिन करता है, न कि कान्ति का भावी जीवन। अगर ऐसा बात है तो बर्दा कारण नहीं कि हम बच्चे पर अपनी निष्ठा या श्रद्ध लाते। प्रचलित समाज में सम्मानपूर्ण स्थान पाने की आकांक्षा को 'पान' मानने की जरूरत नहीं है। कई बार हम मीथ-मान के कारण माता पिता और बच्चे में अनावश्यक तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है।

अभी तक विज्ञान प्रामाणिकता के साथ यह नहीं बता सकता कि मनुष्य के चित्त की रचना किस तत्वा से होती है। अगर मान-अमान तर्कों से मनुष्य के चित्त की रचना होती है, और वह बराबर बदलता रहता है। आनुवंशिकता, धारी की रचना, आयु, शालन-मालन, सपन तथा वातावरण आदि अनेक तत्वा के प्रभाव इस तरह एक दूसरे के साथ मिले रहते हैं कि एक को दूसरे से अलग करना सम्भव नहीं है।

अन्त में मैं यही कहूँगा कि विचार, निष्ठा या आदर्श का आग्रह छोड़कर, विमुक्त मानवीय स्तर पर 'सन्तोष' के साथ बरताव कीजिए। वह बड़ा हो गया अब उसे मित्र मानिए, और जो कुछ वह मुझ करना चाहता है उसमें मददगार होइए। ऐसा हम रखने पर आपमें और उसमें मित्रता का सम्बन्ध स्थापित होगा, जिससे परस्पर समाधान मिलेगा। ●

आपका
राममूर्ति

तोते के बच्चे

गिनुमार्ड

तोते के दो बच्चे एक पेड़ की शाख पर बैठे हुए थे। वे दोनों एक ही माँ-बाप के बच्चे थे। एक ही प्रान्त में पड़े थे।

एक दिन बड़ेलिया आया और उन्हें पकड़ कर लिए गया। उसने उन्हें बाजार में बेच दिया।

तोते के बच्चों में से एक छेड़ के घर बिना और एक कलवार के घर। छेड़ के घर में शान्ति थी, एतता थी, स्नेह और प्रीति थी, मान और सम्मान था। छेड़-वाला तोता छेड़ की आदत सीता। पित्रदे में बँटा मीठी बातें बोलता, मदेशर बालें कहता। किसी के आने पर कहता—“आइए। तारीक रगिए। पानी पीजिए।” जैसा देखा वैसा सींग गया, जो देखा सो किया।

कलवार के घर गाली-मुफ्त, सड़ाई-भागड़े, घमा-बीकड़ी हमेशा चलती रहती। उसकी पत्नी ये बिलकुल नहीं पढ़ती थी। उनमें तथा विष पिष्ट लगी रहती थी, इसलिए कलवारवाला कधीनापन सीता। पित्रदे में बँटा कड़वी बातें बोलता, गालियाँ बधता। किसी को आते देखता तो जिल्लाता—“भाग जा, भाग जा, यहाँ क्या आया है, निबल जा, दूर हट।”

जैसा देखा वैसा सीता, जो देखा सो किया।

जरा सोचिए तो, हमारे नन्हें-मुन्ने भी क्या इसी तरह नहीं सीखते ? ●

सीढ़ियों पर नहीं चढ़ पाता। उसे बहुत सभल-सँभलकर एक एक सीढ़ी हाथ और पाँव की मदद से चढ़ना पड़ता है। जरा मो चूक हात हा वह नाच लुटक पड़ता है।

गिणु जब सीढ़ी पर चढ़ना सीखता होता है उसी समय उसे कुछ-कुछ नीच उतरने का अभ्यास भी होना लगता है। लेकिन सभी पालक यह जानते हैं कि गिणु को जब बड़े सीढ़ियाँ चढ़ना आ जाता है उस समय भी वह नीच की ओर बड़ी मुश्किल से एक-आध सीढ़ी ही उतर पाता है।

जाने चलकर जब सीढ़ियाँ पर चढ़ने और उतरने का भरपूर अभ्यास हो जाता है तो खल-खल में बच्चे छोटी-छोटी दो-दो और कभी-कभी तीन-तीन सीढ़ियाँ एक साथ चढ़ना और उतरना शुरू कर देते हैं। उस समय उनके शरीर के अंग इतने घुट और अभ्यासी हो चुके होते हैं कि वे सीढ़ी चढ़ने के बहाने एक प्रकार से उछलने की हो क्रिया करते हैं।

शिशु-जीवन के इस विवरण में गणित शिक्षण-सम्बन्धी कुछ कीमती संकेत मौजूद हैं—

बच्चे के चलने की क्रिया की गिनती से सीढ़ी पर चढ़ने की क्रिया की जोड़ से सीढ़ी से उतरने की क्रिया की घटाने से एक साथ कई सीढ़ी ऊपर उछलने की क्रिया की गुणा से और कई सीढ़ी नीचे उतरने की क्रिया की भाग से तुलना हो सकती है।

एक बरण में कुशलता प्राप्त होने पर जैसे अगला बरण उठाना आसान होता है और गिरने की सम्भावना कम होती है इसी तरह गणित के अभ्यास में भी होता है। जिस बच्चे को ९ तर्क की गिनती का भरपूर अभ्यास नहीं हो पाता उसकी बुद्धि जोड़ने घटाने में कच्ची साबित होगी है। जो बच्चा जोड़ने घटाने में बच्चा रहता है वह गुणा भाग करने में भी धगु रह जाता है।

गिणु जिस प्रकार तरह-तरह के खेलों से चलने दोड़ने उछलने और कूदने की क्रिया में आगामी से निपुणता प्राप्त कर लेता है उसी प्रकार छात्र की बुद्धि भी जीवन के विभिन्न प्रसंगों में गणित का अभ्यास का अवसर पाने पर सहज में ही जोड़ घटाव गुणा और भाग में व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर लेती है।

गणित-शिक्षण

की बुनियादी बातें-२

रुद्रमान

गिणु जब अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लेता है तो वह आहिस्ता-आहिस्ता ओरों की देखा देखी अपने मनुष्य पाँव भी आगे की ओर बढ़ाना चाहता है। चलने की जो क्रिया दो-आई साल के बच्चे के लिए एवम आसान चीज है वही साल सवा साल के गिणु के लिए बहुत ही कठिन। अपने मनुष्य-पाँव से एक नो डग चलना भी उसने लिए बड़ी बात होती है।

गिर गिरकर फिर उठकर वह अपने शरीर और पाँव की मनुष्य-गति का विभाग करता है और इस प्रकार एक नित चलने की क्रिया करने लिए बिलकुल आसान बन जाती है। चलने के मामलों में गिणु की अगली स्टाप्ट सीढ़ियाँ की दाबल में सामने आती है। अच्छी तरह चलना जाननेवाला गिणु भी शुरू-शुरू में

हमारा दैनिक जीवन गणित के तरह-तरह के उपयोग और अभ्यास से भरा पड़ा है। समय की नाप, वजन की नाप, दूरी की नाप, कीमती की नाप और न जाने किनने प्रकार की नाप-जोख प्रतिदिन हमारी आँगों के आगे होती रहती है। चूँकि बच्चों की इनमें कोई रुचि नहीं होती, इसलिए ये अवसर या हो गुजर जाते हैं। शिक्षकगण यदि गणित की पढ़ाई को अपनी कक्षा के कुछ घंटों तक ही सीमित न रहें, बल्कि उसे विद्यार्थी की रोज-रोज की जिन्दगी के साथ जुड़ने में मदद दें तो गणित का विषय छात्रों के लिए खेल-जैसा ही दिखसक ही जाय।

विद्यार्थी सीढ़ियाँ चढ़ते समय कई मोड़ियाँ उठाना पड़ जाता है, मेज डेन पर आना करते समय यह देखना है कि उसकी गाड़ी कई स्टेडानो पर बिना रुके आगे निकल जाती है। उसने जीवन के इस प्रकार के प्रयोग में कहीं-कहीं गणित के नियम प्रच्छन्न रूप से मौजूद हैं, इसका उसे बोध होना चाहिए। स्टेड पर लिखे जानेवाले प्रश्नों का बच्चे के वास्तविक जीवन के साथ मिलना ही स्वाभाविक होगा, उसका बौद्धिक विकास उतना ही महजगावे होगा।

१ ११ २१ ३१ ४१ ५१ ६१ ७१ ८१ ९१
 २ २२ ३२ ४२ ५२ ६२ ७२ ८२ ९२
 ३ १३ २३ ३३ ४३ ५३ ६३ ७३ ८३ ९३
 ४ १४ २४ ३४ ४४ ५४ ६४ ७४ ८४ ९४
 ५ १५ २५ ३५ ४५ ५५ ६५ ७५ ८५ ९५
 ६ १६ २६ ३६ ४६ ५६ ६६ ७६ ८६ ९६
 ७ १७ २७ ३७ ४७ ५७ ६७ ७७ ८७ ९७
 ८ १८ २८ ३८ ४८ ५८ ६८ ७८ ८८ ९८
 ९ १९ २९ ३९ ४९ ५९ ६९ ७९ ८९ ९९
 १० २० ३० ४० ५० ६० ७० ८० ९० १००

बच्चे लुका छिपी का खेल खूब प्रचलित करते हैं। १०० तक की गिनतियाँ की लुका छिपी का खेल कई ढंग से खेलाया जा सकता है। ऊपर के चार्ट में कुछ गिनतियाँ नहीं छपी हैं। बच्चे उन्हें पत्राचारकर उनकी जगह भरेंगे।

इसी पद्धति से जोड़, घटाव, गुणा और भाग के गणितों में से कुछ गिनतियाँ मिटाकर उनमें छूटने का खेल खेलाया जा सकता है।

प्रायः बच्चे इस बात को जानते हैं कि पैमेंटर रेल-गाड़ियाँ सभी स्टेशनों पर रुकती हैं और एकप्रेम तथा मेनगाड़ियाँ साम-गाम स्टेशनों पर ही रुकती हैं। बच्चों के इस ज्ञान को हम गुणों सिगाने में अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।

१ ११ २१ ३१ ४१ ५१ ६१ ७१ ८१ ९१
 २ २२ ३२ ४२ ५२ ६२ ७२ ८२ ९२
 ३ २३ ३३ ४३ ५३ ६३ ७३ ८३ ९३
 ४ २४ ३४ ४४ ५४ ६४ ७४ ८४ ९४
 ५ २५ ३५ ४५ ५५ ६५ ७५ ८५ ९५
 ६ २६ ३६ ४६ ५६ ६६ ७६ ८६ ९६
 ७ २७ ३७ ४७ ५७ ६७ ७७ ८७ ९७
 ८ २८ ३८ ४८ ५८ ६८ ७८ ८८ ९८
 ९ २९ ३९ ४९ ५९ ६९ ७९ ८९ ९९
 १० २० ३० ४० ५० ६० ७० ८० ९० १००

ऊपर के चार्ट में यह नमूना है कि यदि कोई एक-प्रेम रेलगाड़ी दो-दो स्टेशनों के बाद रुकनी जाय तो वह किस-किस मुकाम पर रुकेगी। मेल रेलगाड़ी का हवाला देकर हम इस ढंग से ९ तक के पढ़ाये वा बोध बच्चों की सुगम रीति से करा सकते हैं।

जिस प्रकार हम दिन में कुछेक बार ही भोजन करते हैं, वस्तु पानी पीने की बार-बार जरूरत पड़ती है उसी तरह गणित के अभ्यास में लिखित गणित से कहीं अधिक जरूरत मौखिक गणित की ही पड़ती है। जिस छात्र का मौखिक गणित का अभ्यास जितना बका होता है, लिखित प्रश्न हल करते समय वह उतनी ही तेजी और अनुकरण का परिचय देता है।

छात्रों के बौद्धिक दायरे का ध्यान रखते हुए ही हमें मौखिक गणित का अभ्यास कराना चाहिए। प्राथमिक कक्षा के छात्रों के मौखिक अभ्यास के लिए सामान्य दो श्रृंखलाएँ हैं। गुणा और भाग के प्रश्न मोड़-टोड़ होते हैं। जोर और घटाने के लिए तीन बरों तक दो श्रृंखलाएँ हैं।

कोई वहारों से क्या कहे !

गुरुचन सिंह

आज मैं पीछे को पानी देने के बाद दिन बले तक, अपने छोटे हैं बंगले के बगीचे में घूमता रहा। मुझे ऐसा लग रहा था, जैसे मेरे मित्र भी वहीं वही बगीचे के किसी कोने में बैठे कोई काम कर रहे हैं। बोड़ी डेर बाद फुरसत पाकर वे मेरी ओर आयेगे और अपनी पेशानी से पसीना पोछने हुए कहेंगे—यदि अँधेरा न छा जाता तो कुछ डेर और यह घमल रहता।

वे एक रिटायर्ड फारेस्ट अफसर थे। काम से अवकाश ग्रहण करने के पश्चात् उन्हें अपने बारे में कुछ ऐसा धम हो गया था, जैसे उनके जीवन की गति रुक गयी हो। चलना फिरना, सोना-जागना, यदातक कि रातने पीने में भी अन्तर आ गया हो। एक दिन उन्होंने कहा था—‘अब मेरी माँस जन्म ही रुक जायगी। जीवन तो गति का नाम है। जिन्हें जीवित रहना है, उन्हें सदैव गतिमय रहना चाहिए। कुछ-न-कुछ करते रहना चाहिए।’

‘मैंने सोचा था—शायद सिंहजी चालीम बर्ष नौकरी कर चुकने के बाद अपनी निजी स्वतंत्रता खो बैठे हों। खूँटे से बैधा रहनेवाला बूढ़ा बेल यदि खोल दिया जाय तो घूम-फिरकर फिर अपने खूँटे के पास आ जाता है।

मैंने कहा था—शायद एन एम्बी नौकरी के बाद आपको आराम अब भाता नहीं है सिंहजी। दूसरे पार्श्वों में, आप आराम को भूल चुके हैं। अभी आपको चिन्ता किस बात की है। लड़का आपका बसाता है। घर में नौकर हैं, चाकर हैं। न किसी का देना, न किसी का लेना, फिर चिन्ता किस बात की। आराम से खाइए-पीइए, सोइए, और चैन के दिन काटिए। फुरसत मिले तो मेरे यहाँ आ जाया कीजिए। यों तो मैं शतरंज बहुत दिनों से छोड़ चुका हूँ। यदि आप शौक करेंगे तो दरी बिछ जाया करेंगी। फिर देखियेगा, समय किस प्रकार कटता है।

वे हँस कर बोले थे—‘हमारी जिव्जगी तो खुद शतरंज है भाई। समय की घटनाएँ, समय के मुहूर्तों की चाल बदलती रहती है।’

उन्होंने मे मेरी बात का कोई असर नहीं लिया था।

मैं और सिंहजी प्रायः साँस के समय चहल-कदमी के लिए बाहर निकल करते थे। हम बातों में लोपे-से टहलते-टहलते दूर नदी तक चले जाते। वहाँ एक काली-सी चट्टान पर बैठे-बैठे नदी के उस पार निहारते रहते। वह अपने जीवन के अनुभव बताते—जंगलों की बातें जंगलों के जीव जन्तु और वनस्पतियों की बातें। और, वे मुझे बिलकुल दारानिब मालूम होते। बानीस वर्षों तक जंगलों की खाक छानते-छानते, मौन तपस्वियों की नाई पेड़ा की छाया तले सोकर, जागकर उनकी मूक भाषा की अन्तर में बसाकर वे विचारक और तपस्वी बन गये थे।

एक दिन वे मुनकुराते हुए मुझसे बोले—‘क्या आपने कभी जंगल का राग सुना है?’

मैंने मजाक से पूछा—‘क्या यह कोई नया राग है? इसके सुर-ताल क्या-आधुनिक रागा में निबट है?’

वे उसी प्रकार मुसकुराते हुए बोले—‘नहीं, राग तो प्राणोप है—लेकिन जिसने पहले कभी नहीं सुना, उसके लिए अवसर ही नया होगा। आप जानते नहीं, प्रकृति की प्रत्येक वस्तु गाती है—जो गतिमय है वह गाता है। उसकी गति से संगीत फूटता है। यह जंगल का राग भी उसी राग का एक अंग है। चांदनी रातों को जब चांद आकाश पर निखर रहा हो और उसकी गोद से चांदनी नीचे उतर आये—तब जो हल्को-हल्की हवा के स्पर्श से पेड़ों के पत्ते गायाम् करते हैं—एक विनिश्चय राग। अब उन्ही रागों को दिल तरफ़ से है।’

एक दिन वे कहने लगे—‘जंगल की मर से तो मन भर चुका है—लेकिन पेट-भीषों और बहारों से नहीं। यह शोक मुझे पूरा करना ही होगा। अब तो जेकर बड़े गुस्से नीर भी नहीं आती।’

मैंने कहा—‘क्या विचार है, हम पार्क में टहलने चला करें।’

वे बोले—‘नहीं—!’

और हमके तीसरे चौथे दिन, मैंने देखा—वे अपने बगीचे में फावड़ा हाथ में घासे कपारियाँ बना रहे हैं। साथ उनके पीते-पीतियाँ भी जुटी हुई हैं। मैंने पूछा—‘सिंहजी टहलने नहीं आलिया?’

उन्होंने कहा—‘जकर—क्या नहीं—क्या समय हो रहा है—?’

मैंने कहा—‘पाँच बज चुके हैं—!’

‘ओह—! पाँच बैसे बज गये, कुछ खबर ही नहीं लगी। वे फावड़ा एक तरफ़ रख, अन्दर बँगले में लिबास बदलने के लिए चले गये। उस दिन वे बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। जब मैंने उनके उस घाम की चर्चा की तो वे कहने लगे—‘बागवानी-जैसा दिलचस्प और हल्का काम अर है ही क्या। फिर बूटों के लिए तो यह एक बेहतरीन शगल है। देखिएगा, मैं बगीचे में एक गयो बहार ला देता हूँ या नहीं—!’

दूसरे दिन मैंने अपने बँगले से झाँक कर देखा—वे अपने काम में बड़ी तमयता से जुटे हुए थे। और नरसरी से आये पीछे बच्चों की मदद से रोप रहे थे।

द्वार बरसात छतर आयी थी। हमारा घूमना-फिरना बहुत हद तक कम हो गया था। मैं जब भी

बाहर झाँकता, उन्हें अपने बगीचे में निमीन-निमीस काम में लगे पाता। कभी कपारियाँ बना रहे हैं, तो कभी नई मिट्टी डाल रहे हैं। कभी पोषा रोप रहे हैं, तो कभी पोने को काट-छाँट कर रहे हैं। मैं सींचता—यदि सिंहजी को बगीचों की इतना ही सुमुरत बनाने का मौन है तो वे एक माली क्यों नहीं रख लेते।

उस वर्ष अक्टूबर के महीने, इडिया बलबवाली की ओर से हमारे हस्के के घरों में बगीचों का मुबादला हुआ। पहला इनाम सिंहजी को मिला। इनाम में उन्हें एक सुवमुरत छोटी मेंट की गयी, जिसकी मूँठ हाथी के दाँव की थी।

लेकिन, मैंने उन्हें वह छोटी लेकर टहलते हुए कभी नहीं देखा।

प्रायः बाहर जाने से पहले मुझे ही उन्हें बुलाना पड़ता था। लेकिन एक दिन मैंने ही उन्हें बैचनी से मेरा इन्तजार करते हुए देखा। जब हम नदी किनारे टोले पर बैठे बातें कर रहे थे। वे कहने लगे—‘आपको यह जानकर खुशी होगी कि मेरे बेटे की तरफ़नी मिली है और उसका तवाबला दहाराऊत में हो रहा है—!’

अबानक बीरो ठंड की एक लहर न शरीर में कंप-कंपी कर दी तो मैं चौंक सा गया—‘तवाबला हो रहा है—’बस मैं इतना ही कह सका।

वे मुसकुराते हुए बोले ‘हाँ। बड़ दिनों की छुट्टियों में हम यहाँ से जा चुके होंगे।’

रममी तीर पर मैंने कहा ‘‘लडके की तरफ़की की खबर मूनकर तो मुझे खुशी हुई—’ लेकिन ये जाने की बात जरा ‘मैं आगे कुछ नहीं बोल सका।

वे मुसकुरा दिये ‘।

बड़े दिनों की छुट्टियों को बस-यम्रह दिन ‘रह गये थे। मैंने गहरी साँस ली।

एक दिन जब टहलने के लिए बाहर निकले तो मैंने देखा—उनके हाथों में बड़ी छोटी भी, जो उन्हें इडिया बलब की ओर से इनाम में मिली थी—। ज्योंही मैं उनके निकट आया उन्होंने मेरी मापली बेंट की छोटी अपने हाथ में लेते हुए यह सौ पन्चास की नीमती छोटी मेरे हाथ में थमा दी। और कहा—‘‘यह मेरी ओर से आपको

भेंट है और मैं चाहता हूँ आप अपनी यह छड़ी यादगार के तौर पर मुझे दे दें।'।

मैंने मुसकुराते हुए स्वीकार कर लिया।

वह हमारी चहलचल की अन्तिम सान्न थी। उस दिन हम बहुत सारी बातें मंथोये रहे। और, काफी देर के बाद घर की ओर लौटे। जब उनके बंगले के सामने आकर रुके मैंने धीरे से कहा यह आपका बगीचा ये फलदार पेड़ यह सुहावना कुत्ता जिन्हें आपने अपने हाथों से बनाया-मंथारा, उसे किसके लिए छोड़े जाते हैं ?

वे हँसकर बोले—'आपके लिए मैं तो जहाँ भी जाऊँगा, फिर ऐसा ही बगीचा बनाऊँगा, संवाहेंगा चिन्दगी तो चरते रहन का नाम है। व अपने दोनों हाथ दिखात हुए बोले 'मेरे इन हाथों में अभी निर्माण की शक्ति है। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ।

मैंने कहा—मैं अपन लड़के से कहकर आपके इस बंगले में आ जाऊँगा।

'जल्द आ जाइएगा' उन्होंने कहा—'और देखिएगा बगीचे की हिलाजल होती रहे। हाँ, जब फल पकने लगे तो मुझे भूल मत जाइएगा।'

'अच्छा फल आपके पास जरूर भिजवाऊँगा'—मैंने कहा। वे हाथ मिलाकर विदा हुए, जाते-जाते कहते गये—'यदि मैं जवाँ होता और मेरे सिर व बाँहों के बाल सफेद न हो गये होते तो मैं आज की सारी रात इसी बगीचे में ऊँचे स्तरों में गा-गाकर बिता देता।'।

मैंने खिलखिलाकर हँस दिया।

वे चले गये। हम पुराना बंगला बदलकर इसमें आ गये। जब से वे गये हैं, मेरी सिर को जाने की तबीयत नहीं चाहती। अब जाता हूँ तो उनकी दी हुई छड़ी हाथ में लेकर। प्रायः मुझे ऐसा अनुभव होने लगता है, जैसे वह छड़ी नहीं उनका एक बाजू है, जिसके सहारे आगे बढ़ रहा हूँ। यद्यपि वे मुझे दिखाई नहीं देते, लेकिन मेरे साथ जरूर हैं—? उन्हें मैंने एक कर्मठ पुरुष पाया था। जीने का मन्त्रा उनसे सीखा था। उनकी जिव्दगी में सदा बहार छापी रहे—मैं यही प्रार्थना करता हूँ—। बड़े अच्छे व्यक्ति वे थे।

ग्रामीण शिक्षा

जी० रामचन्द्रन

हमारे देहाती इलाकों की अनेक समस्याओं में से सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा की समस्या है। इसके बिना हम गाँव की जन-शक्ति और साधन-शक्ति का उपयोग गाँवों के लिए नहीं कर सकते। बस्वों और शहरो से तो हमें अधिक-से-अधिक आर्थिक शैक्षणिक और ग्राम-पुनर्निर्माण की तकनीकों का ही पता चल सकता है पर अन्ततोगत्वा गाँवों का उद्धार तो गाँवों की जनता द्वारा ही होगा।

नयी पीढ़ी को सामान्य शिक्षा अच्छी तरह दी जानी चाहिए और साथ ही उन्हें ग्राम-पुनर्निर्माण के मनोविज्ञान, तकनीकों और तरीकों की भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, जिससे वे गाँवों की सुखी, समृद्ध और स्वस्थ बना सकें। दूसरे शब्दों में सामान्य ज्ञान के अतिरिक्त कृषि, ग्रामीण-योगी, सहकारिता, सफाई, पोटिब साध, ग्रामीण इन्जीनियरी, प्रौद्योगिकता और समाज संगठन का वैज्ञानिक प्रशिक्षण व्यापक आधार पर दिया जाना चाहिए।

ऐसी सामान्य शिक्षा और प्रशिक्षण गाँव के वातावरण में ग्रामीण जीवन की वास्तविकताओं के सम्पर्क में रहते हुए ही अच्छी तरह दिया जा सकता है। यदि शहरो में रहनेवाले इनकी पुष्टी को ऐसा प्रशिक्षण दिया

भी गया तब भी वे गाँवों में टिकना पसन्द नहीं करेंगे। शहर की नमी, डाक्टरों, स्वास्थ्य-संस्थाओं और अध्यापकों के व्यवहार से यह बात कई बार स्पष्ट हो चुकी है।

इस तरह मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि ग्रामीण शिक्षा में सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त ग्रामीण जीवन की वास्तविकताओं की भी शिक्षा दी जाये और वह भी निश्चित रूप से ग्रामीण वातावरण में ही। अब एक बार हम इसका महत्व स्वीकार कर लेते हैं तो फिर इस पर विस्तारपूर्वक और सावधानीपूर्वक भागे बड़ा जा सकता है।

असिकल केंद्रीय शिक्षा-मन्त्रालय द्वारा संचालित उच्चतर शिक्षण के कुछेक ग्रामीण संस्थानों में ग्रामीण शिक्षा के बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग हो रहे हैं। ग्रामीण विद्यालयों का विचार पहले-पहल विज्ञान-विद्यालय-आयोग ने दिया था, जो डॉ० राधाकृष्णन् की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। भारतीय विद्यालयों में इस प्रयोग का विराग किया। इनके ता-केंद्रीय शिक्षा-मन्त्री और उसके मन्त्रालय ने अत्यन्त साहस से, वैयक्तिक और समझ-बुझकर ही चलने और आगे बढ़ने का मौका प्रदान किया।

देश में ग्रामीण संस्थानों की संख्या आज २० से कम है। इन संस्थानों में जो शिक्षा दी जाती है वह वास्तविक ग्रामीण शिक्षा के दृष्टिकोण की निवटवर्ती कही जा सकती है।

बुनियादी शिक्षा प्रारम्भिक अवस्था में ग्रामीण शिक्षा का सर्वोत्तम रूप है। अच्छा प्रबन्ध न होने और सतत चेष्टा न होने के कारण बुनियादी शिक्षा के प्रयोग में बहुत सफलता नहीं मिली। इन ग्रामीण संस्थाओं में अब साधारण स्कूलों से पढ़कर आनेवाले छात्र और छात्राओं के साथ उच्च-बुनियादी स्कूलों के छात्रों को भी भरती किया जा रहा है। यह देखा गया है कि उच्च-बुनियादी स्कूलों में पढ़ी छात्राएँ और छात्र ग्रामीण संस्थान में ज्यादा अच्छे मित्र होते हैं। इससे पता चलता है कि भारत में शिक्षा-युक्ति-निर्माण में बुनियादी शिक्षा कितनी अधिक महत्वपूर्ण है। ●

मार्च, '६४]

सम्पादक के नाम लिखें

कुछ बातें

जिनकी

उपेक्षा नहीं की जा सकती

●

सम्पादकजी,

आज हमारी शिक्षा पूर्व और पश्चिम के मध्य असमानता की स्थिति में पड़ी हुई है। हमारे अधिकारी, विशेषज्ञ, शिक्षाविद और नवयुवक सभी निरत सभी कठिनाइयों और परिस्थितियों को सहन कर रहे हैं। लेकिन, वे कोई हल निकालने की स्थिति में नहीं हैं। प्रायोगिक रूप में अनेक नये कदम उठाये गये और उठाये जा रहे हैं, परन्तु यदि उनका मूल्यांकन किया जाय तो उनका कोई ठोस परिणाम नहीं दिखाई पड़ता।

शिक्षा की प्रकृति तीव्र गति से पश्चिम के ढाँचे में बदलती जा रही है। बाह्य रूप में प्रगति मालूम पड़ती है, परन्तु वस्तुतः हम अपनी मूल और परम्परागत शिक्षा के रूप को नष्ट करने जा रहे हैं और यह खोसली होती

जा रही है। विदेशों के परीक्षाओं को अपने लिए भी मध्य मानकर क्या वा क्या अपनाया हमारी भारी भूल है।

विदेशी प्रभाव का ही परिणाम है कि आज शिक्षा नौकरी दिलवाने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं रह गयी है। अब उत्तरोत्तर बढ़ती बेकारी से इसका वह मूल्य भी समाप्त होता जा रहा है। ज्ञान और अकृतिवत्त्व के प्रमाण के लिए बिरला ही मुक गढ़ता होगा।

बेकारों विद्यार्थियों पर नये-नये प्रयोग किये जा रहे हैं। उन्हें वैज्ञानिक प्रयोगशाला के मेजबान से भी सस्ता मान लिया गया है। इसका कारण हमारे शिक्षा-संचालक के सामने कोई निश्चित योजना का न होना ही कहा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त शिक्षक का म भी शिक्षण के प्रति निष्ठा और लगन घटती जा रही है और अमन्तोष बढ़ता जा रहा है। उनका बतन-स्तर तो निम्न है ही, उन्हें समाज में उचित स्थान भी हमन नहीं दिया है। आज वही 'मास्टर' बनता है, जिसे कही और नौकरी नहीं मिलती।

पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों की भी कुछ ऐसी ही हालत है। किस कक्षा के लिए कौन-सी किताब रखी जा रही है और कौन-सी पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है उसे केवल सैद्धान्तिक बुद्धि से सोचा जाता है। फलतः प्रायः पाठ्यपुस्तकें स्तर में अनुरूप नहीं होती। पाठ्यक्रम में रखी गयी पुस्तकें सख्या में इतनी अधिक होने लगी हैं कि उन्हें ठीक-ठीक पढ़ाना किसी भी तरह सम्भव नहीं रह गया है।

साम ही हमारी परीक्षा-पद्धति इतनी दोषपूर्ण है कि सम्भवतः शिक्षा का उद्देश्य ही लुप्त होता जा रहा है। यहाँ हम परीक्षा पद्धति के दो पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित कराना चाहते हैं—एक तो परीक्षा का तरीका और दूसरे परीक्षा का समय। साल भर की पढ़ाई के बाद अन्त में सात या आठ दिन परीक्षा के लिए दिये जाते हैं। इस अवधि में विद्यार्थियों से आशा की जाती है कि उन्हें सारी किताबें रटी हुई हो और वे उन्हें तीन घंटे में समय में उगल सकें।

परीक्षा ने इन चालू तरीके के कारण पढ़नेवाला की मनोवृत्तियों में अवांछनीय परिवर्तन आ गया है। यदि उनका सर्वेक्षण किया जाय तो ९० प्रतिशत से भी अधिक विद्यार्थी परीक्षा के एक माह पहले पढ़ाई चालू करते पाये जायेंगे। पूरे साल उनमें पढ़ाई का वातावरण नहीं बन पाता है। वैसे तो गृहकार्य दिया ही कम जाता है, और जो कुछ दिया भी जाता है उसे विद्यार्थी किसी से पूरा कराकर जिम्मेवारी से अपनी जान बचा लेते हैं।

शिक्षकों को भी इतनी फुरमान कहाँ कि वे ध्यानपूर्वक गृहकार्य का निरीक्षण कर सकें। सभी जानते हैं कि शिक्षक इधर की कोर-नखर कोई की परीक्षा में नकल के अबसर देकर पूरा करते हैं। परीक्षा यदि स्थायी है तो पछें आउट कर देना बायें हाथ का खेल है। क्या में पढ़ाने की अपेक्षा सक्षिप्त नोट लिखना देना आवश्यक समझा जाता है। अध्यापकों का निश्चित परीक्षाफल न होने पर उन्हें पदच्युत होने या बड़ोत्तरी न मिलने का अस्वाभाविक भय भी उनकी मनोवृत्ति को दूषित करता है।

आम तौर पर परीक्षाएँ मार्च-अप्रैल में हुजा करती हैं। यह समय परीक्षा के लिए पूर्णतया अनुपयुक्त है, क्योंकि परीक्षा के बाद ही गरमी की छुट्टी हो जाती है, जिससे पूरा शीष्मावकाश बेकार चला जाता है। उस समय तक विद्यार्थियों को अगली कक्षा की पढ़ाई के लिए मार्गदर्शन नहीं मिला रहता, जिससे उनके पास कोई काम नहीं होता। जुलाई में जब वे वापस आते हैं तो पढ़ाई का वातावरण बनते-बनते दो-तीन महीने बीत जाते हैं। अन्त में ही राय में परीक्षा अक्तूबर-नवम्बर में होनी चाहिए। और, उसके बाद अधिक-से-अधिक एक सप्ताह की छुट्टी हो। फिर आगे की कक्षा का कार्य आरम्भ हो जाना चाहिए। इस प्रकार गरमी की छुट्टी परीक्षा से पहले हुजा करेगी, जिससे विद्यार्थियों का वह बहुमूल्य समय व्यर्थ नहीं हो पायेगा।

—स्नेह कुमार चौधरी
उपसम्पादक 'धर्मयुग'—
दो टाइम्स आवू इंडिया,
बम्बई—१

यह तो एक मामान्य अनुभव की बात है कि बालकों की नैसर्गिक शक्तियों में, घरेलू वातावरण में और स्वास्थ्य में बहुत अन्तर होता है। इनका अन्तर उनकी उपस्थिति, उनकी लगन, उनकी स्वाभाविक रुचि और स्कूली जीवन के प्रति उनकी भावनात्मक प्रतिक्रिया पर पड़ता है। इसलिए बच्चा के अनुसार बच्चों की विभाजित न करके उनकी ज़रूरतों के मुताबिक टोलिए में संगठित करने में उनका विकास स्वाभाविक ढंग से और अच्छी तरह हो सकता है। यह विस्वाम जिन शिक्षकों में दृढ़ हुआ है उन्होंने नयी तालीम को पहली मजिल पार कर ली है। इसके आगे उन्हें विभिन्न योग्यतावाले बच्चों को एक साथ शिक्षा देने के तरीकों का विकास करना होगा।

इसका प्रयोग युनियन ट्रेनिंग स्कूलों में भी शुरू होना चाहिए, ताकि भावी शिक्षक इसके बुनियादी सिद्धान्त और पद्धति में कृष्ट नैपार होकर ग्राम शालाओं में काम करने जायें और आगे प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा इस पद्धति में विकास करते जायें। इसलिए यह जरूरी है कि ट्रेनिंग स्कूल के साथ जो एक या अधिक प्रैक्टिसिंग स्कूल हों उनमें भी विद्यार्थियों का संगठन कक्षाओं के अनुसार न होकर टोलिए के अनुसार हो। इन टोलिए में अगर विभिन्न योग्यता के बच्चे हों तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि उससे सिर्फ शिक्षक को मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, इससे बड़ी बात यह है कि जो अधिक कुशल या बुद्धिमान बच्चे हैं उन्हें कमजोर बच्चों की मदद करने का अवसर मिलेगा।

आज का समाज प्रतियोगिता के सिद्धान्तों पर प्रतिष्ठित है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि बुद्धिमान या कुशल विद्यार्थी कम योग्यतावाले विद्यार्थियों के साथ काम करें तो उनकी प्रगति में बाधा होती है। वर्तमान-शिक्षा-व्यवस्था और परीक्षा-पद्धति इसी नीति पर संगठित है कि जो योग्य है वे धीरे धीरे और जो दुबल है वे पीछे रहें। नयी तालीम के द्वारा हम जिस सहयोगी समाज की रचना करना चाहते हैं, उसका आदर्श है—'मन का उदय' यानी जो बुद्धिमान है, वे स्वयं आगे बढ़ने का प्रयत्न नहीं करेंगे, बल्कि अपने सब भाई-बहनों को साथ लेकर एक-साथ आगे बढ़ने के सामूहिक प्रयास में सहयोग करने में। इसमें उनकी बुद्धि, कुशलता या शक्ति कुठित या सकुचित

नहीं होगी, बल्कि उनके विकास के लिए उन्हें एक मात्र अवसर मिलेगा।

इसलिए नयी तालीम के शिक्षकों में यह विस्वाम हो कि शिक्षा की दृष्टि में बच्चों को अगर कक्षाओं में न बाँटकर टोलिए में संगठित करें तो उनका विकास अच्छा होगा। इतना ही पर्याप्त नहीं है, हम विस्वाम की बुनियाद में जो जीवन-दर्शन है उसमें भी दृढ़विस्वाम चाहिए, नहीं तो यह काम नहीं हो सकेगा।

हमारे देश में यह विवेक में त्रिन एक शिक्षकवाले स्कूलों में पुपनी पद्धति से पढ़ाई चलती है, वहाँ भी अच्छे शिक्षकों ने पाठ्यक्रम पूरा करने की पद्धति का विकास किया है। नयी तालीम की शालाओं में जहाँ सामाजिक जीवन और अन्न, वस्त्र और आश्रय से सम्बन्धित उद्योगों के द्वारा शिक्षा का काम चलता है, यह काम और आमल होना चाहिए, क्योंकि ये प्रवृत्तियाँ ध्वनित और सामाजिक जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ हैं। ये प्रवृत्तियाँ हरेक उम्र, और विभिन्न स्तर के विद्यार्थियों के एकसाथ मिलकर काम करने के योग्य भी हैं।

अब रही शिक्षा-पद्धति की बात। इसके लिए आवश्यक है कि सारे स्कूल को एक समग्र इकाई के रूप में देखें और संगठित करें। हम मानते हैं कि 'हिन्दुस्तानी तालीम सभ' ने बखाबदार नयी तालीम का शिक्षाक्रम प्रकाशित करके इस भावना को प्रोत्साहन दिया है कि बुनियादी शालाओं में भी शिक्षा का काम 'बखाबदार' ही चलना चाहिए। लेकिन यह शिक्षाक्रम नयी तालीम की प्रारम्भिक अवस्था में प्रचलित शिक्षा-पद्धति की भाषा और व्यवस्था को ध्यान में रखकर प्रकाशित किया गया था। इस शिक्षाक्रम के बावजूद अच्छी बुनियादी शालाओं में जो काम हुआ है वह सम्पूर्ण स्कूल को एक समाज के रूप में संगठित करके ही हुआ है।

आज यहाँ के अनुभव के बाद यह कहने का समय आया है कि नयी तालीम का सच्चा काम 'बखाबदार' से, विद्यार्थियों के बैठक-बैठक द्वारा नहीं, बल्कि विविध प्रवृत्तियों के एक बहुयोगी समग्र के रूप में संगठित करने से ही हो सकता है। ● —ई० डब्ल्यू० आर्यनायकम्
सेवामाम, वर्धा

प्रतिदिन के विज्ञान के सम्बन्ध में हजारों प्रदर्शन करने के लिए—सामान्य पत्रिकाओं परीक्षणों मरु पुस्तिका, पाठ्यपुस्तिका तथा शिक्षण-सम्बन्धी किताबों के लिए—मुझे ये मिदन्त बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं।

● प्रदर्शन से एक ऐसे प्रयोग तथा अनुभव पर प्रकाश डालने में सहायता मिलनी चाहिए, जिसमें छात्र की महुरी रचि हो। यह केवल एक ऐसा वैज्ञानिक सिद्धान्त न हो, जिसके विषय में छात्र कुछ न जानता हो और जिसका उसका कोई व्यावहारिक प्रयोग दिखाई न पड़ता हो।

● जिसमें बिलकुल सामान्य तथा ऐसी वस्तुओं का प्रयोग किया जा सके, जिनसे सभी लोग परिचित हों।

● उसका परिणाम ऐसा होना चाहिए, जो स्वयं दिखाई पड़ सके।

● परिणाम को देखनेवाला को कुछ आश्चर्य-सत्ता प्रतीत होना चाहिए।

● प्रदर्शन के पीछे वैज्ञानिक सिद्धान्त छिपा होना चाहिए, और यह सिद्धान्त ऐसा होना चाहिए, जिसके विषय में विस्तृत चर्चा एवं परीक्षण किया जा सके।

● यह प्रदर्शन ऐसा होना चाहिए, जिसे कोई छात्र अपने, अपने परिवार के सदस्य तथा मित्रों के आनन्द तथा ज्ञान-वृद्धि के लिए दोहरा सके।

फिर भी, प्रत्येक प्रयोग—पूरा प्रयत्न किये जाने पर भी, इन समस्त मिदन्तों की पूर्ति के लिए, व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। इस प्रकार का एक परीक्षण एक घण्टा (मन्त्र, वैज्ञानिक टर्मिनाल अवकाश छोड़े की छोटी योजना) द्वारा सम्पन्न किया जाता है, जो मुख जितनी ऊँचाई पर, एक लम्बी डायरी पर एक डब के अन्दर से रखा दिया जाने है। उनमें मध्य अग्रत नेत्र हुआ छात्र दीर्घ और फिर दक्षिण-वर्त होता है ? व अग्र अग्र उठे। इन विषय में जानकारों न रखन वाला छात्र, यह देखकर चरित रह जायेगा कि व आपस में टकरा रहे हैं।

विज्ञान की शिक्षा

केनेथ एम० स्वेजी

घर तथा स्कूल में आम प्रयोग में आनेवाली सामान्य वस्तुएँ—गिलास, रस्सियाँ, रबर बॉण्ड, सेब, छोटे गुब्बारे अथवा बिजली के पत्ते—सूक्ष्म के माध्यम से देखे जाने पर, वैज्ञानिक परीक्षा के लिए बड़ी ही उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं।

सम्भव है कि प्रतिदिन प्रयोग में आनेवाली वस्तुओं की सहायता से छात्र अपनी योगिता में अधिक गति लेने लगे और उनकी सहायता में शिक्षक छात्रों को अधिक आसानी से जिन परीक्षण अथवा प्रदर्शन का निष्पन्न समझ सकें। आनन्द के अधिक जन्म एवं यह सूक्ष्म वस्तुओं का प्रयोग करके छात्रों को इनकी आसानी में परीक्षा का निष्पन्न नहीं समझ सकें।

अनेक वर्षों से यह प्रदर्शन एक जादू के सौँच के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है।

इसी सिद्धान्त को प्रदर्शित करनेवाले दूसरे सरल प्रदर्शन के लिए केवल एक छोटे गुब्बारे, दो पेंपर बिस्फोट और एक बिजली के पक्षे की आवश्यकता है। पहले पक्षे का रुख ऊपर करके उसे चला दीजिए और फिर गुब्बारे को हवा में छोड़ दीजिए। गुब्बारे का भार तोल कर उसकी गिरावट में पर्याप्त पेंपर बिस्फोट लगा देने चाहिए, ताकि वह उड़कर पक्षे से बहुत दूर न चला जाय। यद्यपि वह गुब्बारा ऊपर लया नीचे जावेगा, फिर भी वह हवा के झोंके को नहीं छोड़ सकता। इसका कारण यह है कि उसके आस-पास तेज गति से कम दबाववाली हवा चलती है। जब भी वह हवा के झोखे के किनारे पर पहुँचता है, वातावरण की शान्त और अधिक दबाववाली हवा उसे पीछे धकेल देती है।

अधिक सत्योपपन्न परिणाम देखने के लिए पक्ष को तिरछा कर दीजिए। गुल्फाकपण के सिद्धान्तों के विपरीत, वह गुब्बारा ऊपर वायु में टक जावेगा। वह तभी नीचे गिरेगा जब गुल्फाकपण वातावरण के ऊपरी दबाव की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हो जावेगा।

ऐसे अनेक परीक्षण, जिनका कई फीटिमा से पाठ्य-पुस्तकों में वर्णन चला आ रहा है, प्रतिदिन प्रयोग में आनेवाली सामान्य वस्तुओं की सहायता से बड़े ही दिलचस्प ढंग से सम्पन्न किये जा सकते हैं।

रहस्यपूर्ण 'बाटल ट्रम्प' अथवा 'कार्सियन डाइवर्', जो ३०० वर्ष से भी पहले सामान्य लोगो को बकित करने के लिए एक बिलौने के रूप में तैयार किया गया था, इस आशय का एक अच्छा उदाहरण है। अपने पहले आकार के अनुसार (जैसा कि अब भी पाठ्यपुस्तकों में दिखाया जाता है) यह चीजें कर बना दूध एक खोल-सा मनुष्य अथवा दैत्य है, जिसकी टाँग अथवा पूँछ में एक सूचन-भा मुरास है। वह जल से भरे हुए सिलेण्डर में तैरता है। वह एक लचीले डाइफ्रम द्वारा आच्छादित है। डाइफ्रम को दबाने से वह मनुष्य गोता छगाता है और उसको छोड़ने से जल के बाहर आ जाता है।

केवल रहस्य बनाये रखने की दृष्टि से यह प्रारम्भिक विनोदा बहुत सुन्दर है। विन्तु यह दर्शाने के लिए बिना वायु में दबने की क्षमता है और जल में दबने की क्षमता नहीं है, हम ऐसी वस्तुआ ने काम के सबसे हैं, जो प्रति-दिन कार्यो में प्रयोग में लायी जाती है। इस प्रदर्शन के लिए एक जल से भरी बोटल, एक ड्रापर तथा एक बार्ब की आवश्यकता है। गिलास में जल लेकर ड्रापर में इतना जल भर दें कि वह तैर न सके। उसको जल से पूरी तरह भरी हुई बोटल में डाल दें और फिर एक कार्क लगा दें। यदि ड्रापर में जल की मात्रा ठीक है, तो कार्क पर थोड़ा-सा दबाव डाल देने से वह ड्रापर डूब जायेगा और बार्ब को थोड़ा-सा ढीला करने पर वह जल से बाहर निकल आयेगा। इसको देख छात्र दीर्घ हो उस सिद्धान्त को समझ जायेगा, जिसके अनुसार ड्रापर पानी में डूबता तथा बाहर निकलता है।

जटिल उपकरणों की अपेक्षा परिचित वस्तुआ से यह अधिक अच्छी तरह प्रदर्शित किया जा सकता है कि प्रत्येक स्थान पर हमारे चारों ओर विद्युत् विद्यमान है। तथ्य यह है कि जितनी बार कोई व्यक्ति किसी वस्तु से कोई वस्तु उठाता है अथवा किसी अन्य वस्तु के विरुद्ध कोई वस्तु हटाता है उतनी ही बार विद्युत् उत्पन्न होती है।

वर्षा ऋतु में, जब पृथ्वी के अधिकांश ऊपरी भाग गीले होते हैं तब यह इतनी तेजी से निकलती है कि वह दिवाई भी नहीं पड़ती है। फिर भी, ग्रीष्मकाल के शुष्क दिन में, यह चिनगारियों के रूप में तथा एक दूसरे से बिचकने अथवा जलम होनेवाली वस्तुआ में दिवाई पड़ती है। इसकी उपस्थिति प्रदर्शित करने का सबसे आसान तरीका यह है कि समाचारपत्र से दो लम्बी कतरनों पर सीबिस्, एक सिरे पर उनको एक साथ पकड़ लीजिए, और उन्हें हाथ के अगूठे तथा तर्जनी के मध्य पकड़कर बड़े भार ममलिए। वे कतरने उड़कर दूर जा गिरेगी। इसी प्रकार अगुलियों के सम्पर्क से बिजली उत्पन्न होने पर, वे एक दूसरे से पुक हो जाती हैं। ●

ग्राम-निर्माण की भूमिका में

राष्ट्रीय एकता

स्वामी आनन्द

गांधीजी ने हमें आजादी दिलायी। प्रत्येक प्रान्त का संगठन करने के काम में लीवर की तरह प्रान्तीय भाषाओं का उपयोग करके उन्होंने हमारे अन्दर एक राष्ट्र का बल उत्पन्न किया और आत्मबल की ठोड़ी साहस के जोर से विदेशी हुकूमत को बिदा होने के लिए राजी किया। भाषा के सहारे राष्ट्रीय एकता मिश्र करने की गांधीजी की उसी काज को हमने इतना बिलोया और इतना चिटुट किया कि उसमें से प्रान्तवाद का विष प्रकट हो गया। इस तरह बारूट भाइयों के लेखों पीने खाड़े करने हमने एक ही देश में पंद्रह पाकिस्तान पैदा कर दिये। ये पंद्रह अब बीम होने जा रहे हैं और पञ्चवीम भी हो जायें, यो आश्चर्य नहीं।

मार्च, '६४]

हमारे लाइले देश-नेता नेहरूजी हमारे द्वारा स्थापित राज्यतन्त्र को आज की दुनिया का सबसे बड़ा लोकतन्त्र कहने से बचो मत लेनी; किन्तु संविधान के बाहर भी, जातिधो और समाजों के भेदों को हमने अपने बीच से निग हट तक मिटाया है? मुल्की और लखरो भरती ने फार्मों में अथवा साम्प्रदायिक दगा की खबरो में सम्प्रदायों के नामों का उल्लेख न करने की जो मनाही अल्लवारवालो के लिए कर रही है, उसके अलावा हमने इस दिशा में कितनी तरक्की की है? बरमीर से कम्पा-पुमारो और द्वारका से डिब्रूगढ तक घसे हुए भारतीय रामान के जीवन में से हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, जैन, सिक्ख, बंगाली, भद्रामी अथवा मारवाडी के भेद की हमने किम हट तक मिटाया? स्वतन्त्र भारत के ममन्त नागरिकों के किसी भी सार्वजनिक व्यवहार और बरताव में एक ही कानून और उनका एक-सा अमल लागू करने की तथा धर्म, कौम, पन्थ अथवा किराये के भेदों को भूलने और मिटाने की ताकत हममें है?

हम उठते-बैठते अपने जिस लोकतन्त्र की दुहाई देते रहते हैं, उसी लोकतन्त्र के अन्तर्गत हम अपने यहाँ नागरिकों के बीच बँधे-बँधे केहूदा भेदों को वैपिकी से करदास्त करते रहते हैं? हिन्दू के लिए एक कानून, मुसलमान के लिए दूसरा, फौज में काम करनेवालों के लिए तीसरा, बाहर में रहनेवालों के लिए चौथा, कटोनमेंटवालों के लिए पाँचवाँ और अलग-अलग सम्प्रदायों के बिबाह, विरासत, बसोयत, बक्क और दान-धर्म के लिए छठा। प्रत्येक प्रान्त में बसे हुए अन्य प्रान्तवासियों के अथवा अन्य जातियों के बालकों को पढ़ाने की भाषा के बारे में एक अलग कानून, फौजियों, टूरिस्टों, विदेशी दूतावासों अथवा हवाई जहाज के भट्ठों के लिए धराब पीने का वायदा अलग, अमुब रास्ता या स्थानों पर बाजे बजाने का वायदा अलग—शिवजी की इय मदी बरान के बीच मजाल है नेहरूजी की या किसी और की भी कि वह मीन का मेष करा मने?

बैंगे, आमेनुदिमाचल हमारा देश एक है, जनता एक है, किन्तु एक भाषा एक लिपि, एक भाषा, एक पन्थाग, एक सवस्तर आदि राष्ट्रीयता के सर्वेस्वीट्टन रणणों की

अनर्दान की ताकत हममें नहीं है। हमें तो आये दर्जन मजदूर पचास और दर्जनभर लिपियाँ तथा भाषाएँ कायम रखनी हैं। उनके साहित्य, विज्ञान और लिपियों को भी उतनी लगन और आग्रह के साथ बनाये रखना है। उनका संगोपन-मवर्द्धन करके उन्हें विकसित भी करना है। तब पर इन सब भाषाओं की सास-सी अँबेजी भाषा का राजसी टाठ और रोच-दाव राष्ट्रीय सरकार से लेकर प्राथमिक पाठशाला के पाठक तक सबके लिए अनिवार्य है और इसके बावजूद हम एक ही राष्ट्र और एक ही प्रजा के 'बन नेशन' के अपन दाव को भी उतने ही जोर से कायम रखना है।

इस सारे जगह घोटाले में से—इस 'खदबद-सिक्की' में से—एक ही अविभाज्य राष्ट्रीय मानस का और एकता तथा वृद्धता का विकास होने के बदले महाराष्ट्र-संस्कृति, बंगाली-संस्कृति, सिक्क संस्कृति, पंजाबी सूबा, आमची मुम्बई, द्रविड कलाम, भगवा शब्दा,—आदि-आदि का ही विकास न हो, तो और क्या हो? ऐसी दशा में हमारे मुँह से निकलनेवाली राष्ट्रीय एकता की बात अद्वैत वेदान्त के समान खोजली ही न होगी?

हम रोज सबेरे उठकर अपने घर के बालका को 'अन-मन-मन' पढ़ाते हैं और पंजाब, सिन्ध, गुजरात, मराठा, द्रविड आदि की राष्ट्रीय एकता की स्तुति करना सिखाने हैं किन्तु दूसरी तरफ़ उन्हीं बालकों की उपस्थिति में सुबह से शाम तक जात-पात भाटिया मुहाणा, नागर-कामरुब, 'यह हमसे नहीं है, यह हमारी जात का है,' 'पड़ोसी की लड़की का ब्याह दूसरी जात में हुआ है आदि आदि बातें ही कहते-मुनते रहते हैं।

सबसे उठकर 'दैनिक पत्र' पढ़ते हैं, तो उसमें भी मित्रों की तो बात ही क्या, मृत लोगों की उत्तर क्रिया की खबरों में भी 'हिन्दू मीत', 'वाराही मीत' 'हालाई-घोषारी मीत', 'भाटिया मीत' और 'खोश मीत' की खबरें पढ़ने की मिल्ती है। इसी तरह विवाह की खबरों में देविण-आवश्यकता है, स्थानजवासी कच्ची ओसवाल कन्या की, 'उनेवाल इशोनिगर युवक के लिए जाति की हो बी ए पास मुन्दर कन्या की,' फिर देखिए—दशा श्रीमाली घोडिंग, 'ओडिश्य विद्यार्थी-मूढ़', 'कपोल सेने

टैरियम', 'मुहाणा हितेच्छु, भागिन', 'प्रबुद्ध जैन पाठिन', आदि-आदि। समाचार पत्रों में और पढ़िए—'उच्च शिक्षा के लिए विदेश जानवाने मराठना युवक' का जाति की ओर से होनेवाला सम्मान-समारोह, 'कनारा दानवीर मूठ 'अमुर' का जाति की सेवा के लिए दिया गया महान दान', 'बाह्य सम्मान के पमगुह का सम्मान-समारोह', 'इस्माइली राजा जमात से सम्बन्ध रखनेवाले प्रदना की प्रस्ताविन वर्षा', 'मुंबईर ए-इसलाम का नाम स्तम्भ' ।।।

हमारे लोकतन्त्र में जात-पात, ऊँच-नीच और पन्थ-सम्प्रदाय से ऊपर उठकर चारों वर्गों और चौरासी जातियाँ बँ लोंगा को, ब्राह्मण-भगी, सिन्धित-असिन्धित, स्त्री-गुरुप सबको बोट का अधिकार दिया, लेकिन इस बोट की अपेक्षा रखनेवाले उम्मीदबारा की अवका उनके एजण्टों की देखिए। आपको यही देखने की मिलेगा कि वे जात-पात के घेरे में असर रखनेवाले अवका बोट की शक्तिवाले स्तोमा की ही खोज में घुस रहे हैं और उन-उन जातों अवका बिरादरियों के मुखिया और पटेलों के दरबारों पर चक्कर काट रहे हैं। नौकरियाँ में, शिक्षा-संस्थाओं में, लोकतन्त्र के कलेजे को कोर-जैसी विधान सभाओं में, मन्त्रि-मण्डलों में, कमेटियों की रचना में, सरकारी नौकरियों में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का और उनके प्रतिष्ठत का ख्याल तक न करते हुए हम अपना कितना स्पष्टाचार बला पाते हैं? है किसी में बहान की हिम्मत कि 'यह जीवनन है, सम्प्रदाय का अभावबधर नहीं,' जो कोई ऐसा कहन की हिम्मत करेगा, दूसरे ही दिन उसका टाट उलट जायगा।

हम मद्रास में और अलगवा में गले गले तक दूजे हुए हैं। सच्चा लोकतन्त्र कुर्छे में हो, तभी न होद में आवे। स्वतन्त्रता के बाद देश में शान्तवाद दूजे जोर से फैला है और जात पात में मयी वृद्धि हुई है। आज दिल्ली, कलकत्ता कानपुर और जयपुर-जैसे शहरों में 'महाराष्ट्र-भवन', 'गुजराती समाज भवन', तथा आग्र्य केरल आदि राज्या के राज्यभवन भवन खड़े हो रहे हैं, जहाँ प्रत्येक प्रांत के लोय अपनी-अपनी जात-जमात के लोगों के बीच आते जाते और रहते दहरते हैं।

राजनीतिक क्षेत्र की बात तो जितनी कम करें, उतनी ही भली। समूचे देश के राजनीतिक 'तरी-मरी' के बारे में परेधान है। राजनीति, अर्थनीति, समाजनीति, धर्म, शिक्षा, साहित्य, कला आदि सावजनिक जीवन का प्रत्येक क्षेत्र आज भ्रष्टाचार रिवतखोरी, वसीलेबाजी और भाई-भतीजावाद को दुबच से दूषित हो उठा है। राजकाजी लीज राजनीति का घतरज खल्लें और नंबर, अमाडी-अददी लोग आदशवाद की माला जपें, ऐसा लगता है मानो आज के सत्ताधारी राजनीतिज्ञ का वही एक ध्यान-भ्रम बन चुका है।

राजनीतिक पक्ष ही नहीं, सादी-आमोछोग, नयी तालीम, भूदान, सर्वोदय और रचनात्मक कामों में लगे हुए लोग में से भी अधिकांश अस्थाबल को पहुँचकर लोकमानस में से सुप्त विलुप्त होकर भूतकाल के खात में जमा हो चुके हैं, अथवा वे भी अपने-अपन अलग दायरे घेरे और जात विरादरी खडी करके सत्ताधारी पक्ष के साथ, अपने नाते रिस्ते के बल पर राज्याश्रय प्राप्त करके हारे-अके आग्रिता ब्रह्मा दीन पल्लि और निस्तत्र जीवन बिता रहे हैं। एक बार कही किसी ने हम आसय की बात कही थी कि ये सब मायकेवालों के माये लदी हुई गांधीजी की विक्वा बेटियाँ हैं।

जातिवादी बड़ीं, विरादरियाँ बड़ीं, भेद बड़े, भाव बड़े, कर्ज बड़ा, काला बाजार बड़ा। पहाडी अगलों के बीच बसे पन्चीस-पचास की छोटी-सी बस्तीवाले गाँव का हुकानदार श्री काला बाजार करना सीख गया। आज तो स्वतन्त्रता के और लोकशाही के पत्रह वर्ष बीत चुकने पर भी देश के लाखों गाँवों और बस्तियों में रहनेवाले लोग अपने मजसिया के साथ एक ही गन्दे पोखर में पानी पीते हैं। करोड़-करोड़ बीड़ा-मकोष की तरह भी रहे हैं। बरिसाव बरनेवाले करो और अजब-गजब की मंहगाई के बारण लागे को सपस्त आत्मा लम्बी और गरम उसमें ले रही है। यह है हमारे लोकतन्त्र की वेगमूवा! और ऐसी ही हैं हमारी स्वतन्त्रता की घातल-मूरत।

चाहे लोकतन्त्र हो, चाहे राजतन्त्र हो, चाहे ताना-शाही हो, अपने इस देश की धरती पर तब, सगद्वर,

मस्या, मण्डल आदि जो कुछ भी आप खडा करेंगे, अथवा लाकर लगायेंगे—वह सब जात-पात, कौम, पन्थ अथवा फिरने में ही बदल जायेगा। इस प्रकार के दामरो और घेरा के बाहर से खुले मैदान में जीना हमने कभी सीखा ही नहीं। जात-पात और ऊँच-नीच के भेदों के विरुद्ध जिन्होंने जीवनभर धनघोर युद्ध चलाया, उन चित्रोही सुधारका के शिरोमणि-स्वरूप कबीर के आज के उत्तराधिकारी अपने मला या मन्दिरा में एक रात का 'रैन बतेग' चाहनेवाला से यह पूछ बिना नहीं रह पात कि तुम कौन दूख हो अर्थात् तुम किस जात विरादरी के हो?

यदि कबीर के काल की पुराना माना जाय, तो आधुनिक काल के भी राममाह्व राय से लेकर दयानन्द, रामकृष्ण विवेकानन्द टिगोर, गांधी और विनोबा सब के सब लोगों का हमारा कोछा हजम कर चुका है और आज भी जमा-नानैसा विप शत बना हुआ है।

गांधीजी कहा करते थे कि यदि देश में अस्पृश्यता रही तो हिंदुआ का नाश निश्चित है। स्पष्ट ही अस्पृश्यता शब्द से गांधीजी का आशय जात-पात, ऊँच-नीच के अत्यंत अधिकांशवाद का और महात्मावाला द्वारा वर्णित हिन्दुओं की छुआछूत की वृत्ति का ही था।

जबतक अपने घेद में पड़ इस विषय की हम निवाल बाहर नहीं करते, तबतक हमारा उद्धार सम्भव नहीं। चाह हीमा आत्मघात कहिए, अथवा तूफानी चालवाली बाट कहिए, मोत हमें घसने की बड़ी चली या रही है। उसके और हमारे बीच का अन्तर प्रति दाय पट रहा है। हम अपनी जान लेकर कितना ही बमा न माँगें, यदि हमारा भागने की गति उसकी गति से कम हुई, तो हमारी भीत निश्चित समझिए।

इसलिए या वीं ऐसी भीत की युगा के अपने कर्मों का परिणाम समझकर हम उसके आगे घुटन टकना बचूक करें, या राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध छेड़कर हमारे रक्त माग में घुसी हुई जात-पात की इस छुआछूत वृत्ति को, अपने कोठे में पड़े इस हलाहल को जड़मूल से खोदकर निन्दोप कर डालें। स्व० श्री महात्मावाला के मनेत के अनुसार आज हमारे सामने इन दो के अलावा तीसरा कोई विकल्प ही नहीं है। ● अनु०-फाशिनाथ त्रिवेदी

नये भारत

की

नयी ज्योति

जयप्रकाश नारायण

अपने देश में जो परिवर्तन हुए हैं और दुनिया में जो परिवर्तन हो रहे हैं उन्हें ध्यान में रखकर सोचें तो इसी नतीजे पर पहुँचेंगे कि आज समाजवाद की बात सब तरफ फैल गयी है। भुवनेश्वर में कांग्रेस ने प्रस्ताव किया कि लोकतांत्रिक समाजवाद कायम करना है। वहाँ सर्वोदय-समाज की बात भी कही गयी। वैसा समाज लाने के लिए भी लोकतांत्रिक समाजवाद को पहला कदम बताया गया।

ऐसा क्यों हो रहा है? जो लोग समाजवाद के खिलाफ थे, वे भी आज उसके पक्ष में क्यों कह रहे हैं? जब हमलोगों ने कांग्रेस-समाजवादी पार्टी बनायी तो कई लोगों ने हमारा विरोध किया और आज पूरी कांग्रेस ही समाजवादी पार्टी बन गयी—यह देखकर मुझे बेहद खुशी है। लेकिन यह काम केवल प्रस्ताव से होनेवाला नहीं है। आज गाँवों में जो दुःख-दर्द है, गरीबी है, भ्रष्टाचार है, बीमारी है, बेकारी है, जो सामाजिक अन्याय और अपरम है, जो समस्याएँ हैं उनको इस तरह के प्रस्ताव रूप में तब नहीं करते। १६ वर्ष से ये प्रश्न सबके सामने रहे हैं।

हमलोग आजाद तो हुए, लेकिन नया गाँव, नया भारत अभी बनाना बाकी है। गांधीजी तो स्वराज्य मिलते ही चले गये। लेकिन उन्होंने आजादी की लड़ाई

जिस दंग से लड़ी, उसी तरह स्वराज्य का चित्र और उगड़ो गाने का रास्ता भी बता कर दे गये। आपसे-आप सब काम हो जायेगा, ऐसा मानकर जनता मतदान करने अपना काम पूरा हो गया, ऐसा समझने लगे। हमारे प्रतिनिधि हमारे प्रश्न हल कर देंगे, हमलोग केवल अधिकारियों के आगे हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करेंगे—ऐसा मानकर बैठ गये। परिणाम क्या हुआ? गाँव जहाँ क तहाँ है।

जमींदारी तो खत्म हुई, लेकिन गाँवों में किसान-मजदूर के बीच भेद, बैमनस्य तो मिटे नहीं। आज भी लोभ है, लालच है, अहंकार है। अपनी जरूरत का लेकर बाकी सब समाज की सेवा में अर्पण कर देना है। गोविन्द की वस्तु गोविन्द की, समाज की वस्तु समाज की अर्पण करके ही जीना है। यही सत्य का रास्ता है।

ग्रामदान में गाँव से जाता क्या है? गाँव में जाता ही है। गाँव के लिए उन्नति का रास्ता खुल जाता है। समाज के सदस्यों के बिना कुछ पैदा किया जा सकता है और न उसका उपभोग ही विद्या जा सकता है। स्वामित्व-वितर्जन में खरीद-बिक्री पर रोक लगायी गयी है। यह भी सबके हित की दृष्टि से है। जमीन को बेचना या बन्धक रखना मूर्खता है। लेकिन यदि बहुत जरूरत पड़े तो ग्रामसभा की राय से सदस्यों के बीच लेन-देन हो सकेगा। कर्ज की अन्य व्यवस्था हो जाने पर बैंके अबसर कम ही आयेंगे।

गाँव का संगठन बने, सामूहिक चिन्तन हो, और सामूहिक शक्ति बने, इसके लिए ही ग्रामदान का आन्दोलन चल रहा है। अभिनव ग्रामदान में काफी सुलभता रखी गयी है, लेकिन बुनियादी तथ्य स्वामित्व-वितर्जन का कायम रखा है। पुराना ग्रामदान युग के अनुकूल था, लेकिन व्यक्तिगत स्वार्थ के अनुकूल नहीं था। आज के ग्रामदान में दोनों की ही अनुकूलता है। जमींदारी-प्रथा के समय मालिक किसान नहीं था, मालिक जमींदार था, आज सरकार मालिक है। लेकिन ग्रामदान में ग्रामसभा की मालिक बनाना होता है। इससे किसान के कब्जे में जो बीघा-कठ्ठा निकाल देने के बाद बचता है, उसमें कोई अन्तर नहीं होता। सरकारी कागजों में अलग-अलग

मालिक न होकर पूरा गाँव मालिक होता है। मालिकी के मित्या विचार से दुनिया में अशान्ति रही है, आज भी है और आगे भी रहनेवाली है। कौरव-पाण्डवों में महाभारत इसी का परिणाम था। आज चीन, भारत, पाकिस्तान के झगड़े इसी विचार पर आधारित होकर चल रहे हैं। ये मिट नहीं सकते, जब तक गाँव-गाँव में ये मालिकी के भेद कायम रहेंगे।

एक बाग और ध्यान में ला देना जरूरी है। ग्रामदान का हल स्वराज्य-नैसान हो जाय। ग्रामदान कर दिया तो सारे सबाल हल हो गये, या और कोई आकर हल कर जायगा—ऐसे भ्रम में नही रहना चाहिए। इसका अर्थ इसता ही है कि सब मिलकर गाँव की समस्याओं का हल ढूँढ़ेंगे और सन्तोषकारी व्यवस्था कायम करेंगे, जिससे सारा गाँव उठ सके।

ग्रामदानी गाँवों के लिए जो बाहरी मदद मिल सकेगी, उसका उपयोग सबके लिए करना है। आज गाँव में कर्ज के कारण जो शोषण है वह बड़ा ही भयानक है। किसान-मजदूर कर्ज के सूद से बुरी तरह लदा हुआ है। महाजनों के साथ बैठकर इसकी भी चर्चा की जायेगी और पुराने कर्जों का समझौता कराके, थोड़ा-बहुत के देकर निबटारा कराना होगा। उसमें सरकारी मदद भी दी जा सकेगी, समय पर नये कर्ज मिल सकें, वैसी योजना भी बनानी होगी।

दूसरे काम जो तुरन्त ग्रामदानी गाँव में करने हैं, वे ये हैं—

(१) एक-एक व्यक्ति प्रत्येक परिवार से लेकर ग्रामसभा का गठन कर लिया जाय। इसके पीछे जो विचार है वह आज के पारंपरिक लोकतंत्र के प्रचलित विचार से भिन्न है। भारत में कुटुम्ब की इकाई माना गया है। हम उसे कायम रखना चाहते हैं। कुटुम्ब में व्यक्तिगत आजादी कायम रहते हुए भी ग्रामसभा में कुटुम्ब का एक व्यक्ति ग्राम-विकास के बारे में सोच सकता है। बरतक सभाविचार का प्रयोग गाँव में कोई विरोध महसूस नहीं रखता। देग की विधान-सभाओं में यह रहे तो ठीक है। एक कुटुम्ब में से समग्र-समय पर दूसरा व्यक्ति भी आ सकता है। ग्रामसभा के निर्णय

सर्वसम्मति या सर्वानुमति से करने का आग्रह रखा गया है। ग्रामसभा में ये ही एक कार्यसमिति बना ली जाय।

(२) प्रति बीघा बढ़ा निकालकर भूमिहीनों में बाँट दिया जाय। जहाँ भूमिहीन न हो, वहाँ अल्प भूमिबानों में बाँट दे सकते हैं, या तो ग्रामसभा अपने पास सार्वजनिक कामों के लिए रख सकती है।

(३) देस में बत की उपज बढ़ नहीं रही है। सरकारी प्रयासों के बावजूद दो या तीन प्रतिशत पैदावार बढ़ी है। लेकिन जनसंख्या इससे कहीं ज्यादा बढ़ी है। इसलिए बड़ी समस्या है देस में अनाज की पैदावार बढ़ाने की। गाँव के लोग तय करें कि अगले वर्षों में १५ से २० प्रतिशत तक अधिक पैदावार बढ़ायेंगे। वैसी योजना बनानी चाहिए। उसके लिए सिंचाई के साधन, बीज, खाद आदि की व्यवस्था क्या हो—उसके बारे में सोचना चाहिए।

(४) केवल खेती के ऊपर निर्भर रहना गलत है। ग्रामीणों को खड़े करने चाहिए। गाँव में क्या-क्या उद्योग चिये जा सकते हैं? कहाँ से उनके लिए मदद उपलब्ध हो सकती है, उसके बारे में सोचकर योजना बनानी चाहिए।

(५) उद्योगों के साथ रोजगार भी बढ़ेंगे। जो दुकानदार आज गाँव में हैं उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। लेकिन यदि वे ग्रामसभा के भाग्य रहते हैं, सरकारी दुकान चलाते हैं तो और भी बहुत से काम ऐसे खड़े किए जा सकेंगे, जिनसे पूरे गाँव की आय बढ़ जायेगी।

(६) आपसी झगड़े आपस में निपटाने की परम्परा खाली चाहिए। स्वच्छता, पीने के पानी का प्रबंध, रोगियों की देखभाल, कुछ रोगियों या क्षयरोगियों की विशेष देखभाल तथा महाभारत आदि आध्यात्मिक उपदेशों के लिए भी योजना बनानी होगी।

(७) कुछ-न-कुछ सामूहिक कार्यक्रम रखे जायें। सप्ताह में एक दिन गाँव के लिए २ घंटा ग्रामदान हो। गाँव का जो बोध बने, वह भी समय पर इकट्ठा हो जाय। इकट्ठा करने की योजना भी बना लेनी चाहिए।

इतना आपने किया तो आपके गाँव का तबला बदले बिना नहीं रह सकता। ●

सत्योदेवरा के भाषण से—

कलकत्ता से पटना

धीरेन्द्र मजूमदार

पिछले अठ्ठ में मैंने कलकत्ता की घटना की चुनौती पर इंगित किया था। वस्तुतः राज्य और राजनीति का आविष्कार मानव-समाज के अन्दर के सघर्ष को नियंत्रित रख, शांति और धृक्कला के अधिष्ठान के लिए हुआ था। उसमें मैंने लिखा था कि यद्यपि राजनीतिक रंगमंच हमेशा परस्पर सघर्ष का ही माटक खेलता रहा है लेकिन सामान्य जनता से दूर रहने के कारण उसका असर जन जन में नहीं फैलता था और आज विज्ञान के विकास के कारण दुनिया इतनी छोटी हो गयी है कि राजनीति सघर्ष निराकरण करने के बजाय उसे फैलाने का ही काम कर रही है। अतः समय आ गया है कि जनता राजनीति के स्थान पर कोई दूसरी चीज खोज निकाले।

कलकत्ता की घटना समाप्त होती ही पटना में जो घटना घटी वह शायद सामान्य जन की दृष्टि आकर्षित नहीं कर सकी है लेकिन वह घटना है अत्यन्त गम्भीर। अभी हाल में पटना विश्वविद्यालय छात्र सघ के वार्षिक समारोह के अवसर पर मेनाध्यक्ष चौधरी का मुख्य अतिथि होना, उसी दिना की आरम्भ के बराबर है, जिसकी ओर मैंने कलकत्ता की घटना का परिणाम क्या होगा कहकर इंगित किया था। विश्वविद्यालय और सेनापति! राजनीतिक नेता नहीं, शिक्षा-शास्त्री नहीं, बौद्धिक प्रतिभावाली मनीषी नहीं, सेनापति! यह कैसा मल है?

पटना की यह घटना, लोकमानस विघ्न आ रहा है इसका स्पष्ट संकेत है। अब लोकमानस में यह बाल स्पष्ट हो रही है कि राजनीति समाज की दान्ति और धृक्कला का आस्वादन नहीं रह गयी है। मानव को उसके बदले दूसरी शक्ति चाहिए। स्वभावतः रुढ़ि-अस्त जनता नये विकल्प की ओर न जाकर पीछे मुड़कर पुरानी परम्परागत शक्ति को ही अपनाया चाह रही है।

लोकतन्त्र के पुजारियों की परिस्थिति के इस अनिवार्य संकेत की ओर गम्भीरता से विचार करना होगा। अगर लोकतांत्रिक आलोचन की प्रक्रिया में राजनीति से लोक-नीति की ओर आये नहीं बढेंगे, तो दुनिया असह्य होकर बैठी नहीं रहेगी, वह पीछे ही हटेगी। अतएव देश के नेता, विचारक तथा जनता को सैनिक शक्ति-आधारित तन्त्र की छोड़कर शिक्षा शक्ति-आधारित सम्मति तथा सकल्प का उद्बोधन और संगठन का छोर खोजने में लगना होगा। आज सत्त विनोबा प्रामदान आंदोलन द्वारा लोक-सम्मति तथा सकल्प का जो दर्शन करा रहे हैं और उसकी सिद्धि में लोकमानस में जिस शिक्षण शक्ति का अधिष्ठान कर रहे हैं उस छोर को अगर देश के सभी लोकतांत्रिक नेता पकड़ लें तभी पटना की चुनौती का उत्तर मिल सकेगा।

क्या नेता और जनता कलकत्ता से पटना तक के संकेत को समझ सकेगी? ●

कश्मीरी घाटियों

के गूँजते स्वर

•

जयप्रकाश नारायण

सर्व धी पूर्णचन्द्र जैन, अहद फातमी और कृष्ण-राज मेहता हाल ही में सर्व-सेवा-सच तथा शान्ति-सेना मंडल की तरफ से धीनगर गये थे। वे करीब एक सप्ताह वहाँ व्यतीत कर लीं। उम दरमियान वे विभिन्न जमात व वर्ग के लोगों से मिले और उन्होंने वहाँ की परिस्थिति की एक तटस्थ दृष्टि से समझने का प्रयत्न किया। उनमें सारा बुतान्त सुनने एवं बर्णन करने के पदचान जनता व मरदार दोनों के सामन में अपने कुछ विचार प्रकट करता अवश्यक समझता हूँ।

सर्प प्रथम दम शान का उत्प्लव नम्बेगा कि पवित्र अवरोध की थोरी २३ दिगम्बर की हुई, तब में ६ जनवरी के आम दीशर तन की चिन्तामय अवधि में हिन्दू, मुसलमान व गिहर जनता के बीच, जो साम्प्रदायिक

एकरसता रही वह ध्यान देने योग्य है। मुझे लगता है कि भारत में तथा बाहर इस तथ्य को समुचित महत्व नहीं दिया गया। वस्तुस्थिति को देखते हुए जगत के हर समसदर व्यनन को इस बात का बुख होगा कि पारि-स्तान के कुछ नेताओं ने तथा समाचार-पनों ने इस सारी घटना को अतिशय साम्प्रदायिक दुर्भावनापूर्ण व विग्रहभरे रूप में रंगने का प्रयत्न किया है। मैं कश्मीर की समस्त जनता की अनुकरणीय एक्ता के लिए उसका अभिनन्दन करते हुए गवे अनुभव करता हूँ।

कश्मीर राज्य में उस समय जो उत्तेजना रही उसे देखते हुए यह उत्प्लवनीय है कि वहाँ की जनता ने साम्प्रदायिक एकरसता के शाय सामान्यत शान्ति कायम रखी। थोड़ी-बहुत जो आग जली व गुण्डागिरी हुई, उसकी नि सकोच भर्त्सना करनी चाहिए। इस बात का भी लैव होना चाहिए कि पुलिस को दो बार गोली चलानी पड़ी और उसके कारण कुछ लोग मरे और काफी लोग घायल हुए। भारत-सरकार ने अवरोध की थोरी के सम्बन्ध में पकडे गये व्यक्तियों के मुकदमों के लिए राज्य से बाहर के न्यायधीक्ष की नियुक्ति की मांग को स्वीकार करके बुद्धिमत्ता का नाम किमा है। गोली चलाने के वियय में अदालती जांच के लिए की गयी मांग पर भी भारत सरकार को सहानुभूति-पूर्वक विचार करना चाहिए।

केन्द्रीय गुप्तचर विभाग के अफसर भी प्रसता के अधिकारी हैं, जिन्होंने चुराये गये अवरोध की इतना चोन्न और दक्षता से बूढ़ निबाला। सेद है कि शुरू में अवरोध की शताकल कराने में इतनी आताकानी और बील की गयी और उसे लेकर व्यर्थ की शबाई पनपी तथा राज्य में परिस्थिति बिगडी। अत यह अच्छा हुआ कि श्री लालबहादुर शास्त्री ओनगर गये और उन्होंने परि-स्थिति को बुद्धिमत्ता, साहस एवं दूरन्देसी से संमाला।

यह कई तरह से स्पष्ट हो गया है कि कश्मीर सरकार में राज्य की जनता का विदवात नहीं रहा है। यह मनरनार वस्तुस्थिति है, जिसे चीप्र मुधारने की आवश्यकता है। दीदार के सम्बन्ध में जिन बुद्धिमत्ता, साहस एवं दूरन्देसी का परिचय दिया गया उग्री की इस

मामले में भी आवश्यकता है। जिससे देह कोई भी रास्ता नया किया जाता है तो उसमें स्वतंत्रता होता है। लेकिन अभी का रास्ता अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्र से भरा है।

आगे किम तरह का कदम उठाया जाय यह निश्चय करने में जम्मू व कश्मीर के भिन्न भिन्न तरह के विचार रखनेवाले सभी वर्गों से सलाह-मशविरा करना ठीक होगा। यह बताने की आवश्यकता नहीं कि एक औपचारिक और सन्ध्यागत मत प्रकट करने की पद्धति, जो कि बला धारित चुनाव में आज चलती है प्रायः लोकमत का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती और अक्सर तो गुमराह करनेवाली होती है। विशेषकर उस स्थिति में जबकि नागरिक स्वतंत्र कानून के धर्चनों से अमुक प्रत्यक्ष व्यवहार के तरीकों के कारण अवशङ्कित होती है। जैसा कि दुर्भाग्यवश आज कई देशों में देखने में आता है।

अन्त में कश्मीर में जिस पैमाने पर एकरमता और शांति का उद्भव हुआ है वह एक ऐसा अनुकूल अवसर है, जबकि सर्वोदय-आन्दोलन का ध्यान इस राज्य की ओर जाना चाहिए और वहाँ एक याजनावद्ध तरीके पर रचनात्मक कार्यक्रम उठाया जाना चाहिए। नहद मरीब और व्यापक बेरोजगारी का यह लकाजा है कि दस्तकारी और छोटे व कुटीर उद्योगों का वहाँ पूरा विकास किया जाय। हलबल की अवधि में शांति का काम करनेवाले जो अनेक सेवक सामन आये उनको एक प्रशिक्षित स्थायी शांति-सेना के रूप में संगठित किया जा सकता है। मुझ आशा है कि सर्वोदय आन्दोलन इस बुनौती को स्वीकार करेगा।

नयी तालीम पत्रिका की जानकारी

फार्म रूल, ४८

प्रकाशन का स्थान	वाराणसी
प्रकाशन-काल	मासिक
मुद्रक का नाम	श्रीकृष्णदत्त भट्ट
राष्ट्रीयता	भारतीय
पता—'नयी तालीम' मासिक, राजघाट, वाराणसी।	
सम्पादक का नाम	धीरज मजूमदार
राष्ट्रीयता	भारतीय
पता	'नयी तालीम' मासिक, राजघाट, वाराणसी
पत्रिका के मालिक	अखिल भारत मजदूर सेवा संघ (सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट १८९० के सेक्शन २१ के अनुसार रजिस्टर्ड सावजनिक संस्था)
	मै श्रीकृष्णदत्त भट्ट, यह विवरण दिलाता है कि मेरी जानकारी के अनुसार उपर्युक्त विवरण सही है।
२८, २, ६४	—श्रीकृष्णदत्त भट्ट

भूल-सुधार (फरवरी १९६४)

(१) पृष्ठ संख्या २६७ व कालम एक के तीसरे अनुच्छेद की चौथी पंक्ति में 'देशों लोकतन्त्र का' के स्थान पर 'देशों का लोकतन्त्र, कर लें।

(२) पृष्ठ संख्या २७३ की शब्दतालिका में 'घनिष्ट' के स्थान पर 'घनिष्ठ' कर लें

“आज एशिया और अफ्रीका के देशों की नयी स्वतन्त्रता से उत्पन्न परिस्थिति की तीन चुनौतियाँ हैं—सुरक्षा, विकास और लोकतन्त्र। इन चुनौतियों का मुकाबला इन देशों में सैनिक-अभित, शासनात्मक ढाँचे के केन्द्रित औद्योगिकरण और पार्टी के सङ्कुचित लोकतन्त्र द्वारा हो रहा है। इसके परिणाम-स्वरूप विदेशी प्रभाव और प्रभुत्व के साथ सैनिकवाद, उत्पादन के ह्रास के साथ राज्य का पूँजीवाद तथा शासक, सैनिक और पूँजीपति के मध्यमवर्ग से लोक-नृण्य सनवाद की ओर से फैल रहा है।

“इस परिस्थिति में नया रास्ते की खोज करनी होगी, मूल मूल्यताओं पर नये ढङ्ग से विचार करना होगा। विज्ञान और लोकतन्त्र की भूमिका में परस्पर-व्यतिरेकता की अनिवार्यता और सांस्कृतिक विकास के प्रश्न पर गम्भीरता से सावधान होना। लोकतन्त्र की भाँग है समता और समता की। इसके लिए स्वावलम्बी, सहकारी इकाइयों का संगठन करना होगा। विज्ञान और लोकतन्त्र अहिंसा के आधार पर ही एक साथ विकसित हो सकते हैं। इस दृष्टि से बुनिया के सामने यह एक विचारणीय प्रश्न उपस्थित है।

“नयी सामाजिक क्रान्ति के लिए आज युद्ध, सघर्ष और दबाव व्यापकहारिक और अनावश्यक हो चुके हैं। अपवाद रूप में प्रतिकार चल सकता है, लेकिन सहज तो सहकार ही है, क्योंकि समग्र में सभी ‘हैसत’ हैं—भूपाति, पूँजीपति, श्रमपति तीनों द्वारा स्वामित्व विमर्जन और तीनों के समन्वय से ही नयी समाज-रचना होगी, एक दूसरे के बदन से नहीं। शान्ति की शक्ति, रीतिगण प्रक्रिया और लोकनीति के द्वारा ही वैज्ञानिक बुद्धि और मानवीय चित्त का निर्माण हो सकता है।

“इसीलिए नयी सघर्ष-मुक्त क्रान्ति की गति-शक्ति नयी तालीम में ही है, जिसके एक साधारण स्वरूप है—क्रान्ति का चाहना, निर्माण की प्रक्रिया और सिद्धांतों पद्धति। राज्यवाद, पूँजीवाद और सैनिकवाद से मुक्ति के लिए अनिवार्य प्रामादता, स्वावलम्बी धारी और शान्ति-सेना के रूप में नयी तालीम निर्माण की समस्या का ही हल

शिक्षा द्वारा समाज-परिवर्तन

रामचन्द्र ‘राही’

गत दिसम्बर '६३ की १७ की तारीख को जब हम आगरा से चले तो बीरेनभाई की गण-गोष्ठी से प्रभावित आगरा के कुछ उद्बुद्ध नागरिकों ने प्रस्ताव किया कि नयी तालीम, जिसे आप भावी समाज-रचना की मूल और घुंति शक्ति बताते हैं, उस विषय में विस्तार से चर्चा करने के लिए हम यहाँ एक गोष्ठी का आयोजन करना चाहते हैं, अगर आप समय दें तो।

बीरेन भाई ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फिर क्या था? २३, २४, २५ फरवरी '६४ को एक गोष्ठी का आयोजन हुआ। विषय था—शिक्षा द्वारा समाज-परिवर्तन। यह गोष्ठी आगरा कालेज के हाल में हुई, जिसके उद्घाटन की रस्म पूरी करते हुए आचार्य राममूर्तिजी ने कहा—

मार्च, '६४]

करती है और स्वावलम्बन और समवाय-पद्धति से भावी समाज रचना का मार्ग प्रस्तुत करती है।

“इस प्रकार एशिया और अफ्रीका के तमाम अविकसित देशों में दिशा का यह नया स्वरूप व्यापार और राजनीति के स्थान पर समाज का नेतृत्व ग्रहण करेगा, दुनिया के लोकतन्त्र की सैनिकशाही के संकट से मुक्त करेगा और भविष्य में क्रांति एवं घटना न होकर आरोहण की प्रक्रिया होगी।”

परिचर्चा की अध्यक्षता की श्री धीरनभाई ने। आपने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा— राज्यतन्त्र से लोकतन्त्र की ओर जाने की प्रक्रिया दबाव से मनाव की ओर जाने की है जो शिक्षण द्वारा ही सम्भव है। समाज में शिक्षा को विभिन्न सेवाओं की योग्यता और धर्मता हासिल करान तथा सांस्कृतिक विकास के लिए एक उपादान माना जाता रहा है। शिक्षण समाज की चालक और भूतिप्राप्ति नहीं रहा है। राज्यतन्त्र, अधिनायकतन्त्र और लोकतन्त्र सबका संचालन दण्ड-पद्धति से होता चला आ रहा है और समाज की अन्तिम बागडोर सैनिक के ही हाथ में रही है। यही कारण है कि प्रचलित लोकतन्त्र प्रत्यक्ष सैनिकतन्त्र द्वारा दबता जा रहा है।

“महत्मा गांधी से १९२५ में स्वराज्य की परिभाषा और सविधानिक रूपरेखा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि स्वराज्य की जो लड़ाई शुरू हुई है उसकी पूरा तैयारी है अंग्रेजों को हटाना। हम जिस लोकतन्त्र और स्वराज्य की बात कहते हैं वह इंग्लैंड, अमेरिका आदि किसी भी मुल्क में नहीं है। गांधी ने कभी ऐसा कहा था यह दुनिया के लोकतन्त्र की दिशा को देखने से स्पष्ट पता चलता है।

‘सैनिकान्ति-आधारित लाइनन नहीं, सम्प्रति मुक्त लोकतन्त्र की स्थापना अगर करनी है तो वह वैदित्त अर्थनीति की प्रेरणा से या राजनीति के दबाव से सम्भव नहीं है। सम्प्रति की उस लक्ष्य की पूर्ति शिक्षण प्रक्रिया द्वारा ही सम्भव है। उस शिक्षण की जो इस युग की आकांक्षा (लोकतन्त्र) को पूरी करे। उसकी रूपरेखा बना होगी, उसकी पद्धति बना होगी, आप इस परिचर्चा में इस पहलू पर गम्भीरता से विचार करें।

‘दुनिया के लोग जब निःशस्त्रीकरण की बात कर रहे हैं तो उसकी अनिवार्यता है कि सम्पूर्ण निःशस्त्रीकरण होना ही चाहिए। एक तरह का तब व लिए दुनिया सम्पूर्ण निःशस्त्रीकरण की बात कह रही है और दूसरी तरफ सुरक्षा के लिए सशस्त्रा और सेनाओं का तेजी से संगठन और विचार कर रही है, यह विरोधाभास है। सोचो की बात है कि सम्पूर्ण सशस्त्र-व्यापार का मतलब सैनिक-भूविन होता है, तो फिर सैनिक द्वारा आज जिन बायों की सिद्धि हो रही है, उन्हें निम्न शक्तियों द्वारा समाज सिद्ध करेगा? जबतक वह विकल्प नहीं मिलेगा, बिना आज की विरोध से मुक्त नहीं होनावाला है।

“लोकतन्त्र की सैनिकशाही के खतरे से मुक्त करना है दुनिया में शान्ति और सुरक्षा की स्थिति लानी है तो लोक की सकल, सहकार और सत्कृति इन तीनों स्थाव लम्बी शक्तियों को संगठित करना होगा। इसके लिए शिक्षा को सत्ता और व्यक्ति से निकालकर जन-जन में फैलाना होगा। अबतक चित्तन अध्ययन, शिक्षण और साधना सामाजिक प्रवृत्तियों से अलग हटकर विशिष्ट व्यक्ति, धर्म और सत्ता तक ही सीमित रह है। वास्तविक लोकतन्त्र की मांग है कि शिक्षण जन-जन का हो, विशिष्ट जन बहुजन का ही नहीं। आपके सामने चित्तन के लिए यह दूसरा पहलू है कि सहचिन्तन, सहअध्ययन, सहशिक्षण और सहसाधना की किस प्रक्रिया द्वारा लोकतन्त्र की आवश्यक योग्यता देश के हर मतदाता नागरिक को अच्छी तरह मिले।

‘आज पिना राज्यवाद, पूँजीवाद और सैनिकवाद की चलान तथा संगठित करनवाले नायकों तैयार करन के लिए चल रही है। आप सब शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि लोकतन्त्र के लिए लोकनिर्माण का काम लोकनायक बनकर करें। गांधी ने स्वावलम्बन और समवाय य दो विचार अद्विष्टक समाज रचना करनवाली नयी तालीम के स्तम्भ के रूप में रखा था। अगर पूरा समाज के नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्तर का विकास करना है तो इसकी प्रक्रिया पूरा समाज की भूमिका में हो, पूरा समाज के साथ चले, और उसकी निर्धनता ग्राह्यजनिक हो, यह अनिवार्य है। उसे समयजनिक बहुजनिक, विशिष्टजनिक ही नहीं रहना चाहिए। ऐसी तालीम

स्पष्ट है कि स्वावलम्बी ही हो सकती है और सर्वजन के सर्वजन में समवाय में ही हो सकती है।

“इस तरह विज्ञान की आवश्यकता और लोकतन्त्र की आकांक्षा—ये कि शिक्षण स्मावलम्बी हो और उनकी पद्धति समवाय की हो। सभी बड़ लोक-निर्माण का काम कर सकेंगे। आप सम्भारता-पूर्वक इस परिचर्चा में इन बातों पर विचार करें।”

परिचर्चा के संयोजक प्रोफेसर रामलक्ष्मण तिवारी ने अपने स्वागत भाषण के शुरू में ही कहा था—“हम सबमें यह टटोल है कि शिक्षण का कोई नया माग मिले। सरकार में उससे हुए लोग हमारा माग-दान नहीं कर पाते, नयी तालीम की मशीन उदायी जाती है। सरकार ने उस फैल करार दिया है लेकिन हम आगरा के कुछ शिक्षा प्रेमी उस विचार को गहराई से समझना चाहते हैं। इस परिचर्चा से हमें उसकी दिशा मिलेगी, ऐसी आशा है।

फिर दूसरे दिन टटोल शुरू हुई। शिक्षण की समाज संचालन की मूल-शक्ति के रूप में पैदा किया गया था इसलिए पहला प्रश्न उपस्थित हुआ—शक्ति का, जिसे आगरा कालेज के राजनीति विज्ञान विभाग के प्रमुख डा० एस० एन० दुबे ने रखा—

दुनिया का इतिहास शक्ति का इतिहास रहा है। वह शक्ति हिंसा के रूप में ही रही है। मानवीय चेतना में आज क्या गुणात्मक परिवर्तन आ गया है कि हम उस शक्ति से मुक्त हो सकते हैं? मैं मानता हूँ कि हमें शक्ति का संगठन करना चाहिए, ऐन-वम भी बनाना चाहिए और उसके लिए जो कुछ भी त्याग करना हो उसे करना चाहिए?

धीरेनभाई—इतिहास के विकास-क्रम में आज की परिस्थिति को सामन रखकर आगे हिंसाव जोड़ें। पुराने जमान में दूसरे को मारकर उसे हड़पना सहज था। दूसरों को हराकर अपनी सत्ता भी उस पर स्थापित कर सकन थे। अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि हिंसक शक्ति के सहारे हम दूसरों के मुकाबले जिन्दा रह सकते हैं, उन्हें मारकर हड़प नहीं सकते,

उनपर अपनी सत्ता नहीं लादे सकते। लेकिन, हम अधिक बारीकी से विवेचन करें तो हिंसा-शक्ति के विकास के साथ उसकी भयानता भी इतनी बढ़ गयी है कि अब हमसे आभारता की एक प्रतिभा भी गारंटी नहीं रह गयी है। क्योंकि अधिक शस्त्र-शक्ति के सहारे विजयी होकर भी गिना रहना अब सम्भव नहीं है। आज यह परिस्थिति बन गयी है कि एक दूसरे को मिलाकर ही आत्मरक्षा सम्भव है। अवतक के ज्ञात साधना द्वारा सुरक्षा की गारंटी जब नहीं है तो क्या वैकल्पिक शक्ति की लोच अनिवार्य नहीं हो गयी है?

डा० दुबे—यह तो ठीक है। आत्मरक्षा की गारंटी नहीं है, लेकिन शस्त्र-शक्ति के कारण एक दूसरे का जो भय बना हुआ है उसे ही आत्मरक्षा की गारंटी माननी चाहिए।

धीरेनभाई—भय आत्मरक्षा की गारंटी है वह विचार ठहर नहीं सकता। क्योंकि भय का कोई जाहिर हिसाब नहीं लग सकता। ऐसे एक्स्ट्रेम तत्व पर समाज निर्भर नहीं रह सकता, क्योंकि अत्यधिक शक्ति इकट्ठी करनेवाला मैं भय न रहना चाहूँगा। आज हिंसा के पुजारी भी इसे समझते हैं। अगर वे परस्पर भय को आत्मरक्षा की गारंटी मानते होते तो वे नि शस्त्रीकरण की आवश्यकता की बात नहीं करते।

बी० आर० कालेज के हिन्दी विभाग के प्राध्यापक डा० आर० पी० चतुर्वेदी ने सवाल उठाया—“क्या लोकतन्त्र समाज-विकास की अन्तिम स्थिति है? क्या किसी सबथा तन्त्रमुक्त समाज की भी कल्पना की जा सकती है?”

धीरेनभाई—समाज की बुनियादी शक्ति मनाव की होगी तो उसका मूल दावा ही बदल जायेगा। लोग उन का मतलब क्या है? समाज का संचालन लोक-सम्मति से हो, दबाव से मजबूर करने नहीं। शिक्षा न जिस तरह व्यक्ति के अन्दर यह शक्ति प्रदान करने की कोशिश की है कि वह अपने अतर्निहित सांस्कृतिक तत्वों को संगठित कर अपने आन्तरिक विकास को

नियमित करता रहे। उसी तरह जब समन्वित सामाजिक शिक्षण की प्रक्रिया, सामाजिक संस्कृति को विकसित तथा संगठित कर समाज के अन्तर्निहित विकारों को संगठित सांस्कृतिक शक्ति द्वारा नियमित कर सकेगी उसी समय तेजभुक्त समाज नाकार होगा। उसी दिशा में आरोहण की मायना लोकनय की साधना है।

डा० दुबे—आप जो शिक्षण-प्रक्रिया की बात करते हैं, उसका व्यावहारिक रूप क्या होगा ?

धीरेनभाई—हर कार्यक्रम के लिए प्राथमिक पृष्ठभूमि बनाने की आवश्यकता होती है। पूरे समाज की भूमिका में सार्वजनिक शिक्षण का प्राथमिक सम्बन्ध ग्रामदान से निकलता है। ग्रामदान दङ्गादिन यानी नैतिक-व्यक्ति-निरपेक्ष सम्मति-व्यक्ति-आधारित समाजवाद की प्रक्रिया है। इससे समाज के सर लोगो को सामूहिक रूप से सोचने का, तथा पुष्टपाथ प्रकट करने का उद्बोधन होता है। इससे उस शिक्षण पद्धति के लिए आरम्भ शिबु मिलता है, जिसे हम नयी तालीम यानी समन्वित सामाजिक शिक्षण कहते हैं।

डा० एस० एन० दुबे—ग्रामदान का कार्यक्रम यथार्थवादी लगा। क्या आप फानूनी 'सैक्शन' स्वामित्व-विसर्जन में लगे ? जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, उसे गाँव में ही 'फीड' किया जा सकता है ? अभाव में आज 'जेलेंसी' बढ़ रही है। इन सबका हल क्या होगा ?

धीरेनभाई—अद्वैतक पूरे समाज की मायता कानून के लिए है और सरकार में राजस्व सम्बन्ध है, भूमि की मालिकी के मामले में सरकारी स्वोदृति तो ऐनी ही होगी। आज कई राज्यों ने ग्रामदान अधिनियम बाधे हैं। गाँव पूँजीवाद के नेट में समा रहे हैं, सम्पत्ति और चेतन व्यक्ति पहर की ओर खिंचे जा रहे हैं। इसीलिए आज की परिस्थिति में नयी सामूहिक अनिवार्य हो गयी है।

गाँव की सारी समस्याएँ अभी हल होगी, जब इन्हें हल करने का 'अरोज' संपादित होगा। अधिक उत्साहन

हो और आराम से हो, हमने जिज्ञा विज्ञान और शिक्षण द्वारा ऐसी प्रक्रिया खोज निकालेंगे, जिसमें ऊँच और यथान कम से-न्यम होगी और उसका परिणाम होगा महज सामुदायिक विद्यालय। जिसकी परिणति में उत्पादन-वृद्धि होकर अभावजनित जेनेसी का निराकरण होगा। वस्तुतः आज जिन समस्याओं को आप देख रहे हैं वे प्रतिद्विधा-मूलक व्यक्तिवादी संस्कृति का परिणाम हैं। ग्रामदान की प्रक्रिया तथा उसके आधार पर समन्वित शिक्षण समाज को निरन्तर उन समस्याओं से बचाना रहेगा।

सेंट जान्स कालेज के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष डा० हरिहर नाथ टंडन ने पूछा—वैसी स्थिति में क्या आज की सांस्कृतिक मान्यताएँ बदल जायेंगी ?

धीरेनभाई—संस्कृति निरपेक्ष अभिव्यक्ति नहीं है। समाज के परस्पर सम्बन्धों के प्रकार ही संस्कृति के निर्देशन है। उससे बाहर संस्कृति नाम से आज जिन निरपेक्ष अभिव्यक्ति का दर्शन हो रहा है, उसे भ्रूणार कहना चाहिए, संस्कृति नहीं। शिक्षण जब मनुष्य की समग्र कर्म सूची के समन्वय में विकसित होगा तो प्रत्येक कार्यक्रम के प्रसंग में, जो पारस्परिक सम्बन्ध प्रकट होंगे, वे सांस्कृतिक होंगे और वे ही सामाजिक संस्कृति के परिचायक होंगे। इस तरह, आज की भ्रूणार-मूलक सांस्कृतिक मान्यता के बदले व्यवहार-मूलक कलापूर्ण लोक अभिव्यक्ति की ही सांस्कृतिक मान्यता प्राप्त होगी।

आगरा कालेज के हिन्दी विभाग के प्राध्यापक डा० मकखन लाल शर्मा ने प्रश्न किया—इससे पक्ता पता प्रश्न कैसे हल होता है ? आप उत्पादन के साथ शिक्षण को जोड़ने की बात कहते हैं। समझे जो तनाव बढ़ेगा, उसकी जो प्रतिक्रियाएँ होंगी, उस स्थिति में व्यक्तिगत विकास कैसे सम्भव होगा ?

धीरेनभाई—नयी तालीम का माध्यम केवल उत्पादन की प्रक्रिया नहीं है, सामाजिक प्रक्रिया भी है।

उत्पादन जब शिक्षण का माध्यम होगा तो उससे मात्र विज्ञान और मनुष्य की समवाय अनिवार्यतः होगी। ऐसी स्थिति में उत्पादन की कला तथा उससे औद्योगिकी में क्रांतिकारी सुधार होंगे। इससे उत्पादन तनाव-मुक्त नहीं रहे जायगा। नयी तालीम की जिम्मेदारी है कि यह कला और औद्योगिकी में इस प्रकार के परिवर्तन करे, जिससे न केवल उत्पादन की वृद्धि हो, बल्कि उसकी प्रक्रिया आरामदेह और आनन्ददायी हो। सामाजिक वातावरण जब शिक्षण का माध्यम होगा तो वह स्थिति समाज में पारस्परिक सह्यता तथा सहृदयता का धन बढ़ाता रहेगा। इसलिए समाज में नैतिक तथा सामाजिक नरित का विकास होगा और वह मुगम्हून समाज की स्थापना की ओर अग्रसर होगा।

डा० शर्मा ने पुन पूछा—“विक्रम सहका-राम होगा या द्वन्द्वात्मक, गुणात्मक होगा या प्रक्रातात्मक।”

धीरेनभाई—विक्रम सहकारात्मक होगा। विचार-भेद होगा, लेकिन आपस में सघर्ष नहीं होगा। विचार-भेद होने पर विचार-समर्पण होगा, सघर्ष की शिक्षण द्वारा मन्थन में परिणत करे और सहकार का क्षेत्र बढ़ावे। इसमें से रचना की शक्ति निकलेगी। इस शिक्षण का प्रारम्भ वर्तमान के बाल्य उत्पादन और सामाजिक सम्बन्धों के समवाय में प्रौढ़ों से शुरू होगा। ज्या ज्ञा विकास की बाह बढेगी, शिक्षण सहज होता जायगा। सत्कृति सघर्ष की मन्थन में परिणत करती आनेगी।

आगरा कातेज के एक छात्र ने प्रश्न किया—“नयी तालीम में यंत्रशास्त्र का स्थान है, लेकिन केन्द्रीकरण का नहीं। यंत्रा के कारण केन्द्रीकरण तो होगा ही।

धीरेनभाई—आज विज्ञान अपने असीमित (क्रूड) स्वरूप में है। वह आज विकास के चरण विन्दु पर पहुँचकर विवेकीकरण की ओर बढ़ेगा। वैसी स्थिति में विवेन्द्रित शक्ति के धारण की सीख होगी और ऐसे यंत्रा का निर्माण होगा, जो विवेन्द्रित होगा, मुक्त होंगे, आरामदेह तथा आनन्द-दायक होंगे और सर्व सामान्य द्वारा संचालित होंगे।

डा० एस० एन० दुर्वे ने प्रश्न किया—समस्या मनोवैज्ञानिक है। दर्शन, कला आदि विषय मानसिक उत्थान के लिए हैं; लेकिन आज वे कमाई के साधन बन गये हैं।

धीरेनभाई—इनके लिए आपको सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक नवयोजन करना होगा। शिक्षण को लोकप्रिय कार्यक्रम के साथ जोड़ना होगा। और सामान्य व्यक्ति जहाँ है वहाँ में ही शिक्षा का स्रोत खोजना होगा। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सभी कार्यक्रमों में से यह स्रोत निकालना होगा। इसके अलावा अगर हम शिक्षा को समाज से अलग समस्याओं के घेरे में निरस्तार रखेंगे तो उसमें से जो जानकारी हमिल करने की प्रक्रिया निकलेगी, उसमें केवल स्मरण शक्ति की ही कमरत होगी, बुद्धि या मेधा की नहीं। आज शिक्षण-शालाओं की इन समस्याओं को दूर करने के लिए सामाजिक कार्यक्रमों को शाला की चहारदीवारी के अन्दर प्रविष्ट बनाने की कोशिश होती है। लेकिन, ऐसा प्राज्ञेक्षण मसला सजावर बाग लगाने-जैसा होता है। वह कार्यक्रम कृषिक ढंग से उपयोगित होने के कारण उसमें से समस्याओं की वास्तविक अनुभूति नहीं होती। किताब पढ़कर याद करने के स्थान पर माइल बैलकर याद करने-जैसी चीज होती है। इसमें भी केवल स्मृति का ही अभ्यास होता है। फल इतना ही है कि हमसे प्रक्रिया कुछ आसान हो जाती है।

दोपहर के बाद की बैठक में आगरा के श्री सेवती-काज धर्मा बकील, जिन्होंने विनोबा के समस्त आत्म-समर्पण करनेवाले वादियों के मूकदम की पैरवी की थी, अपना विचार प्रस्तुत करते हुए कहा—“अपने दस में शिक्षा उपेक्षित रही है। शिक्षा का एकीकरण होना चाहिए। एक ही साथ ‘कान्ट स्कूल’ और जिला परिषद के स्कूल नहीं चलने चाहिए। इसके अतिरिक्त नयी तालीम की एक आक्रामक संस्था बननी चाहिए। जैसी संस्था ‘दान्ति विवेचन’ के रूप में मुन्देव ने बनायी थी। हमने ऐसा नहीं किया यानी समय के साथ नहीं चले, इसीलिए हमारी बात कोई नहीं सुनता।

धारेन्द्रभाई—लोक-प्रवाह और बाल-प्रवाह दो। नय चीजें हैं। लोक-प्रवाह की गति भीमी होती है, द्रष्टा बाल की गति को देखता है, परचानता है, और सूचित करता है, भविष्य की सामाजिक रचना का चित्र पेश करता है, लेकिन लोग उस पर अमल तब करते हैं जब उनकी मौजूदा नाव डगमगाने लगती है। गांधी ने भारत का जो नया नक्शा पेश किया उसे नहीं अपनाया गया। मुन्देब ने शान्तिनिवेदन का आपने उदाहरण दिया। लेकिन घाटीकी से देखें तो पता चलेगा कि मुन्देब का 'सोमल कन्फ्लैट आफ एजुकेशन' नहीं चल। चित्रकला, संगीत आदि बिपय चले। लोक-भाष्यका पुरानी हो और नये समाज की भाष्यता के अनुसार मस्य मस्य करेंगे तो वह नहीं चलेगी। उसने लिए सबसे पहले लोक-भाष्यता बदलनी होगी और हम उसी काम में लगे हैं।

डा० आर० पी० चतुर्वेदी—नयी तालीम को अहिंसावाद के साथ जोड़ा गया है। अहिंसा वांछनीय है लेकिन नयी तालीम का मार्ग अवदल करती है।

धारेन्द्रभाई—शिक्षा समाज के भावी स्वरूप को सामने रखकर चलनी चाहिए। समाज की रूपरेखा स्पष्ट होगी तभी तो शिक्षण द्वारा उसके योग्य नागरिक तैयार करने का प्रयास होगा। आज चिन्तन में यह विसंगति है कि एक ही आधुनिक अन्तर्देशीय शान्ति के लिए सेना चाहता है और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के लिए निःशस्त्रीकरण चाहता है। वह यह नहीं देखता कि पूरा निःशस्त्रीकरण होने पर अन्तर्देशीय सेना किमके महारे अपनी शक्ति प्रकट करेगी और अन्तर्देशीय सेना के लिए अगर कुछ भी शास्त्र-संयोग्य किया जायेगा तो वह अन्तर्देशीय सघर्ष का उपादान बनने से रुकना नहीं। वस्तुतः सम्पूर्ण मानव जाति के लिए आज अहिंसा आवश्यक हो गयी है। शान्ति के लिए तो दुनिया निःशस्त्रीकरण की बान कटती ही है, मुख्यतः भी शान्तिमय नागरिक-शक्ति से सम्भव होनी चाहिए, यह आज के युग की माँग है। यह सम्भावना शिक्षण द्वारा ही प्रबल की जा सकती है। नयी तालीम युग की धुनोती का हल प्रस्तुत करे, तभी वह नयी तालीम है। (अपूर्ण) ●

एक था गड़रिया

काका कालेलकर

एक गड़रिया अपनी भेड़ों को लेकर एक गाँव से दूसरे गाँव जा रहा था। दोपहर को यह रोटी खाकर आराम करने लगा। उसे नींद आ गयी। भेड़ों ने एक नजदीक के खेत और थगाचे में जाकर चरना शुरू किया। किसान ने यही मेहनत करके अच्छी फसल पायी थी। भेड़ों ने सब घुट नष्ट कर दिया।

किसान न्याय के लिए राजा के पास गया। राजा ने पूरा मामला सुनने के बाद निर्णय दिया—“गड़रिया सारा नुकसान अपनी भेड़ें बेचकर अदा करे।”

देखा गया कि नुकसान भरपायी के लिए गड़रिये को अपनी सारी-सी सारी भेड़ें बेचनी पड़ेंगी। वह अपना सिर पीटकर रोने लगा। उसने राजा से कहा—“आपका न्याय तो ठीक है, लेकिन मेरा तो सबनाश हो रहा है।”

राजा ने कहा—“क्या किया जाय, न्याय तो न्याय है। मुझे तो निन्दुर बनना पड़ता है।”

इतने में राजा का सयाना लड़का आ पहुँचा। उसने कहा—“निन्दुरता न्याय नहीं हो सकती। मानवता के आधार पर रास्ता निकालना ही चाहिए।”

राजा ने कहा—“तुम्हीं घनाओ।”

लड़के ने कहा—“गड़रिया जमीन मालिक के यहाँ अपनी सब भेड़ों के साथ नौकरी करे। मालिक गड़रिये को खिलावा और कपड़े देगा। भेड़ मालिक के खेत में पेशाब और लेंड्री करेंगे। भेड़-शुकरे के चबे मालिक के होंगे। इस तरह गड़रिया अपना पूरा हिसाब चुकता करके अपनी भेड़ों के साथ चला जायगा।”

यह न्याय सबको पसन्द आया; क्योंकि इसमें सर्वोदय था। ●

सेवाग्राम-नयी तालीम-परिवार का स्नेह-सम्मेलन

प्रिय भाओ, बहन,

हमारी बहुत दिनों की भ्रिष्टा है कि सेवाग्राम-नयी तालीम-परिवार के पुराने और नये भाई-बहनो वा एन स्नेह-सम्मेलन बुलाया जाय । आगामी ६ अप्रैल १९६४ को पूज्य विनोबाजी सेवाग्राम आ रहे है । इस शुभ अवसर पर सेवाग्राम-नयी तालीम-परिवार-स्नेह-सम्मेलन के लिअ आपका सप्रेम निगन्त है । इस सम्मेलन का शुद्बोधन पूज्य विनोबाजी करेंगे और ६-७ अप्रैल दो दिन सम्मेलन का कार्यक्रम चलेगा । इस सम्मेलन में आप अपने पिछले वर्षों के अनुभव और कार्य-विवरण सुनायेंगे और सेवाग्राम में नयी तालीम के भावी विकास के बारे म भी विचार होगा, ऐसी अपेक्षा है । अन्त म आप सबसे हमारा सप्रेम निवेदन है कि सेवाग्राम आपका घर है । आपको जब सुविधा हो आप यहाँ आयें और बापूजी के आदर्शों के अनुसार सेवाग्राम के विकास के प्रयत्न म हाथ बटायें । आपके आने की सूचना, मनी, स्नेह-सम्मेलन स्वागत समिति के नाम पर भेजने की कृपा करें ।

निवेदक
आर्यनायकम
आज्ञादेवी

आपकी निकाह ?

धनी बँसवारियों के झुरमुट और सोचे तथा लम्बे सुपारी के पेड़ों से घिरे एक गाँव के भूमिदान से चर्चा हो रही थी ।

‘क्या किसान ग्रामदान से सहमत हैं ?’—मैंने पूछा

‘जी हाँ ।’—उसने उत्तर दिया ।

ग्रामदान-कानून के अनुसार उन्होंने फाम भर दिया है ?

‘नहीं, लेकिन सभा में सुना दिया गया है ।’

‘उसके बाद ग्रामसभा यनी है ?’

‘नहीं ।’

‘गाँव में भूमिहीन कितने हैं ?’

‘कोई नहीं ।’

‘एक परिवार के पास कितनी भूमि है ?’

‘दस बीघे ।’

‘और अधिक से अधिक ।’

‘पच्चीस पुरा—सौ बीघा—जो कि मेरे पास है ।’

‘तब तो भाई, मुझे भी अपनी जमीन में से हिस्सा दो ।’—मैंने हँसते हुए कहा ।

‘हाँ जरूर दूँगे । लेकिन आप पहले बसिए तो ।’—फिर कुछ सोचते हुए कहा—‘मगर मुसलमान तो यहाँ हैं नहीं ।... आपकी निकाह ?’

मेरी दाढ़ी देख उसे मुझे मुसलिम होने में कोई शक नहीं रहा ।

धर्मों का बाहरी रूप मन की परतों में कितनी गहराई तक पेठ गया है ।

—जगदीश यवानी

प्रधान सम्पादक

तिरेन्द्र मजूमदार

6 MAY 1964

सरकार का अर्थ है पुरानी पीढ़ी।

क्रान्ति का अर्थ है नयी पीढ़ी।

छोर शिपक का अर्थ है—

पुरानी पीढ़ी को पुरानी समाज-रचना से नयी समाज-रचना की

ओर यानी क्रान्ति की ओर ले जाने का मार्ग दिखानेवाला।

१२ . भव ९

● समाज-परिवर्तन की नयी प्रविष्टि

● आत्मनिर्भर, विद्यार्थ, व. पाठ्यक्रम, -

● विद्या और समाज निर्माण

● बच्चे की चित्रकारी

अप्रैल, १९६४

नयी तालीम

सम्पादक मण्डल

- श्री श्रीरंग मजूमदार
- ॥ श्रीधर श्रीवास्तव
- ॥ देवेन्द्रदा तिवारी
- ॥ जुगतराम दवे
- ॥ काशिनाथ त्रिवेदी
- ॥ मार्जरी साहू
- ॥ मनमोहन चौधरी
- ॥ राधाकृष्ण
- ॥ राममूर्ति
- ॥ राजमान
- ॥ गिरीप

अनुक्रम

...हिन्दू... मुसलमान	३२१	श्री राममूर्ति
बाल-नाटिका	३२७	श्री जुगतराम दवे
सामाजिक विषय का पाठ्यक्रम	३२९	श्री बंशीधर
मित्र और समाज निर्माण	३३३	श्री विवेकी राम
बच्चे की चिन्तकरी	३३५	श्री क्रान्ति
विज्ञान का स्तर कैसे उठे ?	३३७	श्री शंकरराम शर्मा
समाज परिवर्तन की नयी प्रक्रिया	३३८	श्री राममूर्ति
बहन लौट आया	३४७	श्री गुरुरघन सिंह
बच्चों की बचन भूमि करें	३५१	श्री मुधाकर तिवारी
बम्बई की गोली	३५२	मकलित
मित्रता द्वारा समाज परिवर्तन	३५४	श्री रामचन्द्र 'राही'
पान पान सम्बन्धी कुछ बातें	३५७	श्री जे० डी० वैद

सूचनाएँ

- 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से आरम्भ होता है।
- किसी भी मास से ग्राहक बन सकते हैं।
- पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक सरया का ठल्लेख अवश्य करें।
- चन्दा भेजते समय अपना पता रसद अक्षरों में लिखें।

नयी तालीम
सर्व-सेवा-संघ, राजघाट,
वाराणसी-१

वार्षिक चन्दा
एक प्रति

६-००
०-६०

जयी तालीम

पाकिस्तान के हिन्दू, हिन्दुस्तान के मुसलमान

अगर अलग होकर भी चैन से न रह सके तो अलग हुए ही क्यों ?

जय हिन्दुस्तान पाकिस्तान का बँटवारा हुआ तो सोचा यह गया था कि जो एक घर में नहीं रह सके वे कम से कम पड़ोसी की तरह रह लेंगे, लेकिन लगता है कि भाई का रिश्ता तो टूटा ही, पड़ोसी का रिश्ता भी घन नहीं पाया। भाई-भाई जब दुश्मन होते हैं तो दुश्मन से भी बदतर हो जाते हैं।

जो आग किसी समय विदेशी शासकों ने लगा दी वह आज तक बुझी नहीं। १९४६, '४७ में स्वराज्य और विभाजन के समय वर्षों से इकट्ठा होने वाली शत्रुता ने हिंसा और अनाचार का जो दृश्य दिखाया वह पहिले कभी नहीं देखा गया था। उस समय लगभग एक करोड़ हिन्दू पाकिस्तान से हिन्दुस्तान आये और लगभग दस लाख मुसलमान यहाँ से बहो गये। आज पच्छिमी पाकिस्तान में हिन्दू नहीं रह गये हैं, जो हैं पूर्वी पाकिस्तान में ही हैं। बँटवारा हुए सत्रह साल बीत गये लेकिन पीछे का इतिहास दोनों देशों के लोगों के दिलों में पड़ा हुआ है, और इसी इतिहास की रोशनी में हर बात, चाहे वह कितनी भी छोटी हो, देखी जाती है। नतीजा यह होता है कि किसी सवाल का निम्नारा इस बुनियाद पर नहीं हो पाता कि सचाई क्या है। हर चीज दुराग्रह पर उतर जाती है। अगर ऐसा न होता तो कश्मीर क्या, कोर्स भी मसला कब का हल हो गया होता। उम्मीद थी कि स्वराज्य के बाद स्थिति सुधरेगी, लेकिन सुधरने की कौन कहे, कुछ अर्थों में तो और बिगड़ गयी। जो भगडा पहिले दो सम्प्रदायों का

वर्ष : १२

अंक • ९

था वह बढ़कर दो राष्ट्रों का हो गया। जहाँ यह होना चाहिए था कि दोनों देश मिलकर अपनी प्रतिरक्षानीति तय करते, आर्थिक विकास के काम में एक-दूसरे के मददगार बनते, एक देश से दूसरे देश में आने-जाने में रुकावट न डालते, तथा हर तरह आपस में पूरक होते, वहाँ यह हुआ कि दुश्मनी और बढ़ी और बढ़ती ही चली जा रही है। कश्मीर को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ में जो छीछालेदर हो रही है वह अपनी जगह है; उससे कहीं अधिक शर्म और खेद की ये घटनाएँ हैं जो अब भी समय-समय पर आक्रमण और उपद्रव के रूप में घटती जा रही हैं। उपद्रवों का नया दौर पिछले साल इस घात से शुरू हुआ कि पूर्वी बंगाल के लारों लोग बिना अनुमति के असम और त्रिपुरा के इलाकों में घुस आये। बाद को कश्मीर में हजरतबल की घटना हुई जो अनायास व्यापक उत्तेजना का कारण बनी। भुरिकल-यह है कि जनता को कमी सही घात का पता नहीं चलता; शायद पता चलने भी नहीं दिया जाता। उसके सामने वे ही बातें और उसी शक्त में रखी जाती हैं जिन्हें अखबार या सरकार के लोग पेश करना चाहते हैं। सचार्द अफवाह के नीचे दबी रहती है या प्रचार के पीछे छिपा दी जाती है। अगर ऐसा न होता तो कोई कारण नहीं था कि असम में घुसनेवालों का या हजरतबल का मामला इतना तूल पकड़ता।

हिन्दुस्तान के लोग यह समझ लें कि पाकिस्तान उन्हें निगल जायेगा, या पाकिस्तान को जनता यह मान बैठे कि हिन्दुस्तान उसे हूबप जाने को तैयार बैठा है, तो इसे प्रचार नहीं तो और क्या कहेंगे? पाकिस्तान या हिन्दुस्तान आज हजार एक-दूसरे के लिए बदनीयत हो, लेकिन एक दूसरे को निगल जायेगा यह आज की दुनिया में किसी तरह सम्भव नहीं है। फिर भी प्रचार ने ऐसा भय पैदा कर रखा है कि जो कमी होनेवाला नहीं है वह भी सामने होता दिखाई देने लगता है। और जब एक बार दिमाग ऐसा बन जाता है तो असम में घुसनेवालों को वापस भेजने की कार्रवाई या हजरतबल की चोरी एक बड़े पड़्यंत्र का रूप ले लेती है, और औरत धून बहाने और आग लगाने की तैयारी होने लगती है।

पूर्वी बंगाल में हिन्दुओं पर हमला और अपनी सरकार से भगडा, इन दोनों का सिलसिला बराबर जारी है। क्या कारण है कि पूर्वी बंगाल इस तरह उपद्रवों का अड्डा बन गया है? घात यह है कि पूर्वी बंगाल गरीब तो है ही, साथ ही वहाँ का मध्यम वर्ग जगा हुआ भी है। गरीब को जमीन चाहिए, धन्य चाहिए। पूर्वी बंगाल में दोनों में से एक भी नहीं है; असम में जमीन है और शायद धन्य भी है, इसलिए उसमें घुसने की कोशिश होती है। लेकिन जबतक दुनिया अलग-अलग देशों में बँटी हुई है तब-तक एक देश दूसरे देशवालों को इस तरह घुसने नहीं दे सकता। इस सचार्द को समझना चाहिए। साथ ही यह भी समझना चाहिए कि पाकिस्तान में फौजी शासन है। पूर्वी बंगाल

के लोग खुले चुनाव की माँग करते हैं, राजनीतिक संगठन बनाने का अधिकार चाहते हैं। मध्यम वर्ग लोकतंत्र में अपना स्थान चाहता है। लेकिन फौजी सरकार इनमें से कोई बात मानने को तैयार नहीं है। नतीजा यह हो रहा है कि विरोध बढ़ता जा रहा है। लोगों की ओर से विरोध और सरकार की ओर से दमन, दोनों को मिलाकर घरेलू लड़ाई सी छिड़ी हुई है। ऐसी हालत में किसी भी सरकार के लिए यह चाये हाथ का खेल है कि वह कोई ऐसा सिग्नल छेड़ दे जिससे जनता का विरोध उसकी ओर से हटकर विधर्मी की ओर चला जाय। यह और भी आसान हो जाता है जब आपसी अनबन का पुराना इतिहास हो, जब पड़ोसी देश से कुछ प्रश्नों को लेकर विवाद छिड़ा हुआ हो, जब सरकार एक डिक्टेटर के हाथ में हो जिसके इशारे पर अलवारवाले चलते हों, जो किसी को खुलकर बोलने न देता हो, और जिसका गुट अपनी सत्ता को जनता की आजादी से ज्यादा कीमती समझता हो। जब पाकिस्तान की फौजी सरकार ने विरोधी के लिए भी छुट नहीं दी है तो विधर्मी को कब सुरक्षित रख सकती है ? उसे तो काई-न-कोई नारा चाहिए जिसमें जनता आपस में उलभी रहे और सरकार अपने को बनाये रते। पूर्वी बंगाल में आज यही हो रहा है। वहाँ जो नीचे का मुसलमान है वह गराबी से मर रहा है, और जा हिन्दू या ईसाई है वह पड़ोसी की छुरी का शिकार हो रहा है। वहाँ का सैनिक-शासन इसी तरह चल रहा है। सभी सैनिक-शासन इसी तरह चलते हैं। डिक्टेटर को हमेशा काई-न-कोई आड चाहिए।

कहा जाता है कि दानों देशों में हिन्दुओं या मुसलमानों पर जो अत्याचार होते हैं वे गुडों के द्वारा किये जाते हैं। यह बात आज ही नहीं, हमेशा कही जाती रही है। गुडे एक-से-एक बड़ी शरारत कर सकते हैं इसमें शक नहीं, लेकिन पूरे समाज का घुंघुलते कड़ाह में नहीं डाल सकते जबतक कि शरीफ कहे जानेवाले तथा स्वयं सरकारी लोगों का हाथ उनके पीछे न हो। हिन्दू-मुस्लिम-सम्प्रदायों का पिछले पचास वर्षों का इतिहास यही बताता है, और आज भी स्थिति कुछ बदली नहीं है। गुडों की आड लेना शरारत की दलील है।

पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से में जो गैर-मुसलमान बच गये हैं उन्हें अगर वहाँ शान्ति और सम्मान के साथ रहने दिया जाय तो वे रहना चाहेंगे, और जो मुसलमान हिन्दुस्तान में हैं उनके न रहने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हिन्दुओं में जाति-भेद है, छुआछूत है, तथा दूसरी भी तरह-तरह की संकीर्णताएँ हैं, जो सामाजिक जीवन को दिन्न भिन्न करती हैं और राष्ट्र की एकता का निवसित नहीं होने देती, लेकिन हिन्दुस्तान के संविधान और कानून ने जाति या धर्म के नाम में कोई भेदमान नहीं किया है। ऐसा भेदमान पाकिस्तान के कानून में है। इस भेदमान के रहते वहाँ के हिन्दुओं और ईसाइयों के मन में से यह भय कम दूर किया जायेगा कि वे क्रिया-न-क्रिया रूप में दुराज के शिकार नहीं बनाये जायेंगे ? इस दृष्टि से

पाकिस्तान के हिन्दू और ईसाई का प्रश्न राजनीतिक और संविधानिक है, जब कि हिन्दुस्तान के मुसलमान का प्रश्न मुख्यतः सामाजिक है। देश का संविधान हर नागरिक को बराबर मानता है, यह स्थिति पाकिस्तान में कैसे पैदा की जायेगी, और अगर न पैदा हुई तो गैर-मुसलमानों का स्थान क्या रहेगा ?

यह ठीक है कि अगर परिस्थिति अनुकूल बना दी जाय तो पाकिस्तान के हिन्दू वहाँ रहना चाहेंगे, और हिन्दुस्तान के मुसलमान यहाँ, लेकिन यह बात भी ठीक है—कारण चाहे जो हो, कि पाकिस्तान के अधिकारों मुसलमान वहाँ के हिन्दुओं को पाकिस्तान के प्रति बफादार नहीं मानते, ठीक उसी तरह जैसे हिन्दुस्तान के अनेक हिन्दू यहाँ के मुसलमानों को हिन्दुस्तान के प्रति बफादार नहीं मानते। दोनों अपने अपने देश में सुयह का निगह से देखे जा रहे हैं। बात अच्छी हो या बुरी, लेकिन जबतक यह स्थिति रहेगी तबतक दोनों चैन और इज्जत के साथ नहीं रह सकेंगे। आज भी भारत में जब कहीं-कहीं 'पाकिस्तान जिन्दाबाद'—जैसे नारे सुनाई दे जाते हैं तो बफादारी का सवाल ताजा हो जाता है। 'पाकिस्तान जिन्दाबाद'—वेशक जिन्दाबाद, हजार धार जिन्दाबाद—लेकिन 'हिन्दुस्तान जिन्दाबाद' भी क्यों नहीं ? क्यों नहीं 'हिन्दुस्तान-पाकिस्तान जिन्दाबाद', 'हिन्दू मुसलिम जिन्दाबाद' ? एक जिन्दाबाद का अर्थ है दूसरा मुर्दाबाद ! इस तरह के नारे तलवार से भी पड़ाते तेज होते हैं, इसलिए इनके लगाने-वालों को जरा सोच समझकर नारे लगाने चाहिए। यह देख लेना चाहिए कि मन के किसी कोने में खोर तो नहीं है ! स्थिति यों ही बहुत नाजुक है। नाजुक स्थिति को और नाजुक बनाते जाने में क्या बुद्धिमानी है ? बच्चों का गला घोटने या औरतों की हत्या खटने में क्या बहादुरी है ? हजारों वर्षों के इतिहास में यह सब बहुत हो चुका है। अब विज्ञान और लोकतंत्र के जमाने में जीवन की पुनियादों पर जरा नये सिरे से सोचने की जरूरत है, क्योंकि अब जो भूल होगी वह भयंकर होगी और उसका परिणाम होगा सम्पूर्ण सर्वनाश। अब हिन्दू और मुसलमान का प्रश्न केवल हिन्दू-मुसलमान का नहीं है, हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का भी है; ५५ करोड़ और उनकी नस्लों का है; एशिया के बड़े भूभाग का है।

हिन्दू-मुसलमान, हिन्दुस्तान पाकिस्तान के बड़े सवाल की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार पर डालने से काम चलता नहीं दिखाई देता। सरकार हमेशा बुद्धिमान या नेकनीयत होती ही है, यह मानना सही नहीं है। और अगर वह हो भी तो अकेली सरकार की शक्ति से यह सवाल हल होगा भी नहीं। कई मौके ऐसे होते हैं जब जनता को, या कम-से-कम उसमें जो लोकप्रिय लोग हो उनके, सरकार से अलग सामने आना पड़ता है, और आना चाहिए। जब व्यापक मय और शंका का वातावरण हो तो अच्छी सरकार भी जनता के एक भाग को दूसरे भाग से सुरक्षित रखने की स्थायी गारंटी नहीं दे सकती।

सुरक्षा पड़ोसी की सम्भावना में है; न कि सरकार की सेना में। सोचने की बात है कि अगर सरकार को बार बार सेना बुलाकर रक्षा करनी पड़ी तो वह रक्षा कितनी होगी और कबतक होगी। इस सुरक्षा को अरक्षा ही मानना अच्छा है, और यह मानकर सुरक्षा का कोई दूसरा उपाय सोचना जरूरी है। वह दूसरा उपाय है मित्रता; मित्रता के पहिले है सम्भावना। सम्भावना के लिए आवश्यक है कि हिन्दू और मुसलमान के मन में एक-दूसरे के प्रति जो भय, शंका और अविश्वास है वह दूर हो। कैसे दूर होगा, इसे तुरत सोचना चाहिए। हिन्दू को भी सोचना चाहिए, मुसलमान को भी सोचना चाहिए। भारत ने घोषित किया है कि वह धर्म-निरपेक्ष राज्य है। उसके संविधान में सबके लिए समान स्थान है। यह भारत की स्वतंत्र नीति है जिसने इस बात की परवाह किये बिना अपनाया है कि पाकिस्तान ने अपने लिए क्या नीति बनायी है। इस चाते भारत के हिन्दुओं की विशेष जिम्मेदारी है। उन्हें यह देखना है कि भारत की सीमा के अन्दर उनके कारण कोई भी नागरिक अपने को अरक्षित न महसूस करे। पाकिस्तान का जवाब देने का काम सरकार का है; उसे सलाह देने, और जरूरत पड़ने पर उसपर दबाव डालने का भी हमारा अधिकार है, लेकिन पाकिस्तान की करनी पड़ोसी के सिर उतारना किसी दृष्टि से उचित नहीं है—न नीति की दृष्टि से, न कानून की।

लेकिन मैं मानता हूँ कि जैसे ताली एक हाथ से नहीं बजती उसी तरह सामान्य जीवन में परस्पर विश्वास भी परस्पर चेष्टा से पैदा होता है। स्थिति बेहद बिगड़ चुकी है। कटुता का इतिहास, जाति-यौति, दलबन्दी की राजनीति और पाकिस्तान के फौजी शासन के कारण मनुष्यता इतना भीषे दूष गयी है कि उसे ऊपर लाने के कुछ नये उपाय सोचने पड़ेंगे। उनमें से एक बड़ा उपाय यह है कि अल्प संख्यक भी अपनी जिम्मेदारी महसूस करें। पाकिस्तान के हिन्दू और हिन्दुस्तान के मुसलमान को इस मामले में अब हिम्मत के साथ जरा आगे बढ़ना चाहिए। हिन्दुस्तान के मुसलमान की वह स्थिति नहीं है जो पाकिस्तान के हिन्दू की है। हिन्दुस्तान का मुसलमान खुलकर बोल सकता है। अगर वह चाहता है कि पाकिस्तान में हिन्दू और ईसाई बने रहें और हिन्दुस्तान में मुसलमान, तो वह क्यों न कहे कि पाकिस्तान के हिन्दुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम अपने ऊपर लेते हैं। वह क्यों न प्रोपेगैंडा और अपवाह का पर्दा फाड़े और सही, बाजिब बात सामने रखे। अगर वह आगे बढ़ता है तो हिन्दुस्तान के हिन्दुओं और पाकिस्तान के मुसलमानों का रूख बदलेगा, और तब पाकिस्तान का हिन्दू भी बह सकेगा कि हिन्दुस्तान के मुसलमानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम भी ले सकते हैं।

हिन्दुस्तान या पाकिस्तान में जो उपद्रव होते हैं वे दूसरे देश के अपने धर्म-भाइयों के नाम में होते हैं, इसलिए यह जिम्मेदारी उनके सिर है; वे इससे बरी नहीं हो सकते। उन्हें निडर होकर कहना चाहिए—'मेरे ऊपर हटा करो; कम-से-कम मेरे नाम में खरने पड़ोसी का दून

मत महाश्वो, क्योंकि अगर वहाँ उसका खून बहेगा तो यहाँ मेरा फलतक बचेगा' ? यह केवल मनुष्यता की पुकार नहीं है, यह परिस्थिति का तर्क है। क्या परिस्थिति का यह स्पष्ट संकेत नहीं है कि बहुत श्रमों में पाकिस्तान के हिन्दुओं की सुरक्षा हिन्दुस्तान के मुसलमानों से हो सकती है और हिन्दुस्तान के मुसलमानों की सुरक्षा में पाकिस्तान के हिन्दू भी काफी हद तक सहायक हो सकते हैं ? इस संकेत को पहचानना चाहिए। क्या हिन्दुस्तान के मुसलमानों में ऐसे लोग नहीं हैं जो इस तर्क को महसूस करें, और एक सुसंगठित, शान्तिपूर्ण, सक्रिय आन्दोलन द्वारा हिन्दुस्तान-पाकिस्तान, दोनों में इस जिम्मेदारी का रहसास पैदा करें ? अगर उनकी संगठित और खुले दिल की आवाज हिन्दुस्तान के शहर-शहर और गाँव-गाँव में गूँजती है तो असम्भन है कि पाकिस्तान के फौजी शासन की लोहे की दीवार को छेदकर वहाँ भी न पहुँचें। और अगर अपने आप न पहुँचें तो पहुँचाने के उपाय सोचने चाहिए। तब वहाँ के प्रतिनिधि वहाँ आ सकते हैं और वहाँ के प्रतिनिधि वहाँ जा सकते हैं। हिन्दुस्तान के मुसलमानों की आत्मा पाकिस्तान की जनता को प्रभावित करके रहेगी, और वहाँ का फौजी शासन भी उसको उपेक्षा देर तक नहीं कर सकेगा।

भारतीय मुसलमानों की इस कर्तव्यार्थ से जाका और भय का वातावरण दूर होगा, बदले की भावना मिटेगी, और दोनों देशों के बीच अटकनेवाले सचालों का हल लोकस्तर पर भी ढूँढ़ने की भूमिका बनेगी। अगर यह कर्तव्यार्थ शुरू होती है तो सरकारों के सोचने का ढंग भी बदलेगा।

एक ओर न्याय और सद्भावना के पक्ष में भारत के मुसलमान उठें, आगे बढ़ें और अपनी आवाज की गूँज पाकिस्तान तक पहुँचा दें, दूसरी ओर हिन्दू जातिवाद, भाषावाद, प्रान्तवाद आदि संकीर्णताएँ छोड़कर अपनी विशुद्ध परम्परा का मर्म पहचानें, और गर्व के साथ कहें कि भारत विभिन्न धर्मों का देश है और रहेगा। इस देश की यह विशेषता है। पहिले से कहीं अधिक अब आवश्यक है कि यह प्रतीति सब में जगे। सब यह मानकर चले और अपने आचरण से सिद्ध करें कि हिन्दुस्तान सबकी सम्मिलित मातृभूमि है जिसे सबकी बफादारी और शक्ति की जरूरत है। संस्था के चल पर अगर हिन्दू उड़ें हो जाय, और मुसलमान परिस्थिति देखकर चुप रह जाय या बेचारा बन जाय तो इस देश में न हिन्दू के लिए भविष्य है, न मुसलमान के लिए। अपने को भरपूर भारतीय नागरिक मानने में ही दोनों का भला है, सुरक्षा है। इसके साथ साथ हिन्दुस्तान-पाकिस्तान को सरकारी स्तर पर करीब लाने की कोशिश तत्काल होनी चाहिए। सुरक्षा, आर्थिक विकास और यातायात आदि को लेकर किसी प्रकार का 'क्रान्फेडरेशन' बन सकता है; और बनना चाहिए। हिन्दू-मुसलमान, दोनों सोचें, और जल्द सोचें। देर सतर्नाक साबित हो सकती है।

—रामभूति

बाल-नाटिका

•

जुगताराम दवे

मनुष्य मुझे नाटक खेलने में बड़ा रस लेते हैं। उनके लिए यह जरूरी नहीं कि वे गीतों और संवादों को रटें। राजा को इस तरह वैदना चाहिए और सिपाही को इस ढंग से पहचान देना चाहिए, बुढ़िया को इस तरह बलना चाहिए और नाई को इस तरह हजामत बनानी चाहिए, आदि अभिनयों को भी बालक से बार-बार करवाकर उन्हें पक्का करना जरूरी नहीं।

बालकों को यह सब सहज रीति से सिखाने और राकेश मिश्रा के उत्तम उपाय यह है कि शिक्षकों और बच्चों को स्वयं बालक बनकर नाटक खेलना चाहिए। कभी-कभी बाल-नाटकों में एक-दो पात्रों के रूप में बड़े लोग भी भाग लें और इस तरह मिश्रित नाटक भी करके देखें।

शिक्षिकाओं का संकोच

अक्सर शिक्षा अथवा शिक्षिकाएँ खुद ही बड़ी होती हैं और अलग अलग बंध में अपने बालकनों को जवानी दौर पर मुपाती रहती हैं कि वे अमुक तरीके से बोलें, अमुक तरीके से चलें और हाथों से अमुक ढंग का अभिनय करें। खुद उन्हें अभिनय करने दिखाने में सकोच और घोर मालूम होती है। यदि सम्मेलन बुलाया गया है और गाँव के

भाई-बहन भी देखने आये हैं, तब तो उन्हें और भी ज्यादा धरम मालूम होती है। मन में डर-सा बना रहता है कि बालकों के साथ बालक बनकर खेलने, भेस बदलने और अभिनय करने के कारण कहीं सम्म समाज उन्हें मूर्ख और डिडोर न समझने लगे। कहीं लोग उनका मजाक न करने लगे।

बाल शिक्षिकाओं को हिम्मत के साथ ऐसे सकोच और सिद्धांत को चीन सेना होगा। यह कोई कठिन बात नहीं है। यदि वे मन से यह मान लेंगी कि बालकों के सिवाय दूसरा कोई उन्हें देख नहीं रहा है, तो वे बाल-जगत में पहुँच जायेंगी और तब शरीर भी फूल की तरह हल्का बनकर बालक की भाँति नाचने-पूढ़ने लगेंगी।

अभिनय सहज हों

बालवादी के नाटकों में परदे टांगने की औद तरह-तरह के साधन बटोर कर बिछावा करने की सटपट में पकड़ा जरूरी नहीं है। यही नहीं, बल्कि ऐसा करना दोषपूर्ण भी है।

जब बालकों को राम और सीता का वेश धारण करना होता है, तो उनके सिर पर मुकुट बाँधा जाता है, उन्हें रेखमी वस्त्र पहनाये जाते हैं, राम के कंधे पर धनुष लटकाया जाता है, गल में फूलों की माला पहनायी जाती है, हाथ में रमीन चडियों के अथवा फूल पत्ती के बाजू-बन्ध बाँधे जाते हैं। बालकों के लिए तो यह सब अभिनय के समान ही दिलचस्प होता है। वे इसे भी एक प्रकार का नाटक ही मानते हैं। वे किसी वेश भूषा धारण कर रहे हैं, इसे दिखाने के लिए बार-बार दर्शकों की ओर देखकर मुसकराते हैं, और जब दर्शन यह सब देखकर आपस में हँसी-मजाक करते हैं, तो बालक उसे भी देखना चाहते हैं। जो शिक्षिका अच्छा की हम मन स्थिति को समझती है, वह बच्चों की बेगभूषा किसी एशान्त कर्म में नहीं, बल्कि स्वयं पर सबके सापने धारण करने देगी या करायेगी।

“अरे, मेरा हमारी बेग-भूषा दब रहे हैं। जल्दी करो, परदा मिचो!”—तो बच्चा कभी पगड़े की जाड़ की भी जा सक्ती है, लेकिन वह परदा रंगा होगा ? तो बालक से सरफ किंगो चारर ने सो पगड़े पगड़े

रहे हो जायेंगे। पहले हुए परदे की आड़ में छोटे बच्चों के बीच जो हंसी-मितीद चल रहा होगा, उसे दर्जक बहुत कुछ देख सकेंगे और साज शृंगार में लगे बालक भी परदे के ऊपर से या नीचे से उनकी ओर देख देखकर हंस सकेंगे। छोटे बालक या की मोद में या बोनो में छिप जाते हैं और फिर "ता—" बोलकर प्रवृत्त होते हैं—इस लुका-छिपी में बच्चों को एक अनोपे आनन्द का अनुभव होता है, जैसा—कि ऊपर कहा गया है, बीच में परदे की आड़ कर देने से भी बालकों को लुका छिपी का—सा आनन्द छूटने को मिलेगा।

अभिनय के साधन

साज शृंगार के साधनों के लिए विलसिक को परे-सान होने अथवा बटुवा शैवर बाजार में दौड़े जाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। फटे-पुराने कपड़ा को इकट्ठा करके उन्हें लाल, पीले, हरे, भूरे, बैंगरिया, गुलाबी, जामुनी आदि रंगों से रंग कर रख लेना चाहिए। इनकी मदद से हर तरह के सुन्दर अलंकारों और आभूषणों की रचना की जा सकती है।

रंगीन कपड़े का फेटा बांधकर उसमें एकाध पल खोस देने से राजा की मङ्गलीकी पोशाक तैयार हो जायेगी। राम या कृष्ण का स्वाग सजाना हो, तो पीले या लाल रंग की धोती पहना देनी चाहिए। हाथों पर बाज्रबन्ध और ह्दाश की माला सजानी हो, तो पहुँचो और भुजाओं पर रंगीन कपड़े बांध देने चाहिए। पाद पद्मों में फूलों की बत्ती न हो तो उनका उपयोग माला के लिए किया जा सकता है।

गुलमोहर और सोनमोहर—जैसे रंगीन फूलों की मालाएँ साधारणतया कोई पहनता नहीं है, पर उनके उपयोग से नाटक की चमक-दमक में चार चाँद लग जायेंगे। बही फूल न मिलें तो नीम वगैरह पेड़ों की हरी पत्तियों के भी अलंकार बनाये जा सकते हैं। हरी-हरी निबोलीयों को घागे में माला की तरह पिरोकर पहनाया जायेगा, तो वे हीरे-मोती के हार से भी ज्यादा शोभा देंगे। बालकों को रंगों का स्वाभाविक आकर्षण होता है। इस तरह रंग बिरंगी और चित्र विचित्र वेश भूषा धारण करने से बालकों का नट-स्वभाव बहुत हो मौज

में आ जायेगा और पोसाकों पहनने और नाटक खेलने का उन्माद उत्ताह बढ़ जायेगा।

वेशभूषा

बाज-भाटकों में नट्टे-मुन्नी की माँ-बाप, राजा-रानी सेठ सेठानी—जैसे बड़े स्त्री-पुरुषों का भी अभिनय करना होगा। बत्ती-नभी उन्हें साधु-सन्तो और प्राणि मुनियों का वेश भी धारण करना होगा इस धेतो के लिए दाढ़ी-मूँछ की जरूरत ताम तीर पर रहेगी। बाली मूँछ और सफेद दाढ़ी की भी जरूरत होगी। इनके लिए मूँछ, रान, मिण्टी वगैरह का भी उपयोग किया जा सकता है। बाबा जी की दाढ़ी-मूँछ के अलावा निबोली-जैसे फलों की माला पहनायी और हाथ में धी जा सकती है। बूँटे आदमी का अभिनय करते समय सफेद दाढ़ी-मूँछ के साथ आँखों पर चश्मा भी पहनाना चाहिए। ऐसे अवसरों पर बालक समा में बैठे हुए बड़े लोगों से उनके चरमे पढ़ी और छाना वगैरा सामान माँगकर ले जाते हैं। वैसे से नकली चरमे भी पहनाये जा सकते हैं।

बाल-नाटकों में पशु-पक्षियों का काम करने के अवसर भी आयेंगे। इसके लिए बहुत अधिक सज धन की सज्जत में नहीं पहना चाहिए। प्राणी विशेष की एक-दो विशेषताओं को ध्यान में रखकर उनका प्रदर्शन करना काफी होगा। हाथ बनने के लिए पीले बाले पट्टा वाला बपटा बाँधना, हाथ की मुद्रियों में पीला बपटा लपेटना और लम्बी छलायें मार कर चलना तथा हाथ फैला-फैला कर गरजना बहुत है। हनुमान बनाने के लिए कमर में लाल पट्टा और लाल लँगोट पहना दें, साथ में पूँछ बाँध दें और माथे पर तथा गालों पर लाल निशान बना दें। शाय-बैल बनाने के लिए सफेद चादर छपेट दें और चार पैरों से चलने को कहें। कुछ लोग प्रयत्न पूरक डडों के साथ भी बनाते और बाँधते हैं, लेकिन ऐसा न करने पर भी काम चल सकेगा।

पक्षियों का अभिनय

चिड़िया, कौवा, तोता, मोर, बगुला आदि पक्षियों का अभिनय करने के लिए उनके समान चोच लगाना या

मुखड़े पहनाना जरूरी नहीं है, न नीचे झुककर उनकी तरह चलना ही जरूरी है। जिस पक्षी का अभिनय करना हो उसके रंग का रूमाल सिर पर या भले में बांधना, बीच-बीच में चीन्हीं, काँव-काँव—जैसी आवाज करते रहना, समय-समय पर हाथ फैलाकर उन्हें पंखा की तरह दिखाना, दो पैरों से पक्षी की तरह फुदवना और हाथ से जमीन पर दाना चुगने का अभिनय करना चाहिए।

सवारियों का अभिनय

बैलगाड़ी या घोड़ागाड़ी का दृश्य दिखाने के लिए कुछ लोग छोटी खिलौना गाड़ी लाने और नन्हें बछड़ो या बकरियों को बैलों की तरह जोतने की प्रवृत्ति में पड़ जाते हैं। वास्तव में इसकी कोई जरूरत नहीं। बैलगाड़ी के दृश्य में दो बालक मोचे बैठकर घुटना के बल चलें। साँगा को रचना करें तो ठीक, न करें तो भी ठीक। किसान उनके हाथ में रस्सी बांधकर उभे राम की तरह धाम ले और हो-हो करके हाँकना शुरू करें। सचमुच की बैलगाड़ी दिखाये बिना ही सब ममत्त जायेंगे कि गाड़ी आयी है। घोड़ागाड़ी के या तोते के दृश्य में घोड़ा का नाम करनेवाले बालकों को नीचे झुकने की जरूरत नहीं। वे सड़ें-सड़ें ही बीटेंगे। बीटते समय बीच-बीच में घोड़े की तरह हिनहिनाने और जोर से हाथ से पीटकर टापों की आवाज करते जायेंगे। ये रंगमंच पर घोड़ागाड़ी दिखाये बिना ही लोग ममत्त जायेंगे कि अब घोड़ागाड़ी आयी है।

बाल-नाटकों में तरह-तरह के नामों के दृश्य भी आयेंगे। बच्ची बच्ची इन नामों में स्मनेवाले सचमुच के औजार भी लाये जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर तो अभिनय द्वारा ही औजारों का और उनकी मदद से चित्रे जानकाये नाम का आश्वास दिया जा सकेगा। मोना, मोरना, मोरना, पंचन बाटना, भूषा ओषधना, फारि रोडो-मण्डफो नाम और पोषना, सँगना, बाजना छाल बिन्ना आदि घर के काम औजारों का उपयोग चित्रे बिना ही अभिनय द्वारा भली गति दिखाये जा सकेंगे। ● अनु०—काशिनाथ त्रिवेदी

सामाजिक विषय

का

पाठ्यक्रम

●

बंशीधर

सामाजिक विषय की शिक्षा का उद्देश्य है बालक को उसके प्राकृतिक और सामाजिक कारावरण का समन्वित ज्ञान देना—उस वातावरण का, जिसमें उसका घर और पड़ोस है, उसने खेत साहित्य, उसके नदी-तालाब और वन-बाग है, पहाड़ और समुद्र है, दुकान और बाजार है, और जिसका विकास एक समीक्षित इकाई के रूप में हुआ है। भोजन, वस्त्र और आवास-सम्बन्धी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव ने प्राकृतिक वातावरण में उपलब्ध भौतिक साधनों का उपयोग कर अपनी सुख-सुविधा के लिए नाना प्रकार के उद्योग-धर्मों का, मानायात का, सामान-वस्त्र का, शिल्प-कला का और व्यापार का, कला और विज्ञान का, धर्म और दर्शन का विकास किया है। इस पूरी ब्रह्मांड की मानव की और उसके समुदाय की आवश्यकताओं और अनुभवों के सन्दर्भ में समझना-समझाना ही सामाजिक विषय का लक्ष्य है।

मानव का यह समाज उसे 'दाय' के रूप में प्राप्त हुआ है। इस दाय के सच्चे रूप की समझ बिना वह

आज की अपनी जिन्दगी के सच्चे रूप को नहीं समझ सकता। इस दाद-रूपी पीपे की जड़ें अतीत के पाताल में हैं। उसके विकास में जलवायु का प्रभाव पड़ा है। विभिन्न जलवायुवाली परिस्थितियों में उसका रूप भिन्न हो गया है, परन्तु मूलतः वह एक है। भौतिक परिस्थितियों के कारण मनुष्य की सृष्टि में जो अन्तर आ गया है, उस अन्तर को समझे बिना उसकी मूलभूत एकता को भी समझा नहीं जा सकता। एकता मूलक विभिन्नताओं की कहानी की समन्वित रूप में कहना—इस प्रकार कहना कि उसकी धारा अखण्ड-अक्षय बनी रहे—सामाजिक विषय का प्रयोजन है।

इसीलिए सामाजिक विषय का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए, जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थ-शास्त्र, राजनीति, दर्शन आदि विभिन्न समाज-सम्बन्धी विषयों से प्रायोगिक सामग्री ग्रहण कर उनका इस प्रकार गुफन, संयोजन और विलयन किया जाय, जिससे विभिन्न विषयों की सीमा-रेखाएँ मिट जायँ और एक ऐसा विषय प्रस्तुत किया जा सके, जो मानव-समाज का अखण्ड-समन्वित रूप प्रस्तुत कर सके। जब ऐसा होगा तभी बालक अपने समुदाय और पड़ोस के जीवन की समझ पायेगा और बड़ा होकर उसकी प्रगति में योगदान दे सकेगा।

वास्तव में सामाजिक विषय का क्षेत्र उतना ही व्यापक है जितना मनुष्य का जीवन। और इस विषय का पाठ्यक्रम बनाने में मानव-जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से सामग्री ली जा सकती है, परन्तु सामग्री लेते समय अभ्यापक की दो प्रश्न पढ़ने चाहिए। एक तो यह कि शीर्षक का अध्ययन बालक की आयु के स्तर में रहने की अधिक क्षमता किस सीमा तक प्रदान कर रहा है और दूसरा यह कि यह सीधे समाज के विकास की कहानी के सन्निध रूप की अखण्डता को खण्डित और विखंडित तो नहीं कर देता ?

इन बातों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक विषय का एक नमूने का पाठ्यक्रम दिया जा रहा है। पाठ्यों से प्रार्थना है कि वे अपने गुणात्मक भेजें। यह पाठ्यक्रम दर्जावार नहीं है।

पाठ्यक्रम समुदाय का जीवन

(क) पोषण

१—भोजन—समुदाय अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करता है। भोजन के प्रकार, शाक-सब्जी, फलपूल, दूध-अण्डा और मांस। भोजन प्राप्त करने के साधन—आखेट, पशु-पक्षी और खेती बागवानी।

२—मनुष्य का भोजन तब और अब। आदिम मानव का भोजन—शाक, फलमूल और मांस। आखेट और पशुपालन। दूध का प्रयोग, दूध के प्रयोग से लाभ।

३—भोजन—पकाना—आग का प्रयोग—भूना और पकाना। पकाने से लाभ। पकाने के लिए बरतन बनाना। बरतन बनाने की कला और विधियाँ—चाक का आविष्कार। धानु का आविष्कार—धानु के बरतन।

४—कृषि का आविष्कार। कृषि—आज भोजन प्राप्त करने का प्रमुख साधन। खेती—तब और अब। खेती का पुराना ढंग। पुराने औजार—औजारों का क्रमिक विकास। खेती का आधुनिक ढंग। यांत्रिक खेती और सहकारी खेती। श्राव और सिंचाई—प्राचीन और आधुनिक काल में।

५—कृषि के अन्य उद्योग-धंधों का विकास—
१—टोकरी और बरतन बनाने का उद्योग। २—बड़ई का काम। ३—खोहार का काम—धानु का आविष्कार। धानु के आविष्कार के पहले वे अजीर। धानु के आविष्कार का मनुष्य के उद्योग-धंधे, कला-कौशल और सभ्यता पर प्रभाव। युद्ध-कला में भारी परिवर्तन। ४—अन्न की सुरक्षा के लिए घर बनाने की कला का विकास। ५—अन्न की रें-देन, विनिमय का प्रारम्भ। सिक्के का आविष्कार—सिक्के के अनेक रूप। रें-देन और व्यापार—बाजार—गांव के बाजार नगर, की दुकानें—नागरिक सभ्यता—मोहनजोदड़ो की नागरिक-सभ्यता। आयात और निर्यात। आयात-निर्यात के लिए यातायात के साधनों का विकास।

यातायात और संचरण :

(अ) यातायात

भोजन, वस्त्र और आवास-निर्माण सम्बन्धी सामग्री का आयात निर्यात और इस प्रसंग में देश की यातायात और संचरण-प्रणाली का अध्ययन ।

१—भारत में यातायात के साधन—पशु, गाड़ियाँ, हथके-तांगे, साइकिल, मोटर, रेलगाड़ी और हवाई जहाज, बेंडे, नाव और जहाज ।

२—स्थल के यातायात के विकास की कहानी—भारवाहक मनुष्य, भारवाहक पशु, बिना पहिये की गाड़ियाँ, पहियेवाली गाड़ियाँ, विभिन्न जलवायुवाले देशों में विभिन्न प्रकार के गाड़ी खींचनेवाले जानवर, भाप की शक्ति का आविष्कार और यातायात में उसका प्रयोग—रेलगाड़ी विज्ञानी का आविष्कार और यातायात में उसका प्रयोग—विजली से चलनेवाली गाड़ियाँ ।

३—जल के यातायात—छट्टे, बेंडे, नाव और पाली से चलनेवाली बड़ी-बड़ी नावें और जहाज, भाप के इंजन से चलनेवाले जहाज, बिजली के बल से चलनेवाले जहाज । प्राचीन काल के जहाजिया की कहानियाँ ।

४—युद्ध के लिए यातायात के साधनों का विकास—रोमन की बनावी सड़कें—मसौब और घोरसाह की सड़कें । युद्ध के रथ—हयदल और गजदल और रथदल के अनुकूल सड़क का निर्माण । आज के टैंक और युद्ध-पीत—लडाकू वायुमान ।

(घ) संचरण

१—आज के संचरण के विविध रूप—डाकघर, सारपर, दूध सारवाभा का अध्ययन । रेल-मेल-सविन । हवाई डाक ।

२—संचरण के विकास की कहानी—डाक ले जानेवाले वृत्तर और दूसरे पक्षी । दमय ती का राजहथ । पद्मावत का हिरामन तोता । युद्ध में समाचार ले जाने वाले पक्षी । शक ले जानेवाले घुस्सवार । राज्य द्वारा डाक-व्यवस्था । रत्न मेल-सविन और हवाई डाक । आज के डाक की कहानी ।

भोजन के पीस्टिक तत्व—सुतुलिन भोजन । भोजन में सफाई—सजा और बासी भोजन । भोजन के विविध ढंग—हाथ से भोजन, छुरी, चम्मच और काँटे से भोजन (यूरोप और अमेरिका) तेलियों से भोजन (चीन) ।

(स) रक्षण

१ वस्त्र—शीत से रक्षण, अलकरण । वस्त्र के विविध रूप—साल, छाल, बत्कल, वस्त्र और चटाईयाँ । सिले हुए कपड़े, मुद्रों का प्रयोग । कपड़े हुए कपड़े—कटाई का प्रारम्भ—मुगाई पहले—कटाई पीछे । कपड़े के विकास की कहानी—ऊनी, मूती, और रोदमी कपड़े ।

वस्त्र कहाँ से आता है ? हाथ के कपड़े बुने कपड़े—स्थानीय बुनकर का जीवन—उसके धोआर, कपड़ा बुनने के कच्चे माल का आयात । मिल के कपड़े बुने कपड़े । कटाई-मुनाई-बला का विकास । पश्चिम की औद्योगिक क्रांति । क्रांति के पहले और पीछे । ईस्ट इंडिया कम्पनी—कपड़े का व्यापार । भारत के वस्त्रोद्योग का पतन और उत्थान ।

२—भाराव—घर की आवश्यकता—अच्छे घर के लक्षण—हवादार घर । घर बनाने में हवा और रोशनी की व्यवस्था । घर के कमरे—पशुआ और मनुष्यों के अलग अलग रहने की आवश्यकता ।

घर के विविध रूप—घर का आदिम रूप—पहाई के पालने—अफ्रीका के बोना की पहा पर शोपडियाँ ।

गुफाएँ—बमीन पर आदिम मानव के पहले मकान—आग के प्रयोग के फलस्वरूप । गुफावा का जीवन । कुटुम्ब का विकास ।

खेमे—पशु पालन-युग के खेमे—मध्य एशिया के बर्दुजी के खेमे का जीवन ।

गाँव की शोपडियाँ और कच्चे मकान—कृषि-युग की देन, वातावरण का प्रभाव—उत्तरी ध्रुव के एस्किमो के घर के मकान । जापान के बागज के मकान ।

टेंट-मकान के पहले मकान—टेंट-मकान और चूने-मारे का उपयोग, आज के मकान—सीमेंट और लोहे का प्रयोग—अमेरिका के कई मजिले के मकान ।

विभिन्न देशों की मकान बनाने की कला में विभिन्नता—इस कला की कहानी। संसार के कुछ प्रसिद्ध मकान—मिश्र के पिरामिड, बैबिलोन के झूलते-बाग—भारत के मुक्त-मंदिर। आगरे का ताजमहल, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मंदिर।

रक्षण

समुदाय अपने रक्षण का प्रबंध कैसे करता है ? खेती-बाड़ी का रक्षण। व्यक्तिगत और सामुदायिक सम्पत्ति का समाज के अनैतिक तत्त्वों से रक्षण। पुलिस और जेल। इन समस्याओं का अध्ययन। इनमें सुधार के सुझाव।

बाह्य आक्रमण से रक्षण के लिए सेना। सेना का आधुनिक संगठन। सेना के विवास की कहानी। युद्ध के कला विकास के तीन महत्वपूर्ण चरण—धातु का विगुप्त लोहे का प्रयोग बाह्य का आविष्कार और अनुभव का प्रयोग। आज के युद्ध का सहायक रूप—मानवता के भाव का खतरा। अहिंसा का प्रयोग—शांतिसेना।

रोगों से रक्षण—स्वच्छ जल स्वच्छ वायु स्वास्थ्य बर्धक आवास। पेशाबघर, दूही और स्नानघर। उपचार—प्राथमिक उपचार। उपचार और औषध की कहानी। प्राचीन काल के वैद्य और हकीम। आनकल के डाक्टर—होमियोपैथिक डाक्टर। औषधालय और अस्पताल। रेडक्रास और अस्पताल की समस्याओं का अध्ययन। पशुओं के अस्पताल। अशोक की कहानी।

शिक्षण और रंजन

अ—शिक्षण

समुदाय की शिक्षण समस्याएँ—गाँव के स्कूल, संस्कृत पाठशालाएँ और मकतब—प्रौढ़शालाएँ।

नगरी की शिक्षण-समस्याएँ—प्रारम्भिक, पूर्व माध्यमिक और माध्यमिक स्कूल और कलेज। विश्व विद्यालय।

शिक्षा का आदिम रूप—मुफाशा में पत्थर के औजार बनाने की सतान की शिक्षा, भिन भिन उद्योग धर्मों की शिक्षा। शिक्षा का प्राविधिक रूप।

प्राचीन भारत के आर्यसों की शिक्षा—वीड्युगों के महान विश्वविद्यालय। मुसलिमकाल में शिक्षा।

आज की शिक्षा के विविध रूप—गुरुकुल और विद्या पीठ—आज के कालेज और विश्वविद्यालय—कला कौशल की शिक्षा—उद्योग धर्म की शिक्षा। प्राविधिक विद्यालय और प्रशिक्षण समस्याएँ।

पुस्तकालय तथा वाचनालय—अखबार, पत्र पत्रिकाएँ और रेडियो।

ब—रंजन

लोह-कला—लोहगीत—लोकनृत्य—मगीत, नृत्य और नाटक।

छल कूद—भारतीय खेल-कूद, कबड्डी, लोखो, मुहदोड।

पारंपार्य सामूहिक खेल—फुटबाल, वालीबाल, हाकी, क्रिकेट टेनिस, बैडमिंटन आदि। स्काउटिंग।

मनोरंजन और खलकूद की समस्याएँ—बालघर सस्था सेवासमिति बिछोर और मुक्क—मगलदल—खलकूद के कल।

जीवन एक सम्पूर्ण चरतु है। उसके अनेक पहलू हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य जीवन के लिए एक ही हैं। इस प्रकार जीवन एक अखण्ड और सतत रूप से बहनेवाला अरना है।

शिक्षा और

समाज-निर्माण

० बिदेकी राय

शिक्षण द्वारा समाज-निर्माण का कार्य ऊपर से हो या नीचे से—विश्वविद्यालयों से हो या ग्रामीण पाठशालाओं से ? भौकराहारी के लिए बलक उन्नत करनेवाली यशो-बही पुनिकसितिमा की शिक्षा हमारी संस्कृति और हमारे वातावरण के मेल में नहीं बैठ पाती। शिक्षा द्वारा समाज के जर्जर अंगों में रक्त-संचार कराना साधना की अपेक्षा रखता है। यह एक तपस्या है। इसके साधन स्कूल हैं। नगर के बड़-बड़े कालेज नहीं, गाँवों के कच्चे मन्दिर हैं।

स्कूल भावी समाज का प्रतिबिम्ब होता है। बालक रहता ही समाज में है किन्तु उसके शारीरिक अथवा बौद्धिक विकास की प्रेरणा स्कूल में ही मिलती है। अतः उसके ऊपर स्कूल के वातावरण का ही विरोध प्रभाव रहता है। यदि समाज की गलियों में किसी नयी प्राणसक्ति का इन्जेक्शन देना है तो सम्पूर्ण समाज शरीर में बहने-वाली शाला रूपी नाडी से ही प्रारम्भ करेंगे। किसी ग्रामीण समाज का इमन बनना हो तो वहाँ के स्कूल में जले जाइए। सम्पूर्ण जगत् के बालकों को ध्यान से देखिए। स्पष्ट पता चल जायगा कि इस गाँव का समाज कैसा है। प्रायः प्रत्येक परिवार के बालक स्कूल में जाते हैं। वे घर पर जिस प्रकार के वातावरण में रहने के अभ्यस्त होते हैं वैसे ही स्कूल में भी रहते हैं।

क्या स्कूल समाज के माडल हैं ?

आवश्यकता इन बातों की है कि स्कूल को हम समाज का 'माडल' बनायें। लोग कहते हैं कि बालक एक 'छोटा मनुष्य' है, परन्तु वे भूल जाते हैं कि वह

अभी 'मनुष्य' बनने के रास्ते में है। इसकी सारी प्रेरणा उसे स्कूल से मिलती है। हम समझते हैं कि समाज की सारी त्रुटियाँ प्रकारांतर से स्कूल में हैं और वही से वे समाज में आती हैं। मादक पदार्थों के सेवन की ही बात लीजिए। गाँवों में इसकी अधिकता दखने पर दाँती सले उँगलें दबा लेना पड़ता है।

बड़े बड़े सिद्धान्तों और जीवन नियमों की चर्चा छोड़िए। एक साधारण बात पर ध्यान दीजिए। स्कूल लगा है। 'बचिष्ट' के उत्तराधिकारी और 'पापाशर' के वायाद चरण पादुका की छटपट से कमरे की मुकुरित करते चले जा रहे हैं। शिष्य गण सजाते म आ जाते हैं। भय है कि अब तब बड़े चरण पादुका उनकी पीठ पर बुन्दी-बुन्दुक बनी। उनकी सूरत देखिए। आश्चर्य होगा। अपने नरवानर बनी घनाकर बना रहने लगे ? नय, धूल लगे या कई परत कपड़ों पर मेल बैठाये, चेहरे पर कालिख पात, आपको छात्र मिलेंगे। लँगोटी पहने (बैलमी में) चिपट लपट बीसवीं शताब्दी के अभिजाप, यश-युग के निमग्न उपहास, आपको 'मुनि-जगन्नाथ' के 'गुलीगुल' मिलेंगे। १९ प्रतिशत लड़कों के कुरते में बदन नहीं। कुरता सिला गया अभी से वह बैसा ही है। बर्बादित इसकी आवश्यकता का अनुभव ही नहीं होता। जुता क्या ? भला इसकी क्या आवश्यकता है ? इस प्रकार भ्रष्ट, जबर, जगली समाज स्कूल में मिलेगा। यही वह यावी पीढ़ी है, जिससे कम्बो पर ग्रामीण जीवन आनेवाला है। य बालक समाज में जाकर क्या करें ? इनकी आयु का वह महत्वपूर्ण भाग, जिसमें वे जीने के लिए शिक्षा पतन है अधकार में बीसा तो हम सबसे प्रकाश की माया भला कैसे करें ?

शिक्षा शिक्षा के लिए नहीं, समाज के लिए

ऐसी बात नहीं है कि स्कूल में समाज की शिक्षा की सुविधा और सम्भावनाएँ नहीं, बल्कि ठीक इनके विपरीत समाज की पूरी शिक्षा स्कूल में ही दी जा सकती है। जहाँ लोग मिलकर एक साथ चलना ही बड़ी समाज है। पुनः यह शिक्षा पाठ्यालय में बन्द कर और कहाँ हो सकेगी ? प्रत्येक वर्ष के बालक हैं, सबने भ्रान्त चरण चिया जा सकता है। दूसरे के दुःख में

दुखी और गुप्त में सुखी होना सिखा सकते हैं। मनुष्य अनेक तो रह सकता नहीं, वह रहेगा मनुष्य के साथ ही, समाज में मिलकर ही। इस समाज में वह कैसे रहे, कैसे वह दूसरे की सुविधा का ध्यान रखते हुए अपना विकास करे, यह स्कूल में ही सिखाना जा सकता है।

साथ-साथ रहने से ऐसे भी अवसर आ जाते हैं जब पर दुःखकातरता, सत्य, न्याय, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह आदि उदात्त मानवीय भावों के विकास के लिए प्रेरणा मिलती है। दो बालक पढ़ रहे हैं। एक चिल्लाकर पढ़ रहा है और दूसरा मौन होकर। यहाँ चिल्लाकर पढ़नेवाले बालक को यह समझा दिया जाय कि तुम्हारी इस क्रिया से तुम्हारे साथी की हानि हो रही है तो यहाँ से कितन ही सवगुणों का धीमपन हो जाता है। बात यदि बालक के मन में जन गयी तो अविष्य में वह ऐसा कार्य नहीं करेगा, जो उसके पड़ोसी के लिए बाधक हो। इस प्रकार 'पड़ोसी से प्रेम करो जैसे अंतर्राष्ट्रीय सिद्धान्त को हम स्कूल के साधारण वातावरण में ही उत्पन्न कर सकते हैं।

उत्तरदायित्व जीवन की एक मुख्य वस्तु है। कितने अनुसरदायी लोग समाज के स्थायी सिरदर्द बने जीवन मान्य करते हैं। यदि स्कूल में, कच्ची आयु में उत्तरदायित्व के छोटे-छोटे कार्य सीपे जाय, वे उह करते तथा वैसे कामों का उन्हें अभ्यास होता तो कदापि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती। कहने की आवश्यकता नहीं कि उत्तरदायित्व के साथ चरित्रादि की शिक्षा भी सम्पूर्ण रूप से स्कूलों में दी जा सकती है। इससे सामाजिकता की भूल स्कूलों में ही मिट सकती है। चरित्र के अतन्त्रत "आचरण की दृढ़ता और उद्देश्य की सच्चाई" आज कितने लोगों को स्कूलों में सिखायी जाती है? रचनात्मक कार्य और विनय (डिस्प्लिन) के दुर्भाव से शिक्षा की अपेक्षित-मी हो रही है। वह अव्यवहार्य तो हो ही जाती है, मानसिक भार भी होती है। भला ऐसे शिक्षा लय से निकले छात्र समाज का भार कैसे वहन करेंगे? सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह होना है कि बालक समग्र नहीं पाता कि वह क्यों पढ़ रहा है?

नयी पोट्टी का निर्माण

आज का बाल्य ही मूल का नागरिक होता है। नागरिकता की आवश्यक प्रवृत्तियाँ यदि उसने बचपन ही में न सीखीं तो जीवन भर अयोग्य नागरिक ही रह जायेगा तथा समाज को बँटने की तरह गड़बा करेगा। छात्रावस्था ऐसी ही लचीली अवस्था है, जिसमें यदि चाहें तो विनोदता की भावनाएँ भर कर उस एक योग्य नागरिक बना दें अथवा यदि चाहें तो उसके स्वाभाविक प्रवृत्त को साद पानी देकर, वनपने देकर उद्भूत पशु बना दें, जो दिन-दृष्टे नागरिक अनुशासन पर कुठाराघात करने में तनिक भी राक्षस न करे। इनमें एक बात स्पष्ट हो जाती है कि शिक्षा के क्षेत्र में बाल्य है। पाठशाळा, विद्यालय, विषय तथा पद्धति सब बाल्य के लिए। इसी बालक के व्यक्तित्व निर्माण में आनेवाला समाज निहित रहता है। यह कहना अत्युक्ति न होगी कि समाज निर्माण का अर्थ ही है बाल्य निर्माण।

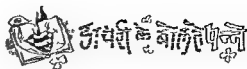
बालक साधन है। देश की उन्नति चाहनेवाले उसका उपयोग कर पर्याप्त सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ग्रामसुधार की समस्या कोजिए। यह हमारे निर्माण-कार्य का प्रमुख अंग है। क्या प्रौढ लोगों की गहायता से ग्राम-सुधार का नक्शा पूरा-पूरा उतर सकता है? कदापि नहीं। एक बार घूर उठवा दिया गया परन्तु क्या घूर लगानेवाले का हृदय-परिवर्तन हो गया? जबतक घूर लगानेवाले है, एक बार नहीं सौ बार सफाई कराइए, वह घूर जहाँ-का-तहाँ लग ही जायेगा। यदि बालक में स्वच्छता का स्थायी भाव उत्पन्न कर दें तो कदाचित्त सरकार की ऐसे प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं रह जाय।

स्कूल समाज की मिल् है। बालक उसके कच्चामाल है। परन्तु उसका संचालक कौन है? वह पूँजीवादी, साम्राज्यवादी, धोपक, निरकुश और उत्पीडक तो नहीं है? चलानेवाले भ्रष्ट (अध्यापक) अशक्त हठाली और असंतुष्ट ज्वालापुत्री तो नहीं है कि अब आग भड़की, सब आग भड़की? विचारने योग्य बात है। यदि मिल् का संचालन पूँजीवादी द्वारा तो स्वार्थी भी

होगा और निकालनेवाली वस्तु की उपयोगिता की दृष्टि से नहीं, बल्कि अपने लाभ की दृष्टि से देखेगा। उधर मजदूर निर्माण इसलिए नहीं करता है कि उत्पादन से जनता की सेवा होगी, बल्कि वह अपने काम का मूल्य चांदी के टुकड़ों में आँकने का अभ्यस्त होता है। फलतः सारा कार्य एक गलत तरीके पर होता है। उद्देश्य ही भ्रष्ट होता है। पग-पग पर अडचन, द्वेष और हड़ताल का मय रहता है। इस सौंसातापी में बिगड़ता है समाज, और हानि होती है प्रजा की। हमारी लिखाण सत्ताओं की यही वसा है। उनमें समाज के उपयोगी तत्त्व उत्पादित नहीं होते। जैसे-जैसे अध्यापक भी बेचारे टागता है।

अध्यापक पर महान उत्तरदायित्व

आज के सामाजिक जीवन के बीच हमने अध्यापक को देया। हम उसे एक ऐसे घोरान्ध्रे पर पाये हैं जहाँ से समाज की सभी प्रवृत्तियों के माग निकलते हैं। एक सरफ बहू जीवन के तरीके को प्रभावित करता है। बालकों में परिवर्धित युग की जीवन रक्षा सम्बन्धी भावनाएँ भरता है। उनकी व्यवसाय चावित की उत्तेजित करता है। उन्हें कुछ करने की प्रेरणा देता है और इस प्रकार समाज के उस रोग का, जिसे हम बेचारी कहते हैं, उन्मूलन करता है। स्वायी धार्मिक का मार्ग प्रशस्त करता है। बूढ़ी और प्रेम सम्बन्धी भावनाओं के मार्ग पर बड़ी दूर तक चलने की प्रेरणा देता है। बालक में प्रवृत्त्या निहित कामवायना को खोल, कला तथा रचनात्मक कार्य में लगाकर, उसका ऊर्ध्वगमन कराकर शास्त्रत सौंदर्य की भावना जगाकर समाज का उपकार करता है। तीसरी ओर दूसरे धर्मिययो के साथ उसके सम्बन्ध को बहू बिगुड़ तथा परिपक्व बनाता है। विश्व-बन्धुत्व जैसे सिद्धाणों को वह बालक के मस्तिष्क तथा हृदय में भरता है। चौथी ओर भावात्मक जीवन को भी उद्बुद्ध करता है। ग्याय, सत्य, अहिंसा आदि मानवीय भावा की प्राण-प्रतिष्ठा वह बालक में करता है। इस प्रकार अध्यापक के गिर पर समाज-निर्माण ने सारे उत्तरदायित्व है। वह सदा स इस कार्य को करता चला आ रहा है। आज भी वहीं कर सक्ता है। ●

वच्चे की चित्रकारी

● क्रान्ति

एक बाल प्रदर्शन की तैयारी। बाल-प्रदर्शन का अर्थ बच्चों के हाथ से बनी वस्तुओं और चित्रों का प्रदर्शन। बच्चों को इस प्रदर्शन से कोई मतलब नहीं, उन्हें कोई जानकारी भी नहीं। उनका सम्बन्ध तो सभी तक जयतक सर्जन में लगे हैं, चित्रण में व्यस्त हैं। शिक्षिकाओं की उनकी सब चीजा का सफ़ कर लेना होगा है। एक शिक्षिका इसी प्रकार के सफ़ को लेकर बैठती है। जो बिना अच्छे हैं उन्हें प्रदर्शन में ले जाने के लिए छीट रही है। बारी-बारी, एक चित्र को उठाती, और से देखती, कुछ सोचती, फिर दूसरे चित्रों के जानू बानू में रखती। इस तरह लगभग ४९ चित्रों में सारे चित्रों को उठाने जाँट दिया। कुछ को प्रदर्शन के योग्य समझा, कुछ को नहीं। में देखती थी, सोचती थी, पर समय नहीं सँको कि योग्य और अयोग्य के किस पैमाने से चित्रा को

नापना पड़ रहा है। मन की उलझन को प्रबल किया। शिक्षिका ने दो चित्र उठाये—एक योग्य, दूसरा अयोग्य। बताया—“जिसमें कोई आकार स्पष्ट नहीं है, बेबल रेखाएँ-रेखाएँ इधर से उधर खींचीं नजर आती हैं उसे देखने में विलेख आनन्द आयेगा—तो यह प्रदर्शन के लायक नहीं। जिसमें किसी जानवर, किसी वस्तु का आकार नजर आता है, नजर आता है इतना ही नहीं, पर बराबर स्पष्ट और सही है उसे देखते हैं तो लगता है कि बच्चे ने इतना बनाया। देखने में समझ में भी आता है।”

पूछा—“जो अपने को आनन्द दे सके और अपनी समझ में आ सके वैसे चित्रों की प्रदर्शनी है या बच्चों की कृति वैसी है क्या है, इनकी प्रदर्शनी है? अगर अपना आनन्द और समझ प्रदान है तब तो बाजार में प्राप्य चित्रों की तुलना में यह सब फीका और बेकार है।”

शिक्षिका ने वान के मर्म को पकड़ा। बोली—“तो क्या सारे-वै सारे चित्र ले जाना ठीक होगा? नोन देखेगा?”

“तो क्या जितने आप के आयेंगे उन्हें कोई देखेगा ही? आपके बच्चों ने बनाया है, इस कारण आपको तो खिच है, दूसरों को तो वह भी नहीं होगी। क्यों, होगी क्या?”

शिक्षिका—“बात सुन्हायी ठीक है, बच्चों की बीजों में, बच्चों के जीवन में, बच्चों की रचियों में बड़ लोगों को रस नहीं पड़ता। जो उनका अपना बच्चा है उसमें भी उन्हें दिलचस्पी नहीं होती। तो क्या प्रदर्शन का यह विभाग ”

“नहीं विभाग छोड़ने की बात नहीं। लेकिन इसका रूप बदलना चाहिए। दैनिकिक पद्धति सामने आनी चाहिए। हम अच्छे घरे की छंटनी से तुलनात्मक पद्धति से रस पैदा नहीं कर सकते। यह चित्र है। सिवाय रेखाओं के कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जिस बच्चे ने ये रेखाएँ बनायीं होगी उसकी कल्पना में उस समय किसी न किसी दृश्य का, किसी वस्तु का और किसी व्यक्ति का सम्पूर्ण रूप उसके मन में रहा होगा। जब बच्चा अपना पुष्पार्थ पूरा कर अपनी कृति को हर्ष से,

गर्व से देखता है, उसी समय उगरी पूछा जाय तो वह अपनी कल्पना के चित्र को बताता है। बताता है उतना ही नहीं, पर कोशिश करता है कि उसकी कल्पना के चित्र का दर्शन हमें भी हो। उहाँ रेखाओं में हो। वह बार-बार हमारी उगली पकड़कर अमुर-अमुर जगह रखता है, और कहता है,—‘देखो यह ताज़ा है, जिनारे पर पेड़ है, ऊपर चन्दर है, तालाब में गाय गहाती है, दोदी कपड़ा धोती है’ आदि जितना जिसके मन में हो। बच्चे के लिए ये रेखाएँ नहीं, पर सम्पूर्ण कला है जिसका सम्पूर्ण आनन्द वह लेता है।”

“हाँ, यह तो होता है। मैंने कभी-कभी किसी किसी बच्चे से उसी समय पूछा है तो उसने बताया है, जगह है, जगह में आग लगी है, जानवर भाग रहे हैं। अपनी समझ में कुछ नहीं आता था।”

“होता था न वैसा? फिर सुनकर अच्छा लगता था या नहीं? अच्छा लगता था तो, दर्शकों को भी उस कला से तभी आनन्द मिल सकता है जब वह बच्चों की दुनिया में पहुँचे। बच्चा की दुनिया में पहुँचाने का रास्ता एक यह भी हो सकता है कि उस चित्र पर शिक्षिका बच्चे की कल्पना का उल्लेख कर दे, और बच्चे की आयु लिख दे, उसकी भूमिका सामने रखकर जब ये चित्र देखे जायेंगे तो अपनी भी समझ में आयेंगे। फिर हर चित्र अपने में पूर्ण होगा। एक की दूसरे से तुलना नहीं की जा सकेगी। तुलना ही भी वैसे सकती है। चित्रों की तुलना का मतलब बच्चे के सम्पूर्ण व्यक्तित्व की तुलना। एक व्यक्तित्व को दूसरे से अच्छा या बुरा बताने का मतलब है एक को समाप्त कर देना। जब समाप्त कर दिया तब शिक्षण काहे का। शिक्षण तो तभी सम्भव है जब सबको अपने में सम्पूर्ण पावें। जो जिस किस्म का है उसे उस तरह आगे बढ़ने में मदद दें।”

बातें सुनते सुनते शिक्षिका को पता नहीं क्या लगा कि सारे चित्र जो अलग-अलग किये थे, मिटा दिये और फिर नये घिरे से छंटनी की। नयी छंटनी में क्या था यह मैं देखना चाहती थी पर साथ की बहन आग्रह कर रही थी पर चलने का। मैं चली आयी।

शिक्षा का स्तर कैसे उठे ?

०
सम्पादकजी,

“आज शिक्षा पर करोड़ों रुपया व्यय किया जाता है तथा योग्य शिक्षाशास्त्रियों की सहायता से शिक्षा-मुधार की योजनाएँ बनायी जाती हैं, फिर क्या कारण है कि शिक्षा का स्तर उठने के बजाय गिर रहा है ? यदि विषय पर गम्भीरता से विचार किया जाय तो कारण मिलना कठिन नहीं होगा। यह तो सभी जानते हैं कि जिस भवन की नीर्व कमजोर होगी वह अधिक समय तक स्थिर नहीं रह सकती। आज वही वसा वर्तमान शिक्षा-प्रणाली की है, जिसके लिए आज की सरकार पूर्णरूपेण उत्तरदायी है। कोई यह न समझे कि बोर्ड कार्य केवल राय दे देने अपना धन खर्च कर देने-भाज से पूरा हो सकता है। यह कौरा भ्रम है।

जिमी योजना के गुण अवगुण का विचार किये बिना, उसे बलान् किसी पर लागू देना तथा अमल करने पर विचार करना पूर्णतया अनुचित तथा अन्याय है, परन्तु वर्तमान उत्तरप्रदेश सरकार ने उत्तरप्रदेश की पाठशालाओं में गत वर्ष से डबल सिफ्ट की योजना लागू की है, जिसके अन्तर्गत बच्चा दो दस बच्चे पाठशाला में आती है और तीन बच्चे चली जाती है तथा सवा बच्चे बसा एक आती है जो चार बच्चे तक पाठशाला में रहती है। इन दोनों बच्चाओं में अधिकतर छात्र छोटी अवस्था के होते हैं, साथ ही उनके परस्पर भाई-भाई। विशेषकर एक घर के तो होते ही हैं, जो एक साथ ही पाठशाला आते हैं,

हम चाहते हैं कि अन्य शिक्षक वस्तु भी इस प्रश्न पर विचार करें। —सम्पादक

परन्तु राजकीय योजना के अन्तर्गत पाठशाला आने पर उनको पृथक् हो जाना पड़ता है। परिणाम-स्वरूप या तो बच्चा एक के छात्र पाठशाला के दरवाजे पर खोर मचाते रहते हैं या फिर अन्यत्र खेलने निकल जाते हैं। फल यह होता है कि कच्चा एक की उत्पत्ति तो कम होती ही है, जिसका दड भोगना पड़ता है अभागे मध्य-स्थित अध्यापक की। साथ ही सराफ भी बच्चे के आबारा धूमने से कम परेशान नहीं होने। फलस्वरूप संरक्षक अध्यापक को चोसता है और अध्यापक अपने भाग्य को।

इस योजना के पूर्व जहाँ एक अध्यापक को ३० अथवा ३५ छात्र पढ़ाने पड़ते थे वहाँ इस योजना के अनुसार ५०-५० छात्र पढ़ाने पड़ते हैं। परिणाम यह होता है कि बच्चे अध्यापक का खोर परिग्रह करने पर भी अकलता का मुँह देखना पड़ता है। इस योजना के अन्तर्गत जहाँ अन्य पाठशालाओं में दीर्घ-कालीन समय सात से साठे ग्यारह होगा वहाँ इस योजना के अधीनस्थ पाठशालाओं का समय जुलाई और अगस्त में भी १० से ४ तक रहेगा, जिसका परिणाम होगा—पाठशालाओं में बच्चों की अनुपस्थिति। यह तो रही डबल सिफ्ट योजना की बात।

“अध्यापन-कार्य मेरा पौन्य घण्टा है। अपने १६ वर्ष के अध्यापन-कार्यकाल के अनुभव के आधार पर शिक्षा-स्तर में सुधार-हेतु कुछ सुझाव नीचे दे रहा हूँ। आशा है सरकार उनपर विचार करने का कष्ट करेगी—

(१) शिक्षानीति निर्धारित करते समय योग्य शिक्षकों की सम्मति अवश्य ली जाय। (२) विधान-परिषद् में योग्य प्राथमिक अध्यापकों की लिया जाय। (३) गोष्ठियों के आयोजन द्वारा अध्यापकों के विचार एकत्र किये जायें। (४) अध्यापकों की आर्थिक दशा सुधारी जाय तथा सरकारी और गैरसरकारी अध्यापकों के अन्तर की समाप्त किया जाय। (५) प्राथमिक शिक्षा का पूर्णरूप से राष्ट्रीयकरण किया जाय। (६) पुस्तकों का मूल्य कम किया जाय, ताकि निर्धन बच्चे भी खरीद सकें। (७) डबल सिफ्ट योजना समाप्त की जाय।

शंकररामशर्मा

इस त्रिविध चुनौती की जब इस बात में है कि इन दोनों महाद्वीपों के अनेक देशों में एक नहीं, तीन क्रान्तियाँ साथ-साथ चल रही हैं। पहली क्रान्ति अमेरिका के स्वातन्त्र्य-संग्राम-जैसी है जो पूर्ण स्वतंत्रता के लिए उपनिवेशवाद का अन्त करना चाहती है, दूसरी, प्राग की क्रान्ति-जैसी है जो अभी थोड़े लोगों के हाथों में सीमित सत्ता और सम्पत्ति को सर्वजन के हाथों में बाँटना चाहती है, और तीसरी, औद्योगिक क्रान्ति है जो दलबारी की सम्पत्ता को मशीन की सम्पत्ता में बदल रही है। हमने एक और बरोड़ो बरोड़ के मन में नयी आशाओं और आकाशाओं का उदय हुआ है, तो दूसरी और अनेक ऐसी समस्याएँ पैदा हुई हैं जिनके हल पर केवल एशिया और अफ्रीका का ही नहीं बल्कि सारी दुनिया का भविष्य निर्भर है।

समाज-परिवर्तन की नयी प्रक्रिया (नयी तालीम)

● रामभूति

आज की दुनिया में जो घबिचयी बाम कर रही है तथा प्रचलित समाज की जो आवश्यकताएँ और समस्याएँ हैं उन्हीं के सन्दर्भ में इस विषय पर विचार किया जा सकता है। विशेष रूप से हमारे सामने एशिया और अफ्रीका के देश हैं जो अभी हाल में स्वतन्त्र हुए हैं या स्वतन्त्र होने की कोशिश कर रहे हैं। इन देशों की मदी स्वतन्त्रता में उत्पन्न परिस्थिति की चुनौती के मुख्य रूप से तीन अंग हैं

- सुरक्षा (डिफेंस)
- विक्रम (डेवलपमेंट)
- लोकतन्त्र (डिमोक्रेसी)

और जितनी समस्याएँ हैं वे सब इन तीन 'डी' हैं। जुड़ी हुई हैं। इनमें से एक को दूसरे से अलग करना सम्भव नहीं है।

तीन क्रान्तियाँ एक साथ

एक ही क्रान्ति का झोका समाज को जब से हिला देने के लिए काफी होता है, लेकिन जब समाज को एक साथ तीन-तीन जबरदस्त क्रान्तियों के झोंके बरदाश्त करने पड़ें तो क्या आश्चर्य है कि वह उबलते बूझा की तरह बिखर जाये, और किसी समस्या के समाधान के लिए परिचित मूल्य और प्रचलित तरीके काम न दें ? इन तीन क्रान्तियों के सन्दर्भ में सुरक्षा, विवास और लोकतन्त्र के रूप में प्रकट होनेवाली त्रिविध चुनौती का मुकाबिला एशिया और अफ्रीका के नये देश किस तरह कर रहे हैं ? क्या तरीके अपनाये जा रहे हैं, और उनके क्या परिणाम हो रहे हैं ?

पहली चीज सुरक्षा है। सुरक्षा के लिए हर देश अपनी सेना सजा रहा है। देश की स्वतन्त्रता आज भी विदेशी आक्रमण के भय से मुक्त नहीं है, इसलिए सुरक्षा हर देश की पहली चिन्ता है, और उस चिन्ता से बचने का एक ही सहायक है—सैनिक-शक्ति। लेकिन आज की दुनिया में कमजोर और गरीब देश की सैनिक-शक्ति सुरक्षा की गारंटी नहीं रह गयी है, इसलिए उने किसी बड़े देश की सहायता और सरक्षण की तलाश करनी ही पड़ रही है। सुरक्षा के लिए अपनी सेना और सरदक की सेना-इसके निवाय दूसरा रास्ता नहीं सूझ रहा है।

विकास के मुख्य आधार

पूर्व मुराहा हर देश की मुख्य चिन्ता है, इसलिए उसका विकास का सम्पूर्ण कार्यक्रम मुराहा-मूलक (डिपेंडेंट) हो गया है। और जब मुराहा की पद्धति पारम्परिक है तो विकास के लिए भी पारम्परिक पद्धति ही अपनायी गयी है। हर देश में विकास का मुख्य आधार वैसे के रूप में पूँजी हो मानी गयी है और इसके लिए देशी और विदेशी पूँजी इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह देशी और विदेशी पूँजी तथा तकनीक की साझेदारी प्रबल हुई है। और पारम्परिक ढंग का दमिस्त उद्योगीकरण विकास की बुनियादी कार्यक्रम माना गया है। उद्योगीकरण के इस व्यापक कार्यक्रम में निजी पूँजीपतियों के अलावा स्वयं राज्य पब्लिक सेक्टर का नाम लेकर एन बड़े पूँजीपति के रूप में सामने आया है। लेकिन बावजूद इसके कि एन की विकास-नीति सरकार-द्वारा एन मुनिरिचन योजना के अनुसार संचालित होती है, उत्पादन और वितरण की मुख्य प्रेरणा मुनाफे की ही है, और कोई देश अभी तक बाजार की अर्थनीति से मुक्त नहीं हो पाया है और न उस देश में कोई दोस बदन उठता ही दिखाई देता है। विकास के हर पहलू की पुनर्वाची योजना बनी है, लेकिन किसी देश में अपनी पूरी धर्मराशि की उत्पादन के माध्यमों का प्रयत्न नहीं हुआ है।

मुराहा पारम्परिक, विकास पारम्परिक, तो राजनीतिक ढाँचा भी पारम्परिक ही रह गया है। हर जगह लोकतन्त्र का स्वल्प पार्टी-नत्र का है। वही एक ही पार्टी है, और वही एन से अधिक। लेकिन प्रचलित धारा है—पार्लियामेंटरी लोकतन्त्र की सीमित और सन्तुष्ट करने की—वही 'पीपुल्स डिमोक्रेसी' के नाम में, तो वही 'वैमिन', 'गाइडेड' या 'कंट्रोल्ड डिमोक्रेसी' के नाम में। भारत अन्धला अन्धवाद है। ढाँचा किसी देश में किसी तरह का हो, लेकिन हर जगह सामन की अन्तिम राशि नीवरगाही और सेना के ही हाथ में है। इस तरह हम दगते हैं कि मुराहा, विकास और लोकतन्त्र, तीनों क्षेत्रों में इन नये देशों ने प्रचलित, पवित्रगी तरीके ही अपनाये हैं। किंगो ने अपनी विशेष परिस्थिति के लिए कोई नया ममूना नहीं विकसित किया है।

ममस्याएँ नयी हों, नयी हों नयी हों, और उन्हें मुराहाने के लिए जो तरीके अपनाये जायें वे सब पारम्परिक हों तो सोचने की बात है कि इस वित्तगति का क्या परिणाम हुआ है। क्या पुरानी नीति से नयी समस्याओं की चुनौती का मुकाबिला किसी भी हद तक किया जा सकता है ?

सेना सुरक्षा की गारंटी नहीं

मुराहा की लीजिए। क्या एशिया और अफ्रीका के नये देश यह मान सकते हैं कि वे अपनी सेना के कारण सुरक्षित हैं ? बालविरता यह है कि जो कुछ मुराहा है वह विदेशी सरक्षण और अन्तर्राष्ट्रीय दमिस्त-सन्तुष्टन के कारण। ऐसी हालत में स्वभावतः हर देश अन्तर तक किसी-न किसी विदेशी प्रभाव में है, यहाँ तक कि कई देश तो विदेशी वृत्तनीति के हाथ के गिलौने बनते जा रहे हैं। रोना छोटी हो या बड़ी, अनुश्रुतों के सामने उसका कोई मूल्य हो या न हो, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा के नाम में हर देश का मुराहा-बदल बड़ रहा है और मिनिकवाद का चोलवाला होता जा रहा है। बावजूद इसके यह बात बाहिर हो गयी है कि किसी देश की सेना उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं रह गयी है।

कुछ भी हो, सेना की सारे विकास-कार्यक्रम में जो प्रमुखता मिली है, उगने कारण सेना के पक्ष में बराबर बृद्धि हो रही है और विकास के दूगरे कामों के लिए खर्च की कमी पड़ रही है। इसका परिणाम यह हुआ है कि बल-भारखाना के विकास के बावजूद देश के सारे आर्थिक जीवन में नागरिक आवश्यकताओं का स्थान गीग हो गया है। और सब मिताकर विकास की एन ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है जिसमें एक ही देश में राष्ट्र की अर्थनीति जनता की अर्थनीति से अलग हो गयी है। राष्ट्र की आय बड़े और जनता का गुल बड़े, ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे ? गाँवों में सामुदायिक विपत्तों के नाम से जो विविध कार्यक्रम चले हैं उन्होंने भी बहुमध्यक जनता को लखुता ही छोड़ दिया है। निजी पूँजीवाद और राज्य के पूँजीवाद की व्यवस्था में टोटल उत्पादन के आँकड़ चाहें जो दिनामे जायें लेकिन इस लोक-वहगणकारी पूँजीवाद के अनिवार्य परिणाम हैं—विपमता, भ्रष्टाचार,

वेकारी, घोषण, और उत्पादन का ह्याम। ऐसा दिवाई नहीं देता कि जनता की कोई मूल समस्या हल हुई है। इतना ही नहीं, यह भी नहीं दिवाई देता कि राष्ट्रीय विवास की योजनाओं में जनता का भी कोई स्थान है। नित्य नये तनावों और सपनों का द्विबार होनेवाली जनता यही देखती रह जाती है कि जीविता के ग्योत बराबर उनके हाथ से निचलते चले जा रहे हैं, और ऐसा लगता है जैसे देग बाजार और सर्राज के मालिका के हाथ गिरवी रख दिया गया है।

छोरुतन का क्या ?

स्वामाधिक है कि एसी अधनीति लोवतन के विकास म बहुत सहायक नहीं होती। राज्य के दोन और गकिन म अपार वृद्धि हुई है, यह तो दिवाई देता है, लेकिन लोवतन का 'लाक' वही भी नहीं दिवाई देता। हर जनह नथ 'लोक के तीन पर सवार हैं। पिछले मन्त्र वर्षों म हुमन देख लिया कि लाकन्याण के तारे से शासक लोक को जगान म सवधा असमथ रहे हैं। लोवतन में जनता मालिक नहीं जाती है, लेकिन हर जगह जनता नीचरसाही के हाथ में है उमो द्वारा शासित और संचालित है। इतना ही नहीं राजनीतिक सगम पर शासक और सेठ गगा जमुना की तरह भिड़े हुए दिलाई देने हैं और सैनिक भी सरस्वती की तरह गुप्त नहीं है, बकि प्रकट हो रहा है। देश का सारा जीवन सामर-सैनिक-सेठ को इस धुरी पर घूम रहा है। जनता की भावस्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो रही है। राजनीतिक नगृत्व अप्रतिष्ठित हो रहा है। ग्यापक निराशा और असमाधान हैं। समाज में विषटनकारी प्रवृत्तियां बढती जा रही हैं। एशिया और अकीका के नम-मडल में फासिस्टवाद के बाले बाडल फैलते चले जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति म अनेक देशों में सेना मुक्ति का अभिय सार्धन बनकर माधने आयी है और उमन लोकतन के 'तन' को अपने हाथ में लेकर 'लोक' को बगदूक के हवाले कर दिया है। लोकन्याणकारी राज्य तथा पार्टी निष्ठ लोकतन के गम से एक के बाद दूसरे देश में सैनिकतन का जन्म होता चला जा रहा है। भारत में भी इसके सकेत प्रबट हो रहे हैं।

रजभावत ऐसी हालत में प्रदन उठता है कि बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लोवतन के प्रयोग का इतना विवृत परिणाम क्यों प्रबट हो रहा है। सचमुच कारण क्या है कि ये देश न अपनी शक्ति से सुरक्षित हो पा रहे हैं, न अपेक्षित दिशा में इनका विकास हो रहा है, और न इनमें लोवतन की जड ही जम रही है ? कारण इतिहास में है। ये देश लम्बी गुलामी से गुजरे हैं जिनके कारण राष्ट्रीय जीवन का सटन, स्वामाधिक विवास नहीं हो सका है और जिन श्रांतिया से पश्चिम के देश बने वे इनमें अपने समय से नहीं हो सकें। इनके विपरीत गुलामी के दिना में बिदशो साम्राज्यवाद और स्वदेशी गामतवाद का गहरा गठबन्धन हुआ। सामन्तवाद ने साम्राज्यवाद को बल दिया और साम्राज्यवाद के चले जाने पर उसका पाना हुआ सामन्तवाद उत्तराधिकारी हुआ। इसलिए हम देख रहे हैं कि राजनीतिक नैगृत्व के रूप में हर देश का सामन्तवाद उतने और उसी प्रकार के लोवतन को ग्रहण कर रहा है, जो उगको किसी-न किसी रूप में जीवित रहने दे। साम्राज्यवाद के चगुल ने निकलनेवाले हर देश का समाज सामन्तवादी मूल्यों और परम्पराओं से जकडा हुआ है, और स्वामाधिक विवास और शक्ति सगठन के जगमग के अभाव में जनता का जो बौद्धिक ह्याम और चारित्रिक पतन होना अनिवार्य था, वह हुआ है।

जनता का नगण्य रोल

यह स्थिति कुछ बदली होती अगर स्वतन्त्रता के बाद राष्ट्रीय नगृत्व ने परिस्थिति और समय के सकेत को पहचाना होता और साहसपूर्वक विकास की नयी दिशा अपनायी होती, लेकिन उसने तो बकाशर बेटे की तरह बाप की बिरासत ही निभायी। नतीजा यह हुआ कि किसी देश ने राजनीति, अधनीति, समाजनीति, धर्मनीति और शिक्षानीति, इनम से किसी क्षेत्र में नयी परम्परा का सूत्रपात नहीं किया है। सेना, पूँजी और पार्टी को पुरानी ही नींव पर बलफेयर स्टेट के नये त्रिभुजात्मक ढाँचे को खडा करने की बोशिय की गयी है। राष्ट्र के विशाल मच पर सारा माटक मध्यम वर्ग सेल रहा है जनता सिर्फे पीछे पीछे चलकर छिटपुट पार्टी अंदा कर रही है।

रास्ता क्या है ?

हर जगह यही परिस्थिति है । इस परिस्थिति से निबलने का रास्ता ढूँढना है । यह जाहिर है कि जिन देशों में क्रान्तियाँ एक के बाद दूसरी हुई हैं उन्हें बीच में सगठन (वान्ताल्लेक्षण) का समय मिला गया है जिसमें वे उपयुक्त सत्पाएँ और चरित्र विकसित करते हुए आगे बढ़े हैं, लेकिन एशिया और अफ्रीका के नये देशों को तीन क्रान्तियाँ एक साथ करने पड़ रही हैं, इसलिए प्रचलित तरीकों से उनका काम नहीं चलता दिखाई देता । साथ ही यह बात भी है कि उनमें क्रान्ति की ढाढ़नेमिक्स का जो स्वरूप प्रगट होगा वह परिचित स्वरूपों से भिन्न होगा, क्योंकि उनकी परिस्थिति भिन्न है, इसलिए हमें क्रान्ति और समाज-परिवर्तन के पूरे प्रश्न पर और इस प्रश्न से सम्बन्ध रखनेवाली अपनी सारी मूल मान्यताओं पर नये सिरे से विचार करने लिए तैयार होना चाहिए ।

विज्ञान और लोकतंत्र

कुछ भी हो, आज के जमाने में किसी भी विचार की भूमिका विज्ञान और लोकतंत्र के सिवाय दूसरी नहीं हो सकती । विज्ञान और लोकतंत्र को छोड़कर क्रान्ति या समाज-परिवर्तन, या किसी भी दूसरी चीज की वाग सोचगा इतिहास को पीछे के जान जैसा प्रयत्न होगा, उस प्रयत्न की विफलता निश्चिन है, क्योंकि आज समाज के सामने जो प्रश्न (सिनाप्सिस) प्रस्तुत हैं वे विज्ञान और लोकतंत्र के सिवाय दूसरी किसी भूमिका में हल नहीं हो सकते ।

लोकतंत्र ने समता की माँग पैदा की है और विज्ञान ने सबके लिए समान अवसर की सम्गावना प्रकट की है । कुछ का लोकतंत्र फामिस्टवाद होता है और कुछ के लिए विज्ञान व्यवसाय है । मक्का विज्ञान और सक्का लोकतंत्र हो, यह विज्ञान और लोकतंत्र दोनों का रूप्य भी है और आधार भी । लोकतांत्रिक क्रान्ति नागरिकों की क्रान्ति है, कामन मैन की है, विरिष्ट नागरिकों की नहीं । पारम्परिक क्रान्ति में जो हिंसात्मक संघर्ष का तत्त्व है उसका न विज्ञान से मेल बैठता है, न लोकतंत्र से । विज्ञान के

बारेण संघर्ष सर्वनाश का छोटा भाई बन गया है और लोकतंत्र की भूमिका में संघर्ष लोकतंत्र की बुनियाद की ही समान्त नर देता है ।

विज्ञान और लोकतंत्र दोनों को जीवन के हर क्षेत्र में अनाक्रमण (नान अग्रेसन) की आवश्यकता है । जिस प्रक्रिया में व्यक्ति का व्यक्ति पर या समुदाय का समुदाय पर आक्रमण होगा उससे विज्ञान और लोकतंत्र की निष्पत्ति नहीं होगी । लोकतंत्र का आधार नागरिक है । नागरिक की ही शक्ति लोकतंत्र की शक्ति है । नागरिक-शक्ति और नैजिक शक्ति दो परस्पर विरोधी तत्व हैं । दोनों में से हय किसे ग्रहण करेंगे, यह लोकतंत्र के विकास में निर्णायक प्रश्न बन गया है । इस प्रश्न के उत्तर पर यह बान निर्भर करती है कि लोकतंत्र सरकार-शक्ति या नैजिक-शक्ति में चलेगा या जनता की सहकार-शक्ति में । सहकार-शक्ति से चलनेवाले लोकतंत्र ने लिए स्वावलम्बी गृहकारी इकाइया की कल्पना की गयी है । इस तरह विज्ञान और लोकतंत्र, दोनों का विकास अहिंसा के विकास के साथ जुड़ा हुआ है । और ऐसा लगता है कि एक के विकास के लिए दूसरे का विकास अनिवार्य है ।

संघर्ष-मुक्त क्रान्ति

अगर यह बात सही हो तो नये जमाने की सामाजिक क्रान्ति वह होगी जिसमें युद्ध, संघर्ष या पद्धत न हो । इतना ही गही, बल्कि पार्टी के लोकतंत्र में जो प्रेक्षर की तकनीक अपनायी जाती है वह भी अव्यावहारिक और अनावश्यक है । संघर्ष चाहे वह खुला हो या पद्धत द्वारा हो, वह हमेशा दल विशेष के माध्यम से होता है । इसलिए समाज पर विजय दल की होती है, जब कि आज के लोकतंत्र की आवश्यकता जन-जन की सहकार-शक्ति की है । सामाजिक क्रान्ति के लिए साम्यवाद ने संघर्ष का सिद्धान्त बताया और कई देशों ने उसे अपनाया । उसका क्या परिणाम हुआ है यह मालूम हुआ । भारत के स्वातन्त्र्य-संग्राम की विशेष परिस्थिति में शान्तिपूर्ण दबाव का तरीका अपनाया गया था । हो सकता है कि साम्य-वादियों के सामने संघर्ष का या भारतीय स्वातन्त्र्य-सैनिका के सामने प्रेक्षर का कोई विकल्प नहीं था । लेकिन आज जब कि विज्ञान की चरम भयकरता और लोकतांत्रिक

धर्मित को पूरी सम्भावना प्रकट हो चुकी है तो सधर्ष या प्रेशर का अगला कदम सोचना ही चाहिए। स्वयं प्रेशर को हम खुले सधर्ष का अगला कदम मान सकते हैं, लेकिन प्रेशर का अगला कदम प्रेशर की अपेक्षा अधिक सौम्य होगा, यह निश्चित है। सधर्ष विरोधी के दमन द्वारा समाज-परिवर्तन की प्रक्रिया है, प्रेशर में विरोधी का दमन नहीं है, उसका ध्यान समर्पण है, लेकिन वास्तविक लोकतन्त्र की पद्धति यह होनी चाहिए कि 'लोक' अपने सामूहिक निर्णय से समाज-परिवर्तन की परिस्थिति और शक्ति, दोनों पैदा करे। लोकतन्त्र में प्रतिनिधियों द्वारा बनाये गये कानून से जो परिवर्तन होता है उसका सरक्षक पुलिसमैन हो जाता है। उससे जनता को सहकार-शक्ति का विकास नहीं होता। लोकतांत्रिक क्रान्ति प्रत्यक्ष कार्रवाई की प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया की बुनियाद विचार-परिवर्तन के आधार पर अपने लिए सामूहिक निर्णय है।

सब मालिक, मालिक-मजदूर नहीं

सधर्ष अथवा प्रेशर के क्रान्ति-दर्शन में समाज सम्पत्ती और विपत्ता में बँट जाता है और यह मान लिया जाता है कि दोनों में कोई कामन धाड़ण्ड नहीं है। इसलिए एक की विजय के लिए दूसरे की पराजय ही नहीं, बल्कि उसका समूल नष्ट होना आवश्यक है। समूल नाश (एलिमिनेशन) की यह पद्धति न विज्ञान में व्यवहार्य है, न लोकतन्त्र में दृष्ट। लोकतन्त्र एलिमिनेशन की नहीं, एसमिलेशन की प्रक्रिया है। कोई प्रक्रिया चाहे जितनी धार्मिकपूर्ण हो अगर उसमें एलिमिनेशन का आवह है तो उससे लोकतन्त्र का पोषण नहीं हो सकता। इसलिए अब यह मानकर चलना पड़ेगा कि समाज में सब हैब्स हैं सब नाट्स कोई नहीं है, और इसी भूमिका में सामाजिक क्रान्ति की बात सोचनी पड़ेगी। भूमि का मालिक, पैसे का मालिक, धर्म का मालिक, बुद्धि का मालिक—इनमें है सब मालिक ही मालिक है। सब मालिकों को मिलाकर नयी समाज रचना करनी होगी, लेकिन मालिकों किसी की नहीं रहेगी। स्वामित्व का विमर्जन होने पर स्वामी की दाम्निवि भूजन-शक्ति प्रकट होती है। इस भूजन-शक्ति को वर्ग-सधर्ष की आय में जगा डालना समाज का

अहित करना है। ऐसा करना क्रान्ति नहीं, क्रान्ति का विरोध है।

विचार: सामाजिक शक्ति

हजारों वर्षों के विकास-क्रम से दुनिया आज विज्ञान और लोकतन्त्र की जिस मजिल पर पहुँच गयी है उसपर 'विचार' को सामाजिक शक्ति का रूप देना और विचार-परिवर्तन को समाज-परिवर्तन की प्रक्रिया बनाना सम्भव हो गया है। आज का नागरिक पहले के नागरिक की अपेक्षा परिस्थिति के सकेत को वहीं अधिक समझता है, वह विचार की सम्भावनाओं का फायदा है, उसको सहानुभूति विस्तृत हो गयी है। उसमें यह प्रतीति व्यक्त गयी है कि अपने स्वार्थ को समाज के हित के साथ मिलाये बिना निजी समस्या का भी हल नहीं होगा। इसलिए क्रान्तिकारी का अब यह काम हो गया है कि वह व्यापक पैमाने पर लोकमानस में ऐसी प्रतीति जगाये और अपने लिए सामूहिक निर्णय की भूमिका तैयार करे। इस प्रक्रिया में जोर रैमिस्टेंस पर नहीं है, बल्कि असिस्टेंस पर है, यानी सही विचार क्या है इसकी प्रतीति पैदा करने में सहायक होने पर है। ऐसी हालत में क्रान्ति करल और कानून का रास्ता छोड़कर स्वयं सधर्ष मुख हो जाती है और सधर्ष मुख होकर लोकशिक्षण, लोक-भ्रमण और लोकनिर्णय की सम्मिलित प्रक्रिया बन जाती है। यह तो ठीक है कि इस प्रक्रिया में सधर्ष के लिए स्वाभ नहीं है, लेकिन प्रश्न खड़ा है कि क्या इसमें प्रतिकार के लिए स्थान नहीं है? प्रतिकार और विरोध में अन्तर है। प्रचलित लोकतन्त्र में विरोध सत्ता-प्राप्ति की एक प्रक्रिया है, प्रतिकार में सत्ता-प्राप्ति की नहीं, स्वत्व-रक्षा की दृष्टि होती है, इस घर्त के साथ कि उस स्वत्व-रक्षा का विचार विरोधी को भी मान्य होना है, लेकिन मानते हुए भी वह दूसरे के स्वत्व का अपहरण करने की अवधिकार चेष्टा करता है। प्रश्न हो सकता है कि क्या विचार मनवाने के लिए प्रतिकार नहीं हो सकता? उत्तर है, लोकतन्त्र की भूमिका में नहीं, लेकिन जो विचार मान्य हो चुका उसके अनुसार आचरण न करने का दुःसाध हो तो उसका सहायकी प्रतिकार हो सकता है। बाहिर है कि प्रतिकार की यह स्थिति, यानी रैमिस्टेंस, अपवाद है, सामान्य नियम सहकार का ही है।

अंगर क्रान्ति के सम्बन्ध में यह स्थिति मान्य हो तो समाज-निर्माण के प्रश्नों पर नये सिरे से विचार करने की जरूरत है। नयी भूमिका में प्रचलित मान्यताएँ बहुत काम की नहीं साबित होंगी। सोचना होगा कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सैनिक-शक्ति के मुकाबिले शान्ति-पूर्ण सामूहिक प्रतिकार-शक्ति अधिक कारगर उपाय नहीं है? क्या समाज का समग्र विकास सरकार के डंडे से ही हो सकता है?—और क्या उसके लिए औपशयिक प्रक्रिया अधिक वैज्ञानिक, अधिक लोकतांत्रिक, अधिक समर्थ, अधिक उपयोगी और अधिक सार्वजनिक नहीं होगी? और अगर समाज को अलग अलग गुटों और 'प्रेशर ग्रुप्स' का अजाडा नहीं बनाना है तो क्या राजनीति के स्थान पर लोकनीति को मान्य करना अधिक बुद्धि-संगत नहीं होगा? ये प्रश्न ऐसे हैं जो समाज-रचना के प्रश्न पर नयी दृष्टि डालने के लिए विवश करते हैं, साथ ही ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर पारम्परिक ज्ञान और अनुभव से मिलता दिखाई नहीं देता।

वर्ग-संघर्ष आउट आय डेट

अगर विज्ञान और लोकतंत्र की भूमिका में संघर्ष-मुक्त क्रान्ति अपेक्षित है तो वर्ग-संघर्ष इसकी आवश्यकता नहीं हो सकता। उसकी शायनेमिक्स विचार-परिवर्तन अथवा हृदय परिवर्तन में ही हो सकती है। और उम नयी शायनेमिक्स की प्रक्रिया कोई न कोई नयी तालीम ही होगी। वह नयी तालीम स्कूल के जैसे अभ्यासक्रम तक सीमित नहीं है, वह घरों से मृत्यु तक फैली हुई है और पूरा सामाजिक जीवन और प्राकृतिक वातावरण उसकी परिधि के अन्तर्गत है। ऐसी नयी तालीम के तीन स्वरूप हैं :

- शान्ति का वाहन : नयी तालीम
- निर्माण की प्रक्रिया : नयी तालीम
- विधा की पद्धति : नयी तालीम

क्रान्ति के वाहन के रूप में नयी तालीम का लक्ष्य नये समाज की रचना है—नाम चाहे उमरा जो दीजिए। कोई उसे 'अहिंसक समाज' बहेगा, कोई 'मुक्त व्यक्तिवाद' का भाईचारा' तो कोई 'लोकतांत्रिक समाजवाद' की

संज्ञा देगा। हर लक्ष्य गुण में आध्यात्मिक होता है इसलिए एक दूसरे से बहुत भिन्न नहीं होता। इस समय अपने देश में नयी तालीम को समाज के तीन वर्गों एक साथ काटने है—राज्यवाद, पूँजीवाद और सैनिकवाद। इसलिए क्रान्ति की भूमिका में इन तीनों के निराकरण के लिए लोकतंत्र के 'लोक' की नयी तालीम के हेतु आज देश के सामने "निविध कार्यक्रम" प्रस्तुत हुआ है। इसके तत्व ये हैं—

- अभिनव ग्रामदान,
- स्वावलम्बी खादी और
- शान्तिसेना।

अभिनव ग्रामदान में शासन-निरपेक्ष सहकारी समाज की बुनियाद है। स्वावलम्बी खादी में पूँजी-निरपेक्ष औद्योगिक क्रान्ति की बुनियाद है, और शान्तिसेना में तो शासनात्मक शक्ति-प्रतिकार-शक्ति प्रकट हुई है। इस तरह यह लोकतंत्र को राज्यवाद, पूँजीवाद और सैनिक-वाद से एक साथ मुक्त करने की योजना है।

क्रान्ति की शैक्षणिक प्रक्रिया

मुक्ति की इस क्रान्ति की प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया है लोकसिखण। विचार से प्रभावित होकर गाँव के लोग अपनी विद्रोह-शक्ति का परिचय देते हैं और अपने सामूहिक निर्णय द्वारा ग्रामस्वराज्य के लक्ष्य के प्रति अपनी निष्ठा घोषित करते हैं। उनके सामने न कानून का दबाव है और न तलवार का भय। भारत भर में फैले हुए एक के बाद दूसरे ग्रामदान ने यह सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य और उसकी मनुष्यता के बीच में सत्ता और सम्पत्ति की ओर बालू खड़ी है उसे तोड़ने के लिए वह उत्सुक है, लेकिन आज की सामाजिक व्यवस्था तथा अपने मोह के कारण वह तोड़ नहीं पाता, पर ज्योंही उसे विचार की शक्ति और सरक्षण प्राप्त हो जाता है, वह मुक्ति की घोषणा कर देता है। ग्रामदान संघर्ष-मुक्ति क्रान्ति का प्रत्यक्ष चरण है जिसमें स्वामि-विसर्जन की बुनियाद पर व्यक्ति और समाज के हित का समन्वय हुआ है। सबने देखा है कि सबके विसर्जन में सबका संरक्षण है। उसने आजार पर नये समाज की रचना हो सकती है।

एशिया और अफ्रीका के पिछड़े देशों में निर्माण की समस्या अत्यंत जटिल है। इन देशों में निर्माण के लिए केवल साधनों का ही अभाव नहीं है, बल्कि बुद्धि और चरित्र का भी उतना ही जबरदस्त अभाव है। भारत में पिछले तेरह वर्षों में सरकार के पैसे और सरकार की शक्ति से निर्माण का जो व्यापक प्रयत्न किया गया है वह विकृत हुआ है। क्यों? अभाव, अज्ञान और अत्याप के श्रविष महारोगों से ग्रस्त जनता ने शासक को नहीं माना, सुधारक को नहीं सुना, सेवक को नहीं स्वीकारा, लेकिन जहाँ वहाँ कोई उसके बीच मित्र बनकर गया उसे विचार शिक्षित किया, उसके सामने उसने अपना हृदय खोल दिया। जाहिर है कि अब समाज राजनीति और व्यवसाय (पार्लियम और बिजिनेस) के नेतृत्व से ऊब गया है, वह शिक्षा (एग्युकेशन) का नेतृत्व चाहता है। शिक्षा के नेतृत्व और शिक्षा की प्रक्रिया से जो निर्माण-कार्य होगा उसकी सफलता निश्चित है। इसलिए अगर निर्माण का अग्रोच प्रशासकीय या व्यावसायिक न होकर शैक्षणिक हो, तो उसकी निष्पत्ति आर्थिक विकास के रूप में होनी ही, साथ ही बौद्धिक और चारित्रिक विकास भी होगा, यानी समग्र विकास होगा।

शिक्षा की पद्धति के रूप में नयी शालीन के दो मूल तत्व हैं—एक समवाय, दूसरा स्वावलम्बन। समवाय और स्वावलम्बन की प्रक्रिया द्वारा शिक्षार्थी अपने ज्ञान और पुष्पाय को अपने अस्तित्व तथा परिवर्तनशील प्रकृति और समाज के साथ जोड़ता है, अपने व्यक्तिगत तत्व को समष्टि तत्व में जोड़ता है अपनी विविधता को समग्रता में जोड़ता है।

समवाय और स्वावलम्बन से दूर हटी हुई जो शिक्षा आज हमारे तथा हमारे जैसे दूसरे देशों में चल रही है उसके समाज-परिवर्तन की दृष्टि से कितने अथक परिणाम हुए हैं, यह सोचने की बात है। सबसे पहले यह साफ जाहिर है कि यह शिक्षा मध्यमवर्गीय जीवन पद्धति, यानी शोषण और दमन के समाज को मजबूत करती है। समाज में उपलब्ध बुद्धि (टेलेट) सबसे पहले शासन की ओर झुकती है और अफिम की खेतों में फँसकर रह जाती है, निर्माण की उपलब्ध नहीं होती। ऐसी

शिक्षा आँकड़ों की दृष्टि से चाहे जितनी फैल जाय, लेकिन राष्ट्र-निर्माण की दृष्टि में रहनी है आंशिक हो, वह राष्ट्र के हर गदस्य और हर समुदाय की शिक्षा नहीं बन पाती। और चूँकि शिक्षा शासन की ओर से विभागीय तौर पर चलाई जाती है, इस कारण उगम में नेतृत्व की शक्ति आ नहीं पाती, वह राजनीतिक नेताओं की स्तुति, अधिकारियों की मुलायमी और व्यापारी-दानिया की मुहताजी से ऊपर नहीं उठ पाती। यह तो उत्पादक की भी अनुत्पादक बना देती है। ऐसी शिक्षा से समाज का आर्थिक तथा सांस्कृतिक और नैतिक ह्रास न हो तो और क्या हो? इसीलिए नयी शालीन स्वावलम्बन को अपनी बनौटी माननी है, क्योंकि जैसे यह जाहिर हो रहा है कि वैज्ञानिक ढंग से न मुरझा सम्भव है न निर्माण, उम्मी तरह अब यह स्पष्ट है कि वैज्ञानिक ढंग से शिक्षा भी सम्भव नहीं है। स्वावलम्बन की यह भाँप है कि शालीन जीवन-पद्धति के रूप में अपनायी जाय ताकि औद्योगिक हाथ, वैज्ञानिक बुद्धि और मानवीय चिंत का निर्माण हो। धर्म और बुद्धि के मेल से यह समतार सम्भव है। और यह मेल नयी शालीन में हो सकता है।

चूँकि नयी शालीन नये समाज की शालीन है इसलिए सबसे पहले उसका वह रूप प्रकट होगा जो नये समाज की नयी बुनियादों से पार करे। आज ग्रामदान आन्दोलन के द्वारा उसका यह रूप देश की केतना में, और प्रत्यक्ष रूप से कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकट हो रहा है। उदाहरण के लिए ५ सौ गाँवों और ८० हजार की जन संख्या के एक सपन क्षेत्र की रूपरेखा कीजिए। उसमें २० गाँव ग्रामदान की योजना स्वीकार कर चुके हैं, बाकी ४ गाँवों पर बन रहा है। इन बीस गाँवों में क्या हुआ है?

इन गाँवों ने जो योजना स्वीकार की है उसमें समाज-परिवर्तन के ये तत्व हैं

१—गाँव में जमीन की मालिकी समाप्त होती है। व्यक्तिगत मालिकी के स्थान पर ग्रामसभा की सामूहिक मालिकी स्थापित होती है।

२—सामूहिक कोष बनता है।

३—भूमि के मालिक, भूमि के मजदूर, महाजन, कारीगर आदि एक सहकारी योजना के अन्तर्गत आ जाते

है। ग्रामसभा में सभी परिवार का प्रतिनिधित्व रहता है इसलिए बहुमत-अल्पमत का प्रश्न सम्मान्त हो जाता है।

४-भूमिहीनों को जमीन मिल जाती है, इसलिए गांव में उनका हित हो जाता है, और उनके मन में गांव के प्रति वफादारी की भावना पैदा होती है।

५-झाड़ों को खपनाकर गांव अपना सैकड़ों मन अनाज बचा लेता है, कपड़े के लिए महान्न के कर्ज से बचता है, और गांव में एक बड़ा उद्योग खड़ा हो जाता है।

६-शान्तिसेना के द्वारा गांव की अगठित प्रतिकार-शक्ति प्रकट होती है।

इस तरह हम देखते हैं कि एक साथ गांव का कदम सशर्प-मुक्ति, महान्न-मुक्ति और पुलिस-मुक्ति को दिया

में उठ जाता है। दूसरे शब्दों में सरकार-शक्ति के स्थान पर सहकार-शक्ति, राजनीति के स्थान पर लोकनीति आ जाती है। आर्थिक दृष्टि से व्यापार का स्थान स्वावलम्ब्य तथा मुनाफे का स्थान उपभोग लेता है।

यह सब नयी तालीम के अन्तर्गत लोक शिक्षण की प्रक्रिया से ही सम्भव हो रहा है। ग्रामदान के बाद विकास की विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से तकनीक और सहकार का अम्माम शुरू होता है। बच्चा की प्रेडेड तालीम सबसे अन्त में आयेगी।

विकास के माध्यम से शिक्षण, और शिक्षण की निष्पत्ति के रूप में विकास के कार्यक्रम की रूपरेखा कुछ इस प्रकार प्रस्तुत की जा सकती है

त्रिभिध कार्यक्रम—लोकशिक्षण

गांव सभा (गांव) (स्वबस्था, योजना और विनाश, गृहउद्योग)	बुनियादीशाला (प्रवृत्तियाँ)	प्रौढ तकनीकी अम्माम किशोर प्रौढ के साथ अम्माम साक्षरता, गृहबाडिका बच्चे : घटे भर की पाठशाला
क्षेत्रीय सभा (पंचायत) (प्रमोद्योग)	उत्तर बुनियादी (समस्याएँ)	प्रयोग उत्पादन की विकसित तकनीक, समस्याओं की जानकारी, 'एक्सटेंशन सर्विस'
ग्रामदान सप (ब्लाक) (क्षेत्रीयग, कर्ज, गोशाला, मार्केटिंग, तकनीकी प्रशिक्षण आदि)	उत्तम बुनियादी (विश्वविद्यालय) (सम्भावनाएँ)	रिसर्च सनावा और सपनों का अध्ययन ग्रामदान-सप को सलाह

प्रवृत्तियाँ—

१-विज्ञान

ममाज विज्ञान (सोशल साइंस)

परस्पर सहायता और सरकार के दोनों का विकास-ग्राम-गोष्टी

मन्थन, समस्याओं पर चिन्तन, चिन्त-निर्माण,

ग्रामदान—

२-गामाच विज्ञान (जनरल साइंस)

क रातो-गुणान्न, मत्स्यपात्र, गृध्रपात्र, भुर्गोपात्र

रुद्र इतिनिर्दिष्ट लंछ रिशेमेचन, वन, रेक्ष, वृद्धयोगिन

१२ प्रचलित गृह और ग्रामोद्योगों का विभाग

नये उद्योग जिनका बच्चा मात्र उपलब्ध हो—जैसे हमरी, पत्र-मरणाण, जल उद्योग, कुशारी,

ग स्त्री शिक्षण गृह विज्ञान गृह-व्यवस्था, निगुणान्न बालविज्ञान,

१३ स्वास्थ्य और सफाई

३-बच्चा की क्रमिक शिक्षा—पूरा-तैयारी की तीन स्तरों

१ बच्चा की प्रवृत्तियों का भूटिका हों

२ गाँव की शिक्षा सामग्री के हाथ में आ जाय

३ देश की व्यवस्था और शिक्षा नीति ग्रामाभिमुख हो जाय ।

इस तरह अब शिक्षा को स्कूल तक सीमित करना शिक्षा को अग्रगण्य रखना जाता है । उसका पूरी शक्ति तब प्रकट होगी जब वह समाज-व्यापी होगी । समाज व्यापी होते ही शिक्षा स्वयं क्रांति बन जाती है । अब वह जमाना आ रहा है जब शिक्षा से अलग क्रांति को बान भालना आवश्यक नहीं रह जायगा । यही बल्कना धारू की नयी तालीम न थी और उसी का प्रारम्भिक अभ्यास विविध कार्यक्रम द्वारा प्रस्तुत हुआ है ।

आपलोगों के सामने चिन्तन के लिए निम्न कार्यक्रम रचे गये हैं । हर एक की खास चिन्तनिका होती है, इसलिए हर एक कार्यक्रम एक 'टेक्नीकल सर्वेन्स' बन जाना है और उसके बारे में अलग अलग सोचना पड़ता है । लेकिन हमको अलग अलग काम नहीं करना है । हमें तीनों को एकत्र करके काम करना है । एक कार्यक्रम है—अभिनव ग्रामदान का दूसरा है ग्रामाभिमुख खादी का और तीसरा शांति सेना का । हमने यह जीवनदान दिया था, तो उसके साथ एक मन हमने दिया था । हमारा यह दान मनुष्यवत् था जिसमें कहा गया था 'भूदान मूलक, ग्रामोद्योग प्रधान अहिंसक क्रांति के लिए मेरा जीवनदान ।' आज जो अभिनव ग्रामदान है, वह भूदान का विकास है जो ग्रामाभिमुख खादी है वह ग्रामोद्योग का सर्वोत्तम प्रतीक है और शांति सेना के द्वारा

● अहिंसक क्रांति आ सकता है ।

जब यह मन्त्र बना, तब मित्रि ने सुझाये पूछा था कि 'आपने इस मन में नयी तालीम का नाम नहीं दिया ।' मैंने उससे कहा था, वह जो अहिंसक शब्द है वह नयी तालीम का ही संकेतक है । अगर हम सोचें कि समाज परिवर्तन की अहिंसक प्रक्रिया कौन सी होगी, तो माझम पड़ेगा कि शिक्षण ही एक ऐसी प्रक्रिया होगी । अहिंसक के लिए हमें और कोई प्रक्रिया अनुकूल नहीं पड़ेगी । इसलिए अहिंसक क्रांति में नयी तालीम अननिरहित है वह उसमें आ ही जाती है । आज नयी तालीम का मुख्य कार्य यही है कि शांतिसेना तैयार हो । शांतिसेना में जो व्यक्ति मिलते हैं, उनको ठाक तरह से विचार समझाने के लिए प्रशिक्षण का काम करना होगा । जो व्यक्ति अद्वय प्रेरित होकर, विचार में निष्ठा रखकर आये, उनको विचार से पूरा परिचित कराने का काम नयी तालीम का है । फिर ग्रामसभा जब ग्रामस्तराव्य बनाने के बारे में सोचेंगी, तब भी नयी तालीम का नाम रहेगा । इस तरह आगे और पीछे नयी तालीम है । ●

-विनोबा

वह लौट आया

गुरुचन सिंह

उन दिनों मैं एक स्कूल का टीचर था और अपने गाँव से चार मील दूर मुझे गहरील के हाईस्कूल में पढ़ाने जाना पड़ता था। मैं जिस-जिस गाँव से होकर गुजरता, वहाँ के बहुत सारे लोग मेरे परिचित हो गये थे। वे मेरा बहुत आदर करते थे। प्रायः स्कूल जानेवाले लड़के मेरे साथ ही बैठे और हम एक टीम की तरह बातें करते हुए हँसी-मुस्की अपना रास्ता तय कर लेते थे।

रास्ते में पढ़नेवाला पहला गाँव सुनामपुर था, जिसके खेतों में से एक परिचित स्वर मेरा सर्वप्रथम अभिनन्दन करता था। 'सत् थी अजाल मास्टरजी' कहता हुआ मेरा एक पुराना छान मुसकुराता दिखाई देता।

उम खेत में कभी मैं उसे हल चलाते, कभी मिट्टी उलटते और कभी किसी दूसरे काम में व्यस्त देखता था। चलता-चलता सदैव उससे सुख-समाचार पूछता और वह बड़ी थका से मेरी बातों का उत्तर देता। कभी ऐसा भी होता कि मैं कुछ दावों के लिए उसकी बातें सुनने के लिए रुक जाता और वह मेरे सामने अपने दिल का मुँघार उतारने लगता। कुछ दिनों पहले उसने अचानक स्कूल से नाता तोड़ लिया था, और खेती-बाड़ी के काम में जुट गया था। मुझे उसके स्कूल छोड़ने का

बहुत दुःख था। वह मेरे अच्छे छात्रों में से था। पिछले वर्ष जब हमारे स्कूल के मैट्रिक का नतीजा बड़ा सफल निकला, तब मुझे उसकी याद हो आयी थी और मैंने उसे दुःख-पूर्ण शब्दों में कहा था—'हरी सिंह, यदि तुमने अपनी शिक्षा अधूरी न छोड़ी होती, और तुम भी अपने साथियों के साथ मैट्रिक कर लिये होते, तो मुझे बड़ी खुशी होती !

उसने उत्तर में कहा था—'पढ़ने की इच्छा तो थी मास्टर साहब, पर घरवाले नहीं मानते थे। आखिर मैं एक ऐसे घर का लड़का हूँ, जहाँ कोई भी शिक्षित नहीं है।'—सब कहते थे—पढ़ लिखकर क्या करेगा ? खेतों में हल ही चलायेगा न !'

मैंने कहा था—'तो क्या हुआ ? क्या हल चलानेवाली के लिए शिक्षा प्राप्त करना पाप है ?'

'नहीं मास्टर जी, मैं तो ऐसा नहीं समझता।'—वह निराश-सा बोला था—'बापू को कुछ दूसरा ही रास्ता पड़े जाता था। उन्हें डर था, अगर मैं कुछ अधिक पढ़ गया तो शायद गाँव छोड़कर नौकरी की तलाश में शहर नाम आजगा, पर-पार और खेतों से अपना नाता तोड़ लूँगा।'

मैंने कहा था—'नहीं यह कबूल-घक है।'।

वह बोला था—'लेकिन मास्टरजी जब तो मुझे सज्जमुच इन कामों से कोई दिलचस्पी नहीं। घरवालों ने मेरा भविष्य बिगाड़ दिया। एक दिन मैं यह सब छोड़-छाड़कर वहीं और चला आजगा, और मैं देखूँगा—वे क्या करते हैं।'

मुझे उसने इस इरादे से दुःख हुआ था। मैंने कहा था—'देखो ऐसी गलती मत करना।'।

हरी सिंह के बापू से जब कभी मेंट हो जाती, वे उनकी चिन्तायत करते हुए कहते—'हरिया खेती-बाड़ी के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं लेता, और हमें चा नगर जाने की बात कहता रहता है। यदि यह कुछ और पढ़-लिख गया होता तो जरूर घर छोड़कर वहीं चला जाता।'।

मैं उन्हें समझाता—“नहीं-नहीं, हरी सिंह ऐसा लड़का नहीं। वह जोश में आकर ऐसी बातें करता है। पर कहीं जायेगा नहीं।”

एक दिन मैंने देखा—हरिया नाथपातो का एक पोषा रोप रहा था।

मैंने बड़ी दिलचस्प मजरो से उसे देखा और पूछ बैठा—“हरी सिंह, सुना है तुम गाँव से बाहर जा रहे हो। कहाँ का इरादा है..?”

“नौकरी कहाँ।”

“कौसी नौकरी करोगे..?”

और उसने धीरे से कहा—“मैं कारखाने में काम करूँगा। रपमा बमाऊँगा। यहाँ क्या रखा है? हल चलाओ, खेत जोतो और फसल काटो न यहाँ शहर जैसी रौनक है और न घमा धमी। यहाँ कोई भी दिन बस्पी का सामान नहीं।”

वह न जाने और क्या-क्या बक गया। भर कानों में उसका निद्रोही स्वर गूँजता रहा। उसे शायद खेत और खलिहान बीरान दिखाई देने लगे थे। उसका मन ऊँच गया था, मिट्टी के कच्चे घरो और चौपायों से। शायद उसे गाँव के लोगों, गाँव के सस्कारों से कोई मोह नहीं रह गया था। और और बलवाली हुई पगडि़मों उसके लिए कोई दिनबस्पी नहीं रखती थी। मैं सोचता था क्या किसी की स्मृति से इन हरे भरे खेतों, आम-अमरुद के बगीचों, गहरो और जोहड़ों की याद दूर हो सकती है।

इन बातों के बाद हरिया बहुत दिनों तक मुझे दिखाई नहीं दिया। उसकी बातों में मेरे दिल को कुरेदती रही। लड़का से पता चला—वह गाँव से बाहर चला गया है।

एक दिन बुढ़ पिता सामने से बँसी की हाँकत हुए आते दिखाई दिये। मुझे देखते ही उन्होंने नमस्कार किया। मैंने पूछा—“बाबा, हरी सिंह कहाँ है?” वह दिखाई नहीं देता..?”

बाबा दुगो स्वरों से बोले—“वह परदेस चला गया है। अच्छा ही हुआ, मेरी माँगा से दूर हो गया। उसे घर के बामों से कोई दिक्कतरी नहीं थी। वह इक्कत

की बिन्दशी बिताना नहीं जानता था। उमरे सिर पर नौकरी का भूत सवार था। कहता था—मैं मोटर ड्राइवर बनूँगा।”

“कहाँ गया है..?”—मैंने पूछा।

“मुझे मालूम नहीं।”—वे बोले। “मेरे लिए तो वह हमेशा के लिए चला गया।”

मेरी दृष्टि कुछ फासले के दायित्व पर गड़ गयी जो हवा में धूम रहा था।

मैंने कहा—“बाबा, लड़का है। मन भर जायेगा तो लौट आयेगा, इनका दुखी न होओ।”

“अच्छा।”—कहते हुए वह बँला को हाँकते हुए आगे बढ़ गये।

सब से जब भी मेरी उनसे मुलाकात होती वे हरिया का जिऊ छेब देते। गाँव के अथ लड़कों का उदाहरण ले-लेकर उसे कोसते। एक दिन कहने लगे—“हरिया मेरे हाथ से निकल गया। अगर नम्बरदार की तरह मैंने भी उस पर सस्ती की होती जो वह धरती में प्यार करता। धूप में तपना जानता और बरमात में भीगना सोखता। मास्टरजी, वह धरती तो सेवा चाहती है, तप चाहती है, और हरिया धरती माता की सेवा करना नहीं जानता था।”

मैं धुप उनकी बातें सुनता रहा और वे कहते गये—“मेरा तो विचार था—जैसे जैसे कुछ जमीन और मोल लेता, कुछ जायदाद और बना लेता लेकिन अब सोचता है यह सब किसके लिए। किसे खेतों-बाड़ों से मोह है। कौन तकलीफ सहेंगा, कौन जोतेगा-बोएगा और अन्न से खलिहान भरेगा। वह धरती किसके नाम की है..?”

उनके अन्तर की पीड़ा उनके वृद्ध क्षुब्ध स्वरों पर छाकार हो उठी थी। उनसे ऐसी बातें बराबर होती ही रही और समय बीतता गया।

एक दिन बाबा बहुत खुश थे। उन्होंने मुझे स्वयं बुलाकर बतलाया कि “मैंने अपने खेतों के साथ लगी छोटी जमीन और सरौद ली है।”—वे बोले—“पुरखों से हमारे घर के रोप जायदाद बनाते चले आये हैं। मैंने

भी उसमें दृष्टि की है। चाहे बाद में इसे सँभालनेवाला हो या न हो, लेकिन अपना तो फर्ज है।... और मैंने अपना फर्ज पूरा किया।”

वे मुझे अपने खेतों की ओर ले गये और नयी खरीदी जमीन दिखाने लगे। उन्होंने यह भी बताया कि यहाँ कौन-सी उपज अच्छी होगी। मकई के बाद वे क्या बोयोगें इत्यादि। और फिर वे दुख भरे शब्दों में बोले—“अब तो हरिया गांव लौट आये।”—मुझे चुन देवकर कहते गये—“दिल्ली से बिट्टी आयी है, वहाँ ट्रक चलाता है। वो तो रुपये भी भेजे थे। लिम्बा था—बाबा अगर और रुपये की जरूरत हो तो सँभवा भेजना। कितना नादान लड़का है...अरे क्या कभी नौकरी से भी किसी का पैट भरता है? सब कहता हूँ जब ये यह गांव से गया है; उसने तरीके की रोटी नहीं खायी होगी उसने खालिस दूध और घी का मुँह नहीं देखा होगा...बह.. बह उसकी सेहत गिर गयी होगी...।”—बहते-बहते उनकी स्वर भर्रा गया।

मैंने उन्हें मकीन दिलाया—“बाबा धीरज रखो...बह जल्दी ही गांव लौट आयेगा।”

वे बोले—“चाहे आये या न आये, मैं उसे लिखवा भेजूंगा कि आओ और अपनी जमीन-जाबदार सँभालो। अब मुझे हल चलने के नहीं। जमीन की देख-भाल मैं नहीं कर सकता। अगर गांव के खेतों से कोई मोह नहीं है तो इन्हें आकर बेच आओ...है। मुझे अब बीस नहीं सँभाला जायेगा।”

उनकी बातें सुनकर जाने क्यों मैंने मन-ही मन हँस दिया। बूढ़ की अपने बेटे में कितना मोह है!

सयोग से उस वर्ष खूब वर्षा होने लगी। दिन-रात पानी। नाले और ओहड़ जल से भर गये। खेत पानी में डूब गये। हँसली और नहरी के किनारे बह गये... मिट्टी के कच्चे मकान दह गये। हर ओर पानी पानी, बस पानी ही दिखाई देने लगा। घान, डक और मजदूर सब कुछ जल में डूब गया। दूर-दूर तक केवल गँडले पानी की एक चादर सी बिछी दिखाई देती थी। स्कूल तो बन्द ही थे। नहीं आना जाना रुक गया, यार दोस्तों

से मुलाकात बन्द हो गयी। जाने-पहचाने लोगों की खबर मिलना मुश्किल हो गयी। कई दिनों के बाद जब धीरे-धीरे पानी उत्तर चुका था..जहाँ-तहाँ कीचड़ ही कीचड़ दिखाई देता था, तब मैं एक दिन गांव के खेतों की ओर दूर तक निकल गया। ठंडी ठंडी हवा सड़ियों की याद दिला रही थी, और पानी में धुले वृक्षों के पत्ते एक विचित्र-सी दुर्गन्ध उत्पन्न कर रहे थे। तभी हरिया के पिता अपने कुछ पशुओं की हाँकते हुए उस ओर आते दिखाई दिये। मुझे देखकर अद्वापूर्वक पूछ बैठे—“मास्टरजी अपने गांव में सब सुख तो है। कोई विशेष नुकसान तो नहीं हुआ?”

मैंने कहा—“ऐसे ही है बाबा..नासियो (डोन) के दो घर डूब गये हैं। वैसे थोड़ा-बहुत नुकसान सबका हुआ है। पशुओं की हालत बुरी है।

वे बोले—“अपनी जिन्दगी मैं ऐसी बरसात मेंने कभी नहीं बेजी थी। ऐसा नुकसान, ऐसी तबाही कभी नहीं आयी थी। जाने कहाँ से बादल इधर भटक पड़े। कहाँ का पानी इधर उमड़ आया। ऐसा लगता है, भगवान नाराज हो गये हैं। हो भी क्यों न? हम जमीन की कद्र करना भूल गये हैं। घरती के बेटों की घरती से मोह कहाँ रहा।”

वे पशुओं को हाँकते हुए आगे बढ़ गये। मैं कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा। हरिया का लगाया हुआ शहदूत का पेड़ वर्षा की चौछारों को सह न सकने के कारण झुक सा गया था। बाबा के अंतिम शब्द कानों में गूँज रहे थे। जमीन की कद्र करना भूल गये हैं। मैं मन में सोचने लगा—दुनिया में कद्र है किस चीज की? सबकुछ यह दुनिया कितनी बेवजरी है..कोई किसी वस्तु की कद्र करना जानता ही नहीं। इनसान इनसान का नहीं और आई-आई का नहीं, मिठागत बैसी, सिनवा बैसा..?”

दो महीना बाद अचानक स्वयं मुझ से मेरा गांव छूट गया, गांव के खेत, पगड़डियाँ, और सभी परिचित व्यक्ति तथा स्कूल भी छूट गया। मैं एक सरकारी नौकरी में अच्छी तनखाह पर दिल्ली चला गया। तब दिल में केवल उस बानावरण की याद रह गयी, जिसके पीछे

अनौत की अनेक स्मृतियाँ थीं, जो बारी-बारी याद आ जाया करती थी। हरी सिंह, उसके बाबा, स्कूल के साथी और छात्र भी। मैं अपनी नयी दुनिया में इन सबको भुला देने का प्रयत्न करता रहा।

वर्ष भर बाद की एक घटना है। मैं गाँव गया था। तो लगा—जैसे पुराने सक्कार, पुराने भाव, पुराने विचार फिर मन में जागृत हो उठे हो। गाँव में घूमता रहा। खेत और मैदानों से होकर एक दिन स्कूल की ओर चल पड़ा। रास्ते में हरिया का गाँव पड़ता था। वह पण्डड़ी, बही राह, बही पेड़, बही साड़ियाँ जैसे सब जानी-पहचानी-सी लगी। देखा—शहतूत का पेड़ कितना ऊँचा हो गया था.. कितनी स्मृतियाँ उभरने लगी अस्तिष्क में...। अचानक एक स्वर ने पीछे से चौंका दिया—“स्तु श्री अकाल मास्टरजी” मुँह फेर कर देखा.. सामने हरी सिंह खड़ा था, पक्का जाट बना। बैसी ही पगड़ी, जिनमें से बालों की लटें बाहर लहरा रही थी। उसके हाथ में हल का फाल था।

“तुम.. हरी सिंह ?”—मैं अकित-सा बोला—“अरे बाह. तुम तो बाहर में नौकरी करते थे न.. कब आये. ?”

“आये तो मुझे छ महीने हो गये मास्टरजी आप बही बाहर गये हुए थे शामद !”—वह बोला—“सुना है बाहर बही नौकरी लग गयी है। सच बात है क्या. ?”

मैंने कहा—“हाँ. ।”

“बाहर की नौकरी में क्या रहा है मास्टरजी ?”—वह भावपूर्ण धाम्ने में बोला—“गाँव गाँव है.. यह तो कहिए आप अच्छे हैं न ? कब आये हैं ?”

“परमों ही आया हूँ।”—और मैंने पूछा—“क्या तुमने बाहर की नौकरी छोड़ दी ?”

“जी हाँ...?”—उसने सन्तोषप्रद शब्दों में कहा—“वहाँ यह वास्तविकी, और वहाँ वह मोटर-ड्राइवरी. यह घाटी काम है और वह गुलामी भी..।”

“तुम्हारे बाबा जनेल मिह ने भी यही बिचार है।”—फिर मैंने पूछा—“हाँ वे अब कैसे हैं ?”

वह कुछ दुखी स्वरों से बोला—“वे अब इस दुनिया में वहाँ मास्टरजी। वे तो भगवान के यहाँ चले गये। जाती बार बहते गये थे... देखो अगर तुम धर और जमीन छोड़कर गाँव से बाहर गये तो मैं समझूँगा तुमने मुझे छोड़ दिया। मेरी याद भुला बँटे.. तुमने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। और बाबा के वे शब्द हमेशा मेरे कान में गूँजते रहते हैं.. मुझे ऐसा लगता है जैसे बाबा हमेशा इन्हीं खेतों में घूमते रहते हैं, और वाम में मेरा हाथ बँटाते हैं..।”—उसने ठंडी साँस भरी।

“सच बहते हो।”—मैंने कहा—“उन्हें धरती से प्यार था, धरती से मोह था। उनका सारा जीवन मिट्टी की सोना बनाने में बीत गया।”

हरी सिंह कुछ झिझकते हुए बोला—“मास्टरजी, मैं जरा हल का फाल ठीक करवा लाऊँ। थोड़ा खेत जोतना है। सबेरे-सबेरे यह काम हो जाये, फिर धूप चढ़ आयेगी। आप तो अभी कुछ दिन रहेंगे न यहाँ। घर में आइयेगा ? खुलकर बातें होगी आपसे, बहुत सारी बातें करने की जो चाहता हूँ..।”

मैंने कहा—“हरी सिंह पहले फाल ठीक करा लो। मैं तुम से फिर मिलूँगा। मैं तो एक महीने की छुट्टी पर आया हूँ।”

“एब महीने की छुट्टी”—उसने ये शब्द दोहराये—“बस। कितनी बड़ी बँद है यह।”

वह मुसकुराने लगा—“कोई अपने घर आये, गाँव आये तो वह भी तीस दिन की पाबन्दी में...।”

“हाँ” मैंने भी मुसकुरा दिया। और चने जाता देखा रहा। मुगा का भाव मेरे सामने था। मुगों के इतिहास के पृष्ठ मेरी आँखों के आगे तुले हुए थे। सोच रहा था—संसार के सारे काम और व्यवहार बसल सकते हैं। उनके नर-यंत्रों में परिकरल आ सनता है, पर वह धरती, और इस धरती के बेटे के बामों में कोई अन्तर नहीं आ सकता। ये संसार बड़ी बदल सकते। यह पुस्त-दर-पुस्त, पीढ़ियों में चलता आया है, चलता रहेगा। ये धरती के बेटे अमर हैं।

शिक्षक की कैखनी में

बच्चों को बन्धन-मुक्त करें

सुधाकर तिवारी

बचन में बंधा रहना ही वास्तव है और यही पराधीनता भी। प्रायः बचन दो प्रकार के होते हैं। बहुधा हम बाहरी बचन को ही बचन कहते हैं, किन्तु बाहरी बचन की अपेक्षा भीतरी बचन और भी भयंकर होते हैं। बचन का मन से बहुत गहरा सम्बन्ध है। अतः मन का बचन बाहरी बचन से भी ज्यादा अमल होता है।

अपने शयन-काल में हम स्वतः दरवाजा अंदर से बंद करके स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं, किन्तु वही क्रिया कोई दूसरा कर दे, तो वह बन्धन माना जायगा। काय तो एक ही है, किन्तु दोनों में महान् अन्तर है। जो कार्य स्वतः किया जाता है उसमें बन्धन का प्रश्न ही नहीं उठता, किन्तु जब वही कार्य किसी के विवश करने पर या किसी प्रकार के अक्रुप में करना पड़ता है तो बचन का अनुभव होता है। अतः बालक के साथ ऐसा व्यवहार किया जाय कि कोई भी नाम उन्हें बचन स्वरूप न प्रतीत हो।

छिन्न निर्देशन

विद्यालय में बालक की प्रत्येक क्रिया अध्यापक के निर्देशन से होती है। निर्देशन में ही अध्यापक की कृपा लना आगात है। कुछ शिक्षक की जाने बच्चे बंद मन से सुनते हैं और उन्हें आदर और सम्मान देने हैं, लेकिन वे ही बच्चे उचित निर्देशन के अभाव में आवश्यक और

उचित काम को भी भार समझने लगते हैं। ऐसी स्थिति में सारा दोष अपनी अज्ञानतावश बालक पर ही मंड रते हैं।

आज हमारी पाठशालाओं की स्थिति यह है कि बालक के लिए अधिकांश निर्देशन बोझ बन रहे हैं, क्योंकि जो भी नियम उन्हें अपनाने पड़ रहे हैं, वे स्वेच्छा से नहीं, बल्कि बाध्य होकर। इसलिए मन-ही-मन बालक बन्धन का अनुभव करता है और मन-ही-मन विद्रोह की ज्वाला में जलता रहता है। उदाहरण के लिए किसी बालक की रचि गणित में बिल्कुल मही है, तो भी उसे वह विषय अनिवार्य रूप से पढ़ना ही पड़ेगा और उसी एक विषय के कारण लगातार उसे अमफलता का अभिघात सहना पड़ेगा।

हमारी अज्ञानता

इस प्रकार के बचन को बालक प्रत्यक्ष तो स्वीकार करता है, किन्तु परोक्ष रूप में अपनी प्रतिक्रिया दिखाता है, जिसे हम उद्बुद्धता या अशिष्टता कहते हैं। इस प्रकार बालक में आजकल जो विशेष उद्बुद्धता या अनुशासनहीनता दिखाई दे रही है उसके पीछे बाल मनोविज्ञान की हमारी अज्ञानता छिपी हुई है। एक तरफ तो हम उनके सामने स्वतंत्रता की भव्य मूर्ति प्रदर्शित करते हैं और दूसरी तरफ परिस्थिति-बन्ध उन्हें बचन में जसकर जकड़े पड़ते हैं फलतः इस द्वन्द्व में बालक का अन्तर्निद्रोह उद्बुद्धता में ही प्रकट हो रहा है।

बालक के चरित्र-गठन में माता पिता, मित्र, पाठ-पठन तथा समाज का बहुत अधिक महत्व होता है। बच्चे पर हर छोटी-बड़ी बात का असर पड़ता है और यही से सत्कार बनने शुरू होता है। जैसा समाज होगा, जैसा परिवेश होगा, बच्चे के सत्कार भी उसका अनुरूप ही होंगे। आज हमारे सामान्य समाज को क्या स्थिति है, किसी से छिपा नहीं। फिर बच्चा से यह आशा रखनी कि वह अच्छे सत्कार लेकर पाठशालाओं में आवेगा, एक बड़ी भूल है।

इस प्रकार अपनचर और अशुद्ध सत्कार को लेकर बच्चा स्कूल में जाता है। अस्तु आप साव सतत हैं कि

ऐसी स्थिति में शिक्षक की जिम्मेदारी वितनी बढ़ जाती है। उसे बंदम-बंदम पर अत्यन्त सावधानी बरतनी पड़ती है। उस की मामूली-सी भूल या व्यवसायानी बच्चे का सारा जीवन चौपट करन के लिए काफी होती है।

शिक्षकों और संचालकों की जिम्मेदारी

ऐसी दशा में आदामीय विद्यालयों (रेजिडेंसियल स्कूल) के शिक्षकों और संचालकों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, लेकिन क्या वे अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वाह करते हैं ? शायद नहीं, क्योंकि ऐसे विद्यालयों में पूरी सतर्कता कम हो देखने को मिलती है। बच्चा पर तरह-तरह के अनावश्यक बन्धन लदे ही रहते हैं। परिणामतः चरित्र निर्माण न होकर उनमें अनेक प्रकार के अवाछनीय तत्वों का विकास देखा जाता है। ऐसी हालत में अधिक पैसे खर्च करके और बच्चे को अपने से थलण रखकर भी उसमें जब अच्छे संस्कार नहीं पड़ पाते तो माँ-बाप के मन निराशा से भर उठते हैं। ऐसी स्थिति अधिक दिनों तक नहीं चलायी जा सकती। इस ओर शिक्षकों और शिक्षा संचालकों को ध्यान देना ही होगा।

सभी एक स्तर से कहते हैं कि अध्यापक को उचित सम्मान मिलना चाहिए। ठीक है, इसमें दो मत नहीं हो सकते। किन्तु वेदा कहने के पहले माँ बाप जैसा हृदय भी शिक्षक के पास होना ही चाहिए। शेर की साल पहनकर भ्रूणाल शेर नहीं हो जाता। नीर शीर का बिबेकी हम सदा ही आवश्यक ही रहा है तथा रहेगा, परन्तु बगुलों के झुण्ड में हँसो का तिरस्कार ही होता है। आज हमारे शिक्षा समाज में भी यह स्वर्ण आरोपित हो रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि मुकूनन भा अपने सम्बन्ध में कुछ सोचें, विचार करें। बिना आत्म चिंतन के और बिना अपना सुधारविषय समाज से आदर और सम्मान की आकांक्षा दिखावट से अधिक महत्व नहीं रखती। क्या हमारे शिक्षक, पाठक, अध्यापक, विधायक तथा समाज सुधारक इस तथ्य को स्वीकार करेंगे ? ●

बम्बई की गोष्ठी

बम्बई में बिलेगल्ले स्थित 'श्री बन्धूलाल माणावडो कन्या विनयमन्दिर' में सम्पन्न बुनियादी शिक्षा-कार्यकर्त्ताओं तथा नयी ताळीम में रुचि रखनेवालों की दो-दिवसीय गोष्ठी ७ भाग को हुई।

गोष्ठी का आयोजन बुनियादी शिक्षा की समस्याओं तथा इनके पूर्ण कार्यान्वयन के उपाय खोजने के लिए विचार विमर्श करने हेतु किया गया था। गोष्ठी में विभिन्न स्कूलों तथा कालेजों के प्राचार्यों और अन्य कार्यकर्त्ताओं ने भाग लिया।

गोष्ठी में महाराष्ट्र के मंत्री श्री मधुकर चौधरी, स्वामी और ग्रामोद्योग मंडल के सदस्य श्री धेंकुण्ड ल० मेहता तथा कमीशन के प्रशिक्षण निदेशक श्री धीरु-भाई देसाई ने भी भाग लिया।

अपने भाषण में उपकुलपति ने कहा कि बुनियादी शिक्षा स्थिर अवस्था एकदम निश्चित नहीं है, यह हर क्रम में बदल रही है बढ़ रही है और विकसित हो रही है।

जिम्मेवारी

श्री देसाई ने कहा कि योजना के दोषपूर्ण कार्यान्वय के लिए अधिक जिम्मेदार है बुनियादी शिक्षा योजना में प्रशासकों के विश्वास की कमी तथा उनकी बेइत्थी ।

उन्होंने कहा कि लोगों से यह धारणा घर कर गयी है कि बुनियादी शिक्षा बटाई और बुनाई तक ही सीमित है । स्कूलों में अन्य दस्तकारियाँ शुरू कर इस भ्रम को मिटा देना चाहिए ।

बुनियादी शिक्षा के प्रति लोगों के दब कब जिक्र करते हुए श्री देसाई ने कहा कि लोगों को बुनियादी शिक्षा के विषय की ठीक-ठीक जानकारी नहीं है, अतः उनमें इसके प्रति विश्वास पैदा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए ।

‘श्री चण्दूलाल नागावटी कन्वा विलयमन्दिर’ के प्राचार्य श्री बसुभाई पटेल ने बुनियादी शिक्षा की भारतीय परिप्रेक्ष्य, जो कि बुनियादी शिक्षा सच वा नया नाम है, के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला ।

दोषों को दूर करने की आवश्यकता

अपने भाषण में श्री पटेल ने कहा कि बुनियादी शिक्षा में कुछ दोष हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है । उन्होंने कहा कि दस्तकारी पर अधिक जोर न देकर सामुदायिक जीवन पर बल देना चाहिए । उन्होंने वर्ध-किस्म की योजना की रद्द कर देने का आग्रह किया ।

महाराष्ट्र के मुख्य लोतायला के निदेशक श्री जी एल चन्दावरकर ने कहा कि एक समय था जबकि बुनियादी शिक्षा को घवित निगाह से देखा जाता था, लेकिन इसके समर्थकों के निरन्तर प्रयास से धक्का घट रही है । इन्वर्ड के सेंट जेवियर इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुनेशन के उपाध्यक्ष फादर रेवेलेने ने कहा कि निचले दर्जों में दस्तकारियाँ नहीं सिखानी चाहिए क्योंकि वचनपन व बच्चों की प्रवृत्ति स्थिर नहीं रहती, वह बदलती रहती है ।

बम्बई के विलमन कॉलेज के प्राचार्य डा० जेड० डब्ल्यू० मायरन और उदयपुर (राजस्थान) के विद्या-

भवन टीचर्स कॉलेज के अध्यापन डा० लक्ष्मीलाल के० ओड ने भी गोष्टी में भाग लिया ।

सिफारिशें

दिनांक ८ मार्च को गोष्टी ने बुनियादी शिक्षा के विकास के लिए कई प्रस्ताव पारित किये ।

१ गोष्टी ने केन्द्रीय और राज्य-सरकारों से यह आग्रह किया कि वे तीसरी पंचवर्षीय योजना में बुनियादी शिक्षा के लिए निर्धारित निधि उपलब्ध करायें और यदि आवश्यक हो तो उसमें वृद्धि करें । गोष्टी ने बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्तों की ठोस उपयोगिता में पुन अपना विश्वास बताया ।

२ गोष्टी ने केन्द्रीय और राज्य-सरकारों से बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वय को शिक्षा-नौति का महत्वपूर्ण अंग मानने का आग्रह किया ।

३ गोष्टी ने उपराष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन द्वारा बम्बई में किये गये इस आग्रह का, कि बम्बई निगम को अपने नगरपालिका-स्कूलों में बुनियादी शिक्षा आरम्भ करनी चाहिए, औरदार समर्पण किया । साथ ही इसने अन्य नगरपालिका निगमों से भी स्कूलों में बुनियादी शिक्षा आरम्भ करने का आग्रह किया ।

४ गोष्टी ने यह मत प्रकट किया कि शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों की दीक्षणिक योग्यता के बीच जो भेद किया जाता है, वह धीरे धीरे दूर हो जाना चाहिए । इसने सरकार से आग्रह किया कि शिक्षकों की उनकी योग्यता के अनुसार-नैतन दिया जाना चाहिए ।

५ गोष्टी ने पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक और माध्यमिक प्रशिक्षण कालेजों का पुनसंयोजन करने का आग्रह किया ।

६ गोष्टी ने केन्द्रीय और राज्य-सरकारों से यह भी आग्रह किया कि वे सभी क्षेत्रीय शिक्षण-मन्त्रालयों और बुनियादी शिक्षा के स्नातक बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्रों में अनुसन्धान इकाइयाँ स्थापित करें ।

७ अन्ततः गोष्टी ने देश के सभी विरवविद्यालयों से ‘बुनियादी शिक्षा के दर्शन’ को बी. एड और एम. एड स्तरों पर शिक्षा-दर्शन विषयान्तर्गत एक विषय के रूप में जोड़ने का आग्रह किया । ●

शिक्षा-द्वारा समाज-परिवर्तन

रामचन्द्र 'राही'

परिचर्चा के अन्तिम दिन डा० हुवे ने नयी तालीम के बारे में अपनी राय जाहिर करते हुए कहा—“आज शिक्षा और जीवन का कोई सम्बन्ध नहीं रह गया है। जीवन के साथ जोड़ने के लिए इसमें (नयी तालीम के विचार में) हमको आत्मा दिखाई देती है। अमेरिका के शिक्षाशास्त्री डिवी ने लिखा है—स्कूल की एक शिक्षकी क्षेत्र में, दूसरी दुकान में, तीसरी यात्रा में खुलती हो। ये सभी दीवारें ही तोड़ दें तो नयी तालीम हो गयी, जिससे हम सहमत हैं, लेकिन कुछ श्रान्तकारिक प्रश्न हैं—१—सरकारी स्कूल और हमारे विद्यार्थी प्रतिद्वन्द्विता नहीं होगी। २—नौकरी चाहनेवालों का आकर्षण नयी-तालीम की ओर होगा। ३—शहरों का क्या स्वरूप होगा। ४—समाज को नगरीकरण से कैसे बचायेंगे। आज जो भी थोड़ा पढ़-लिख होता है वह शहर की ओर ही झुकता है। ५—गाँव का पेड़ा पृथि है; लेकिन ऐसी एक पेड़ा ही नहीं, एक जीवन-प्रणाली

है, जिसे हमारे देश के लोग नारसन्द करने लगे हैं। ६—छोटे-छोटे विपरीत हुए गाँवों को फिर से बसाने की योजना बनानी होगी, ताकि इतना बड़ा गाँव तो हो, जिसमें शहर की सुविधाएँ मिल सकें। इस दृष्टि से आज जो छिटपुट निर्माण के कार्य हो रहे हैं वे व्यर्थ साबित होनेवाले हैं, ७—गाँव में स्थायित्व नहीं रह गया है। लोग अपनी पूँजी गाँव के मकान, लेनदेन और उद्योग में नहीं लगाते, बल्कि शहर में अपने को स्थायित्व करने की कोशिश करते हैं।

इन समस्याओं पर आप क्या विचार रखते हैं।

इशान-विभाग के अध्यक्ष श्री गुप्ताजी ने अपना विचार प्रकट करते हुए कहा—“भारत की समस्या दैविक नहीं, आर्थिक है। आर्थिक आवश्यकता के आधार पर ही शिक्षा चलनी चाहिए, जो देश की मुख्य माँग है। मेरी स्पष्ट राय यह है कि शिक्षा या तो समाज की माँग पूरी करे या समाज की ही बदल दे।”

धीरेनभाई—हमारे चिन्तन में विसंगति यह है कि हम परिवर्तित पद्धति को वर्तमान परिस्थिति में जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं। इसलिए बहुत-सी गलतफहमियाँ होती हैं। जब हम तालीम को गाँव की परिस्थिति में संयोजित करेंगे तो ग्राम-विकास का कार्यक्रम ही तालीम का माध्यम बनेगा। ग्राम-विकास का अनलभ सम्बन्धित विकास है, जिसमें हर प्रकार के ज्ञान विज्ञान की आवश्यकता होगी और हर व्यक्ति को अपनी सृष्टि प्रतिभार के अनुसार विभिन्न दिशाओं में ज्ञान प्राप्ति के अवसर होंगे। सरकारी नौकरी भी विभिन्न विषयों के सम्पर्क में हो होनी है। सरकार को भी नयी तालीम के प्रसिद्ध लोगों में से अपने काम के लिए विशिष्ट उपयोगी लोगों को छोट लेना होगा। उस समय तक सरकारों स्कूलों से हमारे काम की

प्रतिद्वन्द्वता इसलिए नहीं होगी कि सरकारी स्कूल के छात्र समाज के कार्यक्रम से अलग होकर स्कूल में भरती होते हैं। जैसे-जैसे समाज-पद्धति के शिक्षण की सम्भावना प्रकट होगी, वैसे-वैसे उसे लोक-मान्यता प्राप्त होगी और उसी अनुपात में नयी तान्त्रीय की ओर लोग अधिक झुकेंगे। साथ ही सरकारी मान्यता में भी वृद्धि होगी।

अब हम आज गाँव और शहर के सन्दर्भ में सोचते हैं तो हमारा मन छोटा शहर बनाने की ओर दौड़ता है, लेकिन अगर देश का मुख्य उद्योग खेती ही रहनेवाला है तो जीवन-प्रणाली तथा सस्टि भी उसी में से निकलनेवाली है। फिर छोटा शहर न बनाकर सांस्कृतिक तथा समृद्ध गाँव बनाने की ओर जाना होगा। सस्टि मनुष्य की कलात्मक तथा भावनात्मक चिन्तन को अभिव्यक्ति है। जमीन से दूर रहकर खेती मैकेनिकल होगी। उसकी प्रक्रिया जड़वत् होगी, उसके साथ खेतों की आत्मीयता का विकास नहीं होगा। बिना आत्मीयता के भावनात्मक उद्बोधन नहीं होता। सस्टि के विकास का स्रोत सचेतन कार्यक्रम में से ही निकलता है, यशवत् आर्थिक संयोजन में से नहीं। इसलिए खेती करनेवालों के निवास का समन्वय खेत के साथ ही रहना होगा।

आज हम छोटे-छोटे शहर की बात सोचते हैं। उसका कारण यह है कि आज छोटी इकाइयों में शहर की सुविधाएँ प्राप्त नहीं हैं। गाँव के सन्दर्भ में आराम और सुविधा का संयोजन तो करना ही होगा, लेकिन उसका स्वरूप भिन्न होगा। वह सस्टिमूलक होगा, शृंगारमूलक नहीं। उसका नात भावनात्मक होगा, भौतिक नहीं। इसके लिए विज्ञान ने घोष की विद्या बदली होगी। भौतिक शक्ति सर्वव्यापी साधन, जैसे—सूर्य विराम, ध्वनि-बम्पन तथा भूभर्ष की गरमी में से निकालनी होगी। और यह उबानेवाला नहीं, बल्कि आनन्द देनेवाला हो, इसकी खोज करनी होगी।

आज शहर में जो यात्रिक गुण और आराम के मापन मिलते हैं उनमें जो एकाग्रोपन और उबन का तत्व है वह सामूहिक विनाश के लिए बाधक है। इसलिए समाज के दोनों पर जब हम सोचते हैं तो हमें अपने मन में से आज के गाँव और आज के शहर, इन

दोना चित्रों को निबाल देना होगा और बौद्धिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा आध्यात्मिक तत्वों की बुनियाद पर नवीन समाज की रूपरेखा तैयार करनी होगी। जिस दिन देश के प्रतिभाधाली व्यक्ति उपलीक उठाकर भी देशांत में जाकर इस प्रकार की जिन्दगी हामिल करने की खोज में लगेंगे और गाँव के साधनों में से इसकी प्राप्ति की सम्भावना की कोसित करेंगे उस दिन से गाँव के लोगों का गाँव छोड़ने का प्रवाह रुकने लगेगा।

नयी तालीम में धर्म की शिक्षा जरूर होनी चाहिए, लेकिन उसका स्वरूप धर्म के प्रचलित अर्थ का नहीं होना चाहिए। धर्म की नहीं, धर्मतत्वों की शिक्षा दी जानी चाहिए। यह सही है कि सभी धर्मों का मूल तत्व एक ही है, लेकिन धर्म के प्रश्न पर आज जिस प्रकार का सावजनिक मानस बना हुआ है और उसकी वजह से जो सामाजिक परिस्थिति चल रही है, उसको देखते हुए प्रश्न इतना सरल नहीं है कि हम चाहे किसी एक विज्ञाप से धर्मतत्वों की शिक्षा दें। सभी धर्मों की विज्ञापों में से तत्व की भिन्न-भिन्न अभिव्यक्तियों का समन्वय करना होगा। उसी को मैं धर्म-निरपेक्षता कहता हूँ। धर्म-निरपेक्षता का अर्थ धर्महीनता नहीं, उस शब्द का अर्थ सम्भावना है, ऐसा मैं मानता हूँ। भिन्न-भिन्न धर्मों के गहराई से अध्ययन के लिए अलग-अलग विषय हो, यह श्रेष्ठ है, लेकिन यह अध्ययन धर्म के सन्दर्भ में होना चाहिए।

आगरा कालेज के हिन्दी-विभाग के प्राध्यापक डा० भगतसरूप मिश्रा ने कहा—स्कूल की सीमा में आज की आवश्यकता पूरी नहीं होती। अगर उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने कहा था कि शिक्षण का काम बन्द कर दें तो चलेगा, लेकिन पुलिस का काम थोड़ा देर के लिए भी बन्द नहीं किया जा सकता। शिक्षा की उपेक्षा से जीवन ही उपेक्षित है। शिक्षा का उद्देश्य और स्वरूप स्पष्ट होना चाहिए। समाज निरपेक्ष व्यक्ति का विकास सम्भव नहीं है। इसलिए समाज का मागी चित्र भी साफ होना चाहिए। व्यक्ति

और समाज में सामंजस्य स्थापित होना चाहिए, लेकिन इसके लिए धर्म-वृत्ति आवश्यक है। धर्म विमुख होकर समाज पाप सापेक्ष बना है। विद्यालयों में धर्म की सामान्य शिक्षा तो होनी ही चाहिए। धर्म के निश्चित शान के लिए निश्चित धर्मों का अध्ययन अलग विषय के रूप में होना चाहिए। चूंकि सभी धर्म तब एक हैं, इस लिए चाहे कुरान से, गीता से या बाइबिल से शिक्षा दी जाय, उसमें कोई जापत्ति नहीं होनी चाहिए। आज की परिस्थिति में सम्पूर्ण शस्त्रतुष्टि सम्भव नहीं है, लेकिन यह स्थिति शिक्षा द्वारा लानी चाहिए कि सैनिक शक्ति कट्रोले में रहे।

परिषद् के संयोजक प्रोफेसर रामलदमण तिवारी ने कहा—शिक्षा आध्यात्मिक होनी चाहिए, लेकिन मजहबी नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज 'ओवर स्पेशलाइजेशन' हो रहा है। उससे मनुष्यतामय शक्ति का उपयोग नहीं होता है, इसे रोकना चाहिए।

परिषद् की अन्तिम बैठक में वैन्द्रीय उप शिक्षामंत्री डा० सोहनराम जी शरीक हुई।

आचार्य राममूर्ति ने राज्यवाद, पूंजीवाद और सैनिकवाद के त्रिदीप से देश की मुक्त करने के लिए ग्रामदान, स्वावलम्बीता और शान्तिसेना की उपासना का एक व्यापक और समग्र कार्यक्रम रखा, जिसे हम नयी-रचना के लिए व्यापक लोक शिक्षण का क्रांतिकारी विधाक्रम मान सकते हैं। इसके द्वारा लोकतन्त्र से पूंजीवाद तथा समुद्रवाद से सैनिकवाद को समाप्त कर वास्तव में लोकतांत्रिक समाजवाद की मजिल की ओर बढ़ा जा सकता है।

डा० सोहनराम ने अपने भाषण में कहा—यह मानना गलत है कि नयी तालीम फेल हुई। नयी तालीम का जो चित्र बापू ने देश के सामने रखा था उसके विकास का पूरा मौका ही नहीं मिला।

अपने समावर्तक भाषण में श्री धीरेन्द्रभाई ने मद्रास के ट्रेनिंग कॉलेज की दिलचस्प घटना का जिक्र करते हुए कहा—“बर्षा पूरी होने के बाद मेरे उत्तर में एन प्रोफेसर ने कहा कि विद्वान् शिक्षा-शास्त्री तो तब इस काम में छाँ जय सामने आदर्य चित्र कोई प्रस्तुत करें। मैंने मजबूत में उनसे पूछा कि अथवा शिक्षा-शास्त्री और विद्वान् लोग प्रस्तुत आदर्श चित्र को देखने के बाद ही इस काम को उठावेंगे तो यह आदर्श प्रस्तुत करनेवाले मूल्य लोग होंगे न? और जब उनमें इतनी शमना आ जावेगी कि आपकी आर्कशक्ति करने लायक नमूना छाटा कर सबे तो फिर शिक्षा के लिए आपकी जरूरत ही क्या रह जायेगी? आपको कोई छुट्टिया ही क्यों? ती मिनो, तीन दिनों तक आप सबके साथ इतनी गहराई से चर्चाएं हुईं, विचारों की सफाई हुई। मैं आशा करता हूँ कि उचित महामय की तरह आप नहीं सोचेंगे और इस विधा के चिन्तन में लगे रहेंगे तथा आगे बढ़ेंगे।”

परिषद् सकल रही। इसका ध्येय गांधी स्मारक निधि के श्री कृष्णचन्द्र सहाय, आगरा सर्वोदय मण्डल के संयोजक श्री चमनलाल भाई और श्री रामलाल भाई तथा अनेक-अनेक स्थानीय निवास के सक्रिय सहयोग और अथक परिश्रम को रहा। जो कुछ भी विचार मन्थन हुआ उससे लोगों का आकर्षण ग्रामदान के प्रति बढ़ा। शिक्षा अब शास्त्र और शास्त्री की चीज नहीं रही, उसे पूरे समाज में फैलना होगा और सबके निरपेक्ष कर्म के समवाय में चलना होगा, यह सबने मद्द्गुप्त किया। सभी समाज की सगठित सांस्कृतिक शक्ति द्वारा सम्पूर्ण मानव-अस्तित्व को हिंसा की भयंकरता से मुक्त किया जा सकता है।

इस दिशा में कुछ व्यावहारिक प्रयास हो, इस दृष्टि से बालेज बन्द होने पर आगरा के पास के ग्रामीण क्षेत्र में एक सप्ताह की ग्रामदान-प्रदर्शना का कार्यक्रम बना, जिसमें आचार्य राममूर्ति भी शरीक रहेंगे।

इस गोष्ठी द्वारा आगरा के विद्वान् सज्जनों को नयी तालीम के नये रूप का जो चित्र दिखाई दिया है, ग्रामदान-पदयात्रा के कार्यक्रम द्वारा मैं इस चित्र में आत्मा का संचार भी महसूस कर सकेंगे, ऐसी आशा है। ●

आपका स्वास्थ्य

खान-पान- सम्बन्धी कुछ बातें

श्री जे० डी० वैश

हमारे देश में, जब से देश स्वतन्त्र हुआ है, एक नयी परम्परा बनती जा रही है, यह यह है कि हम अपनी पुरानी चीजों को बिना सोच-समझकर छोड़ देने लगे हैं। हम अपनी पुरानी चीजों को बिना सोच-समझकर छोड़ देने लगे हैं। हम अपनी पुरानी चीजों को बिना सोच-समझकर छोड़ देने लगे हैं।

लेकिन हम एक क्षेत्र में अभी तक उदासीन रहे हैं—यह है आहार-सम्बन्धी स्वस्थ आदतों का क्षेत्र। जिस प्रकार से अन्य क्षेत्रों में हमारे देश में बहुत अच्छी-अच्छी बातें, प्रसन्नगी और अनुकरणीय परम्पराएँ मौजूद हैं, उन्हीं प्रकार से आहार के क्षेत्र में भी हमको जितनी ही ऐसी बातें मिलनी हैं जिनका हमारे देश के बाने बाने में पनपना अत्यन्त आवश्यक है। जन-आन्दोलन बढ़ा करके इसका प्रचार करना चाहिए। इन दिनों में वे लोग, जो लोगों में काम करते हैं, छोटे-बड़े सभी कुटुम्बों के सम्पर्क में आते हैं, विशेष रूप से सहायक निधि हो सकते हैं।

इस समय हमारे देश में दो सस्याएँ ऐसी हैं जिनका कार्य और जिनके कार्यकर्ता देश भर में फैले हुए हैं। छोटे-से-छोटा गाँव भी उनके प्रभाव-क्षेत्र से नहीं बचा है, उनमें एक शिक्षा-विभाग है और दूसरा विकास-विभाग। इसलिए प्रत्येक अध्यापक, ग्राम-सेवक और ग्राम-सेविका को यह कर्तव्य है कि वे इस ओर सोचते रहें, गाँव-गाँव में आहार-सम्बन्धी-स्वस्थकर नियमों और परम्पराओं का एक जागरूक आन्दोलन चालू करें। शिक्षा-विभाग और विकास-विभाग के अधिकारियों के कर्तव्य पर उसका भार होना स्वाभाविक है। वे लोग बालक-बालिकाएँ, नव-युवक और प्रौढ़ सभी के सम्पर्क में आते हैं। उनके संयोग से इस दिशा में बहुत जल्दी सफल काम हो सकता है। इसका परिणाम प्रत्यक्षरूप से जनता और सरकार के सामने दृश्य हो जा सकेगा। स्वस्थकर भोजन-सम्बन्धी परिपाटियों के चलन का अर्थ यह होगा कि चारों ओर हंसमुख चेहरे देख पड़ेंगे, बीमारियों से जन-साधारण की छुटकारा मिलेगा। प्रत्येक कुटुम्ब में रोगों के कारण जो धन और समय की हानि होती है, मानसिक तनाव के कारण कार्य-क्षमता कम होती है, उनसे हम व्यक्ति, कुटुम्ब, समाज और देश को बचा सकते हैं।

बिना इस और ध्यान दिये हम अपने शिक्षा-कार्यक्रम में और विकास-कार्य में उतनी उन्नति नहीं कर सकेंगे जितनी उन्नति की हमसे आशा की जाती है। इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम जल्द-से-जल्द इन ओर ध्यान दे सकें।

यह ऐसा कार्यक्रम है जिसके लिए हमको कुछ भी अतिरिक्त व्यय नहीं करना पड़ेगा। यह कार्यक्रम केवल हमारे दृष्टिकोण के अन्दर घुसना भेद लाने पर और उस भेद को जगता ठर पहुँचाने के प्रयास पर अवलम्बित है। यह कार्यक्रम एक शुद्ध आन्दोलनात्मक कार्यक्रम है। इसमें सभी भाग ले सकते हैं। यह कार्यक्रम गाँव, शहर, बस्ती सभी जगह पूरे पैमाने पर एक साथ चालू किया जा सकता है। शिक्षा-विभाग और विकास-विभाग के जो व्यक्ति, जो अधिकारी कार्य कर रहे हैं, वे लोग अपने साधारण दैनिक कार्यक्रम के साथ ही इन कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं।

हमारा देश दूसरे देशों के मुकाबिले बहुत-सी चीजों में पिछड़ा हुआ है, लेकिन जहाँ तक मनुष्य के दाँतों की औसत आयु का प्रश्न है, भारतवर्ष, अमरीका, इंग्लैंड और दूसरे यूरोपीय देशों के मुकाबिले बहुत आगे बढ़ा हुआ है। हमारे देश में मनुष्य के दाँतों की औसत आयु विदेशियों के दाँतों के मुकाबिले बहुत अधिक है। विदेशों में मनुष्य के दाँतों की औसत आयु ३५ वर्ष है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने दाँतों की औसत आयु को कैसे बनाये रख सकते हैं, अथवा इगबो और कैसे बढ़ा सकते हैं ?

हमारे देश में मनुष्य के दाँतों की औसत आयु अधिक होने के कारण ये हैं—(१) भारतवर्ष में अनादि काल से छोटी से छोटी चीज खाने पर पानी से कुल्ला करने की स्वस्थ परम्परा देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पायी जाती है। इसके कारण भोजन के वण दाँतों के अन्दर गड़ नहीं पाते और दाँतों की रक्षा होती है, (२) कुल्ला करते समय हम मसूड़ों पर अँगुली केरते हैं तो उसमें हमारे मसूड़े स्वस्थ होते हैं, (३) खाने-पीने की प्रत्येक वस्तु को छूने से पहिले अथवा भोजन आरम्भ करने से पहिले हाथ धोने की प्रथा, (४) भोजन के अन्दर कुछ ऐसी मसत चीजों का समावेश करना, जिनके खाने से दाँतों का व्यायाम होता हो—जैसे गन्ना चूसना, चने चबाना, बच्चे फल खाना, (५) वस-परम्परा, (६) वर्ष के कुछ दिन ऐसे माने जाते हैं कि उस दिन अमृक वस्तु के खाने का महाव्रत माना जाता है—जैसे एकादशी के दिन अंबला, नागपंचमी के दिन भिगीये हुए चने, अकर सक्ताती के तिल, (७) बच्चों, गर्भवती स्त्रियों या मरीजों को गाय का ही दूध देना—भैंस का नहीं, (८) पूरी, कच्ची, पराबोले के स्थान पर चपाती और चावल का खाया जाना।

इन स्वस्थकर परम्पराओं के कारण ही हमारे देश में दाँतों की औसत आयु विदेशों के मुकाबिले में ऊँची है। यदि हम इन परम्पराओं को भुला देंगे तो हमारे देश में शायद दाँतों की औसत आयु अन्य देशों से भी कम हो जायेगी।

हमारे दैनिक भोजन में कुछ सख्त वस्तुएँ अवश्य होनी चाहिए। चना इस श्रेणी में सब से उत्तम है। भुना हुआ चना खायें, लेकिन छिलना न उतारें। अकुरित चना भुने चने से भी अच्छा है। इसका चलन बहुत आसानी से स्कूलों, बलबों, व्यायामशालाओं में हो सकता है।

गन्ना

गन्ना दूसरी उपयुक्त वस्तु है। घरों में गन्ने का निरादर होने लगा है। बालक गन्ना चूसना नहीं चाहते। वे गन्ना छीलकर चूसने के मुकाबिले गड्ढी या गट्टे चूसना अच्छा समझते हैं और इन दोनों के मुकाबिले रस पीना और भी अधिक अच्छा समझते हैं—यह ठीक नहीं है। गन्ने को दाँत से छीलकर चूसना सर्वोत्तम है क्योंकि ऐसा करने से गन्ने की दाँतों पर जो सफेद चूर्ण होता है, वह पेट में जाता है, छीलने की क्रिया में दाँतों का व्यायाम होता है।

कच्ची सब्जियाँ और फल

चने और गन्ने के अतिरिक्त कच्ची सब्जियाँ व फलों का भी प्रयोग करना चाहिए।

मूली—इसके प्रयोग में एक बात का ध्यान रखना आवश्यक है। उसके पत्ते, विशेषकर मुलायम पत्ते जो जड़ के बिल्कुल पास होते हैं, अवश्य खाये जायें। मूली में घरीर की अम्लता को नष्ट करने की अद्भुत क्षमता है। मूली की प्रतिक्रिया क्षारीय है। जहाँ तक हो सके मूली और उसके पत्ते बच्चे खावें।

पालक—यह प्रायः सब स्थानों पर मिलनेवाला एक बहुत सस्ता आग है। शायद इसके सस्तेपन के कारण हमकी कदर नहीं की जा रही है। इसके खाने के प्रचलित ढंग में सुधार की आवश्यकता है। इसको पहिले पानी में डालकर उबालने हैं, फिर हाथ से सुब निचोड़ते हैं ताकि सब पानी निकल जाय। इससे भी सातोप नहीं होता है, निचोड़ने के बाद उसको तवे या बड़ाई में डालकर घी, तेल, भिन्-मसालों के साथ सूब

भूतते हैं। इन सब क्रियाओं का परिणाम यह होता है कि पालक की प्राण-शक्ति विलुप्त नष्ट हो जाती है।

पालक ताजा और कच्चा ही लें—यह खाने का सबसे अच्छा तरीका है। पालक को खूब धीवर बारीक काट लें, उसमें अदरक, नींबू, नमक-मसाला मिला लें। इसमें पत्ता गोभी, मटर, टमाटर, तर-नकदी, अरुण-बकरी भी मिलाये जा सकते हैं।

पत्ता गोभी—बालकों को कच्ची पत्ता गोभी खाने से न रोके। उनको उरसाहित करें कि अधिक-से-अधिक मात्रा में खाएँ।

प्याज—दम आलू में प्याज, प्याज की सजी गाढ़ि के मुकाबिले में कच्ची प्याज खाना अधिक हितकर है। यदि आप प्याज उसके गुणों के लिए खाते हैं तो कच्ची ही खाएँ, सलने या भूतने से वे सब गुण बहुत अथो में नष्ट हो जाते हैं।

गाजर—जहाँ तक हो सके बच्चों को गाजर कच्ची खाने दें। गाजर बहुत लाभदायक है, विशेषकर उस अवस्था में जब शरीर का गठन हो रहा हो।

मटर—मटर कच्ची अवस्था में बच्चों को बहुत प्रिय होती है। इस आदत को बनाये रखने का प्रयत्न करना चाहिए।

टमाटर—लाल लाल टमाटर बच्चों को ही क्या सबको प्रिय होते हैं। सन्जी के बनाय लाल टमाटर कच्चे खाना अधिक लाभकारी है।

शलजम—अधिक गानेवाला बच्चा, बोलनेवाला बच्चा, जिनके गले में खराश रहते हैं, अथवा चाहे खराश की शिकायत हो जाती हो, उन सबके लिए शलजम बहुत उपयोगी है। बच्चों को बोलना भी पठता है गाना भी होता है, गले में खराश भी हो जाती है, ऐसा ही हाल अध्यापकों का है। इसलिए छात्र व अध्यापक दोनों को ही शलजम का प्रयोग खूब करना चाहिए। शलजम के पत्ता को वाट कर छोड़ दिया जाय। शलजम को चून्ना खाया जा सकता है अथवा अधिक में जरा भुलभुला कर।

चीन्ने की फली (छोमिया)—कच्ची-चन्नी चीन्ने की फली तो बिना पचाने हुए बँडे ही खाये जा सकती है।

मेथी का साग, चौलाई का साग—इनको भी पालक के साग के साथ जरा-सा धनिया (हरा) मिला कर कच्चा ही खाया जा सकता है। नींबू, अदरक, मूली, चीन्ने की फली, पत्ता गोभी, गाँठ गोभी, टमाटर पचड़ी, खीर मिलाने से स्वाद और भी अच्छा हो जाता है। ऐसी प्लेट को सलाद की प्लेट कहते हैं। यह प्रत्येक खाने के साथ ली जा सकती है। प्रत्येक कुटुम्ब में इसका चलन होना चाहिए।

आँवला

भारतीय परो में आँवले को बहुत गुणकारी समझा जाता है। वर्तमान वैज्ञानिक भी इस बात का समर्थन करते हैं। आँवला एक विचित्र फल है। इसके गुण इसके मूल्य के मुकाबिले कहीं अधिक हैं। गुणों में यह सप्परे से टक्कर लेनेवाला फल है। इसमें एंव और विटोपता भी है, वह यह है कि इसके विटामिन इसके सूखने पर भी नष्ट नहीं होते हैं—यह गुण शायद केवल आँवले में ही पाया जाता है।

परम्परा यह है कि आँवले का मुरम्बा बहुत लाभ-दायक होता है। ठीक है, लेकिन मुरम्बा आँवले का निकृष्ट रूप है अर्थात् जब आँवला अन्य का में न मिले तो मुरम्बे के रूप में लें। सब से अच्छा तो कच्चे आँवले का खाना ही है। बालकों में आदत डालें कि जरा-सा नमक के साथ राखें, खाने से पहिले, खाने के साथ, खाने के बाद। इसके ब्रह्मा आँच में भुलभुला कर भी खाया जा सकता है। जरा-सा उबालकर भी नाम में लाया जा सकता है। लौजी के रूप में तब पर जरा सा घी या तेल में मसाले के साथ छौंक कर भी काम में लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मूले हुए आँवले भी खाने के काम में लाये जा सकते हैं—(१) बटनी में, सन्जी में, खटाई के बजाय नाम में लाये जा सकते हैं (२) गुपारी की तरह खाने के काम में आ सकते हैं।

बच्चे आँवला को काफी समय तक ताजा रखने का एक बहुत सरल उपाय है। एक नाँच या चीनी के बरतन में नमक के पानी में आँवलों को डाल दें। काफी दिनों से ठीक बने रहेंगे। जब भी आवश्यक हो, उसमें से निजाल कर काम में ला सकते हैं।

मट्ठा या छाछ

मट्ठा दही या दूध से अधिक गुणकारी है क्योंकि यह जल्दी हजम हो जाता है। हमारे शरीर में खाने के उस भाग से हो लाभ पहुँचता है, जो पच जाता है। वह भोजन अथवा भोजन का अंश, जो शरीर पचा नहीं सकता, शरीर के विभिन्न अवयवों पर एक हानिकारक और डालता है, जिससे शरीर की कार्य क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। दैनिक भोजन पदार्थों में मट्ठा को उचित स्थान देना बहुत आवश्यक है।

नीबू

नीबू खटाई नहीं, दवाई है। नीबू से डरें नहीं। उसका प्रयोग अधिक-से-अधिक करें। इस विचारधारा को बदल दें कि नीबू दर्द में, लीसी में, जुकाम में, गले की खराब में हानिकारक है। वास्तविकता यह है कि नीबू इन सब की एक अच्छी दवा है।

दूध घनाम चाय

भारत में जहाँ दूध दही की मदियाँ बहती थी वहाँ आज बालक दूध के लिए तरसते हैं। एक ओर बालक दूध के लिए तरसते हैं तो दूसरी ओर जिन घरों में दूध के तीन चार जानवर हैं अथवा दूध खरीदने की क्षमता है वहाँ बालक दूध के नाम से रोते हैं। जहाँ माँ ने दूध का नाम लिया कि सब बालक इधर उधर भिँसक जाते

हैं अथवा कहते हैं कि चाय या थोकरटी या बोरविदा तैयार कर दे, दूध नहीं पियेंगे।

बालको, गर्भवती स्त्रिया और बीमारों को गाय वा दूध अधिक से-अधिक माना में लेना चाहिए।

जब चाय और छाछ दोनों उपलब्ध हो तो छाछ को ही चुनना चाहिए। यह देहती वाला, जो गाँव में दूध पीता है, जब शहर में आता है तो चाय ही पीना पसन्द करता है। क्यों? इसलिए कि वह कहीं दूध पीने पर गंवार न समझा जाय। यदि ये बच्चे अपने अभ्यापक, अपने माता पिता के मुँह से यह सुनते रहेंगे कि जब चाय और दूध में से एक को चुनना हो तो सदैव दूध ही चुनना चाहिए तो वे साहस के साथ शहर में कह सकेंगे कि वे चाय नहीं, दूध पियेंगे।

मक्खन निकला दूध

भारत में मक्खन निकले दूध का बहुत अनादर हुआ है। इस अनादर के कारण ही यह घूम फिरकर परदे की आँख से बसली दूध में मिलकर बिकता है। मक्खन-निकले दूध में से केवल चिकनाई निकल जाती है, अन्य उपयोगी सब उसमें बने रहते हैं। चिकनाई के निकल जाने से यह दूध शीघ्र हजम होनवाला हो जाता है। इसलिए मक्खन निकले दूध का उचित आदर करना चाहिए, ताकि दूध बेचनेवाले मक्खन निकले दूध को उसी नाम से बेचें।

निवेदन

'नयी तालीम' का जून जुलाई का अंक समुत्पादक के रूप में प्रकाशित होगा। समुत्पादक के विषय सोचे गये हैं—'लोकतांत्रिक समाजवाद और शिक्षा' तथा देश विदेश में प्राइमरी शिक्षा। सहयोगियों से निवेदन है कि वे इन विषयों पर अपने विचार अथवा लेख अधिक से अधिक जून के अन्तिम सप्ताह तक भेज देने की कृपा करें।—सम्पादक

साम्प्रदायिक एकता

के लिए

सर्व-सेवा-संघ को अपील

सर्व-सेवा संघ का प्रबन्ध समिति उन साम्प्रदायिक दलों पर बहुत दुरत और चरम प्रकट करता है, जो हाल के चन्द गद्दीनों में भारत और पाकिस्तान में हुए हैं और दोनों देशों के सभी विचारवान लोगों से गिनती करती है कि इस निर्दय और खूँखार जगलपन की कड़ा भरवना करें। पागल जनता के उन्माद के चिह्नार हुए लोगों की रक्षा के लिए दोनों देशों के जिन बहादुर और कहुषावान लोगों ने अपने जीवन को ओखिम में डाला, उनका हम अभिमान करते हैं। न्याय और सदाचार की जो लोग चिन्ता करते हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि वे अपना धार्मिकभर इस बात का प्रयत्न करें कि अल्पमतवाले धार्मिक समुदायों के खिलाफ कायदापूर्ण हमले कभी न हों। भारत का जनता स हम गाबीरा के नाम पर—जि होने साम्प्रदायिक बैमनस्य के विनाश से देश को बचाने के लिए आने प्राणों की आहुति दी—और उनकी देशभक्ति के नाम पर अलीक करते हैं कि वह उन घटनाओं को खत्म करें, जिनसे भारत सभ्य राष्ट्रों की आँखों में धर्मिदा होता है। हम मानवता के नाम पर लोगों से अपील करते हैं कि वे ऐसा प्लान करें कि उन जुल्मों के जवाब में, जो पाकिस्तान के मुसलमानों ने किए हों, व भारत के निदाय मुसलमानों की स्त्रियों, पुरुषों की हत्या और मारकाट को बदलाव नहीं करेंगे। हम उसकी महान नैतिक और धार्मिक परम्पराओं के नाम पर जो बदला नहीं, दया खिगाती है उनसे अपाल करते हैं कि जात लगे के बजाय व बचाने का काम करें।

हर नगर और कस्बे के लोगों से हमारी अपील है कि अपनी रस्ता में एक मेलमिलाव समिति बनायें और निष्ठापूर्ण उसकी सक्रिय रताने में योग दें।

सभ्य राष्ट्र होने का हमारा दावा तबतक पूरा नहीं हो सकता, जबतक हर अमनपसन्द और कानून पारन्द आत्मा को यह न गहगूल हो कि उसका जीवन सुरक्षित है और अमुक धर्म का होम के कारण उसके धाम कोई अपवाद और अपाचार नहीं होगा। हमको यह प्रयत्न करना चाहिए कि भारत को ऐसा देश बनायें, जहाँ हर आदमी, चाहे वह किसी भी धर्म का क्यों न हो, जा परेगाना व और निर्भयतापूर्ण सहा-सहामत अपना जीवन बिता सक। कोई देश सच्चा गवादा का अनुभर तबतक नहीं कर सकता जबतक उसका अल्पसंख्यकों के मानवीय अधिकार सुरक्षित न हो जायें।

दादा का न्याय

जित दिनों में बीसापुर जेल में था, मुझे रसोई का काम सौंपा गया था। वहाँ रोज एक बार में ६६ मन आटे की रोटी, ११ मन दाम और २४ मन साग-सब्जी पकती थी। ६६ मन की रोटियों का एक बड़ा-सा ढेर लगा हो जाता था। हर नदी को दो-दो रोटी देने का नियम था।

पर रोटिया का ढेर देखकर कुछ 'दादा' लोग आते और मुझसे कहते—
“ए रोटी दो। भूख लगी है।”—मेरे न देने पर गुस्सा होते और बढ़बढ़ाते—
“कमबलत, कजूस कही का। दो रोटी देने में क्या बिगड़ जाता है?” यों कहकर मालियाँ देते हुए चले जाते।

रोटियों का ढेर बहुत बड़ा था, तो क्या खानेवाले भी कुछ कम थे? जो माँगने आते थे ढेर की तो देखते थे, पर खानेवालों का ख्याल नहीं करते थे। रोटियाँ तो बराबर गिनती की ही बनती थी, अगर बीच ही में कोई उठाकर ले जाता, तो कुछ लोगों को रोटी न मिलती और भूखी रहना पड़ता। ये भूखों रहनेवाले भ्राम तौर पर झगड़ लगानेवाले भंगी और उन्हीं के जैसे दूसरे होते थे।

ईश्वरी दुनिया में भी यही बात पायी जाती है। उसने तो ऐसी योजना की है कि कोई भूखा न रहे। पर कुछ 'दादा' बीच में बहुत ज्यादा दबाकर बैठ जाते हैं, इसलिए दूसरों को कम मिलता है।

काश, इस सच्चाई को हम समझ पायें।

रविगंकर महाराज

प्रधान सम्पादन
धीरेन्द्र मजूमदार

जीविक तथा प्रतिदिन के यातावरण से अलग
हटाकर जो शिक्षा दी जायेगी, वह जीवन शिक्षा नहीं
होगी, उससे मानवीय सम्बन्ध नहीं पैदा होंगे।

वर्ष १२ अंक १०

मई, १९६४

- सामाजिक शिक्षा का पाठ्यक्रम
- एजता के निर्माता शिक्षक
- सेवाशाला-मन्द-सम्पन्न
- विद्यार्थी विद्यार्थी ?

नयी तालीम

सम्पादक: मण्डल

- श्री धीरेन्द्र मजूमदार
- " बंशीधर श्रीवास्तव
- " देवेन्द्रदत्त तिवारी
- " भुगताराम द्वे
- " काशिनार्थ त्रिवेदी
- " मार्जरी झाङ्गम
- " मनमोहन श्रीधर
- " राधाकृष्ण
- " राममूर्ति
- " रघुमान
- " सिरीष

अनुक्रम

ठंडा दिल, गरम दिमाग	३११	श्री राममूर्ति
एकता का निर्माता तिवारी	३१३	श्री महादेव देसाई
सामाजिक विषय का पाठ्यक्रम	३१५	श्री बंशीधर
राष्ट्रों के बदलते रूप	३१८	श्री रामजन्म
जब धरती की समता फूट पड़ी	३७०	श्री से० ना० भट्टाचार्य
बच्चों का भयानक शौक	३७२	श्री रमाकांत
ईसा की फिर हत्या हुई	३७५	श्री बामुदेव सिंह
बोलती कठरनें	३७६	श्री कारु भुशुण्डि
सेवाग्राम-स्नेह-सम्मेलन	३७७	श्री सिरीष
परिवार-स्वावलम्बन-विद्यालय	३८७	श्री धीरेन्द्र मजूमदार
यह देश महात्मा गांधी का	३८८	श्री जयप्रकाश नारायण
विद्या और समाज-निर्माण	३९०	श्री धीरेन्द्र मजूमदार
परीक्षाओं का मोसम	३९३	श्री बंजनाथ महोदय
शिष्टाचार का एक दिवसीय चिबिर	३९५	श्री यमुना प्रसाद शास्त्री
आर्यभट्ट का आवाहन	३९६	श्री काशिनार्थ त्रिवेदी
जिम्मेदारी किसकी ?	३९८	श्री सिद्धराज ठाकुर
पुस्तक-परिचय	४००	श्री गुप्तारण

सूचनाएँ

- 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से आरम्भ होता है।
- किसी भी मास से ग्राहक बन सकते हैं।
- पत्र व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक-संख्या का उल्लेख अवश्य करें।
- चन्दा भेजते समय अपना पता स्पष्ट अक्षरों में लिखें।

नयी तालीम
सर्व-सेवा संघ राजघाट
वाराणसी-१

वार्षिक चन्दा ६-००
एक प्रति ०-६०

ठंडा दिल, गरम दिमाग ! -

आज देश में जहाँ देखिए क्षीम ही क्षीम दिखाई देता है। बस में, रेल में, कमरे में, बाजार में, जहाँ सुनिए हर जगह कोई-न-कोई किसी-न-किसी के प्रति अपना क्षीम प्रकट करता हुआ सुनाई देगा। क्षीम की हालत में कुछ भी कहिए, कितना भी समझाइए, आदमी सुनने को तैयार नहीं होगा; उसे अपनी ही कहने की धुन सगी रहती है। वह अपनी घात से भिन्न कोई घात बर्दाश्त नहीं करना चाहता। असहिष्णुता, उपहास, निन्दा, अविश्वास, निराशा, भर्त्सना, बस यही उसका राग होता है। ऐसा लगता है जैसे क्षीम और उपेक्षा हमारा खाना-पीना बन गया है। एक और देश के सामने एक-से-एक बड़े सवाल हों, और दूसरी ओर जनता के अन्दर क्षीम की आग बबक रही हो तो उन सवालों पर सोचने की पुरसत किसकी है ? मुल्क की गरीबी, भ्रष्टाचार, चीन का हमला, पाकिस्तान की शरारत, तरह-तरह के तनाव और संपर्प-एक दो सवाल हों तो गिनाये भी जायें, हमारे लिए कितने मोचे एक-साम तैयार हो गये हैं। उन सवाल अनेक हों, और सब एक साथ टूट पड़े हों, तो यह कहना मुश्किल हो जाता है कि কোন सगसे बडा है और किसको हल करने का क्या सही तरीका है। इतना जरूर कहा जा सकता है कि हर सवाल को हल करने के लिए दिल का गरम होना यानी सझावना और दिमाग का ठंडा होना यानी निवेक जरूरी है। लेकिन यह तो तय होगा अब हम नये जमाने में नये ढंग से सोचना शुरू करें और आजाद देश में अपनी ऊँची हेमियत महसूस करें।

वर्ग : १२

अंक : १०

अब वह जमाना नहीं है कि हमारे सवालों का हल कोई राजा, गुरु, बाबा, या पुरोहित सुभा दे और हम लाखों-लाख लोग श्रद्धापूर्वक उसकी बातें सुन लें और मान लें। अब जमाना केवल एक या दस की मर्जी का नहीं है, बल्कि सबकी मिली-जुली राय का है। 'यह बेवकूफ है,' 'यह विरोधी है,' 'यह विषमर्मी है'—इस तरह की बातों से मसले हल नहीं होते, बल्कि बढ़ते हैं। जहाँ दस की बात चलती है वहाँ दूसरों की बात सुनी जाती है, अपनी बात कही जाती है, और दोनों का मिलाकर ऐसा रास्ता निकाला जाता है जो सबको पसन्द हो। लोकतंत्र दबाव से नहीं चलता, मनाव से चलता है, और मनाव गाली और डंडे से नहीं होता, मेल और धैर्य से होता है। जो देश क्षोभ और उत्तेजना को जीवन का सामान्य नियम बना ले उस देश में लोकतंत्र कैसे चलेगा ?

इधर कुछ दिनों से देश में गाली और डंडा बहुत दिखाई दे रहा है। धैर्य और मेल का तो जैसे पता ही नहीं चलता। जमशेदपुर और राउरकेला में हत्याकांड, दक्षिण के एक हरिजन गाँव का जलाया जाना, घात-घात में विधार्थियों के उपद्रव, असेम्बली और पार्लियामेंट तक में तू-तु-मैं-मैं और अशोभनीय प्रदर्शन आदि कुछ ऐसी घटनाएँ हैं, जो यह बताती हैं कि जनता का दिल कितना ठंडा और दिमाग कितना गरम हो गया है। जब दिल और दिमाग की स्थिति उलटी हो गयी हो तो कैसे सम्भव में आवेगा कि जो कुछ हम कर रहे हैं उसका हमारे, हमारे समाज, और हमारे देश पर क्या असर होगा ? हमें जल्दी पढ़ी है किसी पर अपना गुस्ता उतारने की; अपने घर में अपने विराग से आग लगाने की।

इस देश का बड़ा होना इसका गुण भी है और दोष भी। गुण यह है कि इतनी तरह के लोग साथ रह लेते हैं, और दोष यह है कि साथ रहते हुए भी मिलकर नहीं रह पाते; हमेशा आपस में परायापन बना रहता है, और यह अलग-अलग आपस में तरह-तरह के तनावों और संघर्षों का कारण बनता रहता है। अपने इस बड़े और विविध देश में, जो सबसे बड़ी समस्या है वह यह है कि लोग एक-साथ रहना सीलें, भले ही वे एक भाषा न बोलें, एक जाति और धर्म के न हों, एक विचार और एक राय के न हों। अगर इतना भी करना न आवे तो कितना भी विकास हो, विनाश की आग हमें जलाने के लिए हर बर्फ तैयार रहेगी। साथ रहेंगे, मिलकर रहेंगे, फिर भी मतभेद होंगे, विरोध होंगे, कभी झगड़े भी हों जायेंगे; लेकिन हम जानेंगे कि समाज के नाते अपने मतभेद या विरोध प्रकट कैसे करें और झगड़ा भी करना हो तो उसकी सीमा या मर्यादा क्या हो।

जल्दतर है परिस्थिति और संकट को पहचानने की। यह समय क्षोभ और उत्तेजना में अपनी शक्ति भँसाने का नहीं है। अपनी हर जिद्द की सम्मान का प्रश्न बना लेना, जाति, सम्प्रदाय और दल को देश समझ लेना, मारकाट की प्रतिकार मान लेना और उत्तेजना में उत्सर्ग का अवसर देना—ये लक्षण शुभ नहीं हैं। अगर दिल गरम और दिमाग ठंडा हो तो हर संकट का उपाय निकल आता है; अगर ऐसा न हो तो हर परिस्थिति संकट बन जाती है। हम जोड़ डालें कि स्वराज्य के सत्रह वर्षों में हमने कितने सवाल हल किये और कितने ऐसे नये सवाल पैदा किये, जिन्हें हम चाहते तो पैदा न होने देते। अगर पुराने सवाल हल न हों, नये सवाल जुड़ते जायें और हर सवाल अपने पारों और नयी उत्तेजना पैदा करता रहे तो हम कहाँ पहुँचेंगे, यह सोचने की बात है। जिस देश में गांधी की हत्या हुई हो और जहाँ भाषा, प्रान्त, जाति और धर्म के नाम से बड़े पैमाने पर उपद्रव होते हों उस देश के लोगों के लिए यह समझना कठिन नहीं होना चाहिए कि क्षोभ से उत्तेजना, उत्तेजना से गाली और गाली से गोली तक का रास्ता कितना सीधा है। अगर हमने सबक न सीखा तो देश देश न रहकर थलाड़ा बन जावेगा।

—राममूर्ति

रहने का ही प्रयत्न करते हैं, अथवा अछूते रह जाते हैं, किन्तु प्राथमिक शिक्षा का शिक्षक ही अपने बालको पर अधिक-से-अधिक सत्कार डालता है।

श्रद्धा की कसौटी

मे चाहता हूँ कि ये सत्कार सुसस्कार ही हों, कुसस्कार कदापि न हों। दरअसल यह बात नयी नहीं है और आपसे खास कहने की जरूरत भी नहीं है, परन्तु आज देश में जो वातावरण फैल रहा है, उसके लिहाज से यह मामूली-सी बात भी खास कहने की हो जाती है।

ऐसी हालत में सम्भव है कि आपका चित्त भी उस चक्कर में पड़ जाय और आपके मन में भी जहर फैल जाय, लेकिन श्रद्धा की कसौटी ऐसे अवसरों पर ही होती है। अगर ऐसे विषट्ट प्रसंग आयें ही नहीं, तो श्रद्धा की कसौटी नहीं होगी। आप अगर साम्प्रदायिक बनेंगे या बनना ही चाहें तो जिसके लिए? क्या आपके लिए यह सम्भव है? क्या आपकी गाड़ी इस तरह दो बाण भी चल सकेगी? क्या शिक्षण देते समय आप यह विचार करेंगे कि अमुक विद्यार्थी हिन्दू है या फार्म मुसलमान। अमुक को क्या-सी शिक्षण देना चाहिए, फार्मों को कम। फार्मों पर क्या-सी ध्यान देना चाहिए, डिमांड की उपेक्षा करनी चाहिए?

कुछ शिक्षक मन्द विद्यार्थियों की तरफ अधिक ध्यान देते पाये गये हैं परन्तु विद्यार्थी की कौम का विचार करनेवाला तो उनका शिष्टक नहीं, बल्कि दुश्मन होगा। और फिर साम्प्रदायिकता का मूल नहीं होगा, इसका भी आपको ख्याल है? बौद्ध, धार्म, हरिजन वगैरह भेदों को भी आपका मन स्वीकार करने लगेगा और फिर आपका सारा शिक्षक-जीवन कौमी जहर से दूषित हो जायेगा।

पशु नहीं, इन्सान बनना है

हिन्दू और मुसलमान एक-दूसरे के विरोधी या दुश्मन हैं, इस भावना को आपने अपने दिल में मूलबत्त भी स्थापन दिया हो, तो उसे ठिलाजला देना शिक्षक के माते आपका धर्म है। भेद तो मनुष्यों के बीच है ही। भगल मजहूर है कि मनुष्यों के अंगुष्ठों के निशान वमी एक-से नहीं होते और दो पैरों की रैखाएँ समान नहीं

होती, लेकिन हम वस्तुस्थिति पर हम जोर दें, तब तो हम प्रलय-वाल को समीप लायेंगे।

भेदों के होते हुए भी हम सभी प्राणिमान एव ही पिता की सन्तान हैं, यह जानने की चीज है। यही भयना हमें एक अभेद में जोड़ती है। इस अभेद भाव को जड़ें बालक के चित्त में जमाना आपका पवित्र कर्तव्य है, और आप यदि यह कर सकें, तो अपने देश की एकता और कौमी शान्ति में काफी हिस्सा बढ़ा दिया, ऐसा माना जायेगा। अगर आप भेद-भावों की जड़ों को गहरी करेंगे, तो आपकी पढपाखाएँ शिक्षा मन्दिर न रहकर कुश्ती के थलावे बन जायेंगे।

और, यह सब सिखाते हुए आपको अपने बालको को यह सिखाना होगा कि उन्हें इन्सान बनना है, पशु नहीं। मुझसे कुछ शिक्षक पूछते थे कि 'इतिहास किस तरह सिखाया जाय? उसमें तो औरगजेब का वर्णन करने से भी टप्पा खड़ा हो जाता है।' मैं विनम-पूर्वक कहना चाहता हूँ कि अगर आप पढपाख रहित होकर इतिहास सिखायेंगे तो टप्पा खड़ा होने की सम्भावना नहीं रहेगी। अगर औरगजेब का तो अकबर भी था, और अगर हैदर था तो टीपू भी तो था ही। लडाइयाँ केवल हिन्दू-मुसलमानों के ही बीच नहीं होती। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिकों में तथा मुसलमान और ईसाईयों में भी खूब लडाइयाँ हुई हैं, परन्तु इतिहास से यही पाठ सीखना है कि इस अगलीपन से हमें मनुष्य बनना है।

विद्यार्थियों को व्यायाम की तालीम दो, खूब तालीम दो। उनका मन और शरीर सुदृढ़ बनाओ, उन्हें कूदना-फाँदना सिखाओ, तैरना सिखाओ, हिम्मतपूर्वक भाड़ में कूदकर डूबनेवालों को बचाना सिखाओ, आग से न डरकर उसे नुस्ताना सिखाओ, लेकिन मनुष्य से पशु बनना हरगिज न सिखाओ।

शिक्षक का धन्य पवित्र धन्य है और आज की विषट्ट परिस्थिति में उनके सामने बड़ा भारी कर्तव्य है। उस कर्तव्य को गुलाकर वे भी अगर मौजूदा बहाव के साथ बहते जायेंगे, तो अपने धन्य की प्रतिष्ठा तो बढेंगे। 'दरिया में लगी आग, कौन बुझा सकेगा?' नमक ही बेमजा हो जाय तो उसे नमकीन कौन बना सकेगा? ●

सामाजिक विषय

का

पाठ्यक्रम-२

वंशीधर

समाज-विकास के तीन चरण

१. आखेट-युग की गुफाओं के कुटुम्ब

एक साथ रहने और काम करने से सहकारिता, सहिष्णुता, सेवा, त्याग आदि सामाजिक गुणों का उदय । कुटुम्ब का आर्थिक संगठन—भोजन-संग्रह और आखेट । आखेटयुग का आदिम साम्यवाद । सामुदायिक सम्पत्ति की भावना का विकास । गुफावासी कुटुम्ब की एक शलक—कुटुम्ब का एक मुख्य उद्योग—पत्थर के हथियार बनाना । आप और दीपक का प्रयोग । मनुष्य का सबसे पुराना पालतू पशु—कुत्ता ।

२. कृषि-युग के गाँव

गाँव—खेतों के बीच में बसे हुए कुटुम्बों के समूह । समुक्त परिवार । कई कुटुम्बों के समूह—कुल । कुल सबसे प्राचीन सामाजिक संगठन—राष्ट्र की पहली इकाई । एक कुल का एक टोटेम । टोटेमवार कई कुल मिलकर एक जाति । जातियों का सभ—राष्ट्र । राष्ट्र का कर्तव्य—स्वार्थ के समय कागून की रक्षा, अनैतिक उल्हो से व्यक्ति को रक्षा । मुझ के समय जाति की रक्षा ।

[इस लेखमाला की पिछली किरत में लेखक ने स्पष्ट किया था कि आज का समाज बालक को 'दाय' के रूप में प्राप्त हुआ है । इस दायरूपी पीछे की जड़ें अतीत के पाताल में हैं । विभिन्न जलवायुवाली परिस्थितियों में इसका रूप भिन्न हो गया है, परन्तु यह मूलतः एक है ।

प्रस्तुत पाठ्यक्रम में समाज की एकतामूलक विभिन्नता की कहानी शत ढंग से प्रस्तुत की गयी है कि उसकी धारा अखण्ड एवं अजल बनी रहे । —सम्पादक]

मुझ के समय सुरक्षा के लिए कई कुल का एक मुखिया की अधीनता में संगठन । मुखिया से राजा का विकास । मुखिया की सहायता के लिए समिति—गणतन्त्र । भारत के गणतन्त्र—यूनान के प्राचीन गणतन्त्र । समिति-विहीन निरजुश राजा । राजा, सम्राट और चक्रवर्ती राजा । राजा में ईश्वर का आरोप । निरजुश साम्राज्य-वाद के विरुद्ध विद्रोह—पास और फूस की क्रान्तियाँ—आज का श्रमोत्तम—संगानबाद ।

गाँव का आर्थिक संगठन—व्यक्तिगत सम्पत्ति और दास-श्रमा । कृषि व्यक्तिगत सम्पत्ति और दासश्रमा की जन्मनी, कृषि के सहकारी धर्म । धर्म विभाजन और वर्ग-श्रमा । धर्मों के समाज के लिए समान महत्व के न होने के कारण—डॉन-मोच का भेदभाव—जाति प्रथा के जन्म और हानियाँ । भारत में जाति प्रथा का विवृत रूप ।

नव प्रस्तर युग के एक गाँव की शान्ति—कृषि और सहकारी उद्योग करनेवाले कुटुम्बों का सरल जीवन । समुक्त परिवार । गाँवों का स्वावलम्बन ।

वैदिकालीन एक गाँव की शान्ति—ब्राह्मण, शत्रिय, वैश्य, और शूद्र के परिवार का जन्म । वन और

५ पढ़ना-लिखना-लिखाने की सस्थाएँ-अधिक और सविध शिक्षा-प्राचीन काल के आश्रम-वीद्वयुग के विद्वविद्याल-मध्ययुग के मन्दिरों और मसजिदों के साथ लगी हुई पाठशालाएँ और भक्तवत् । आधुनिक काल की शिक्षा-सस्थाएँ । समाज और शिक्षा ।

६ ससार के प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री—(प्राचीनकाल)—मानवत्त्व अगस्त्य, बशिष्ठ, विश्वामित्र, कण्व, आरुणि आदि—यूनान—सुकरात, प्लेटो और अरस्तू हस्रो, पेस्टालाओ, फाबेल, हरबर्ट, मार्लेसरी, डीबी । विवेकानन्द, रवीन्द्रनाथ, गांधी ।

(घ) समुदाय का राजनीतिक संगठन

आज के समुदाय का प्रजातांत्रिक संगठन—ग्राम, नगर और जिले का स्वायत्त शासन, संगठन ।

१ ग्रामसभा—ग्राम-पंचायत, ग्राम-पंचायत की कहानी । प्राचीन काल का गौरवमय रूप । ब्रिटिशयुग की कचहरियों के कारण ह्रास । स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद का पुनर्स्थापन । ग्राम-पंचायत, ग्रामसभा, गाँव-अदालत—अधिकार और कर्तव्य । चुनाव की पद्धति । निवाचकों के कर्तव्य और अधिकार ।

नगर का प्रबन्ध—नगरपालिका, नगरमहापालिका—क्षेत्रीय समितियाँ—जिला परिषद—संगठन, अधिकार और कर्तव्य ।

२ प्रदेश का प्रशासन—प्रशासन के तीन अंग—अ कार्यवाहिणी, व. विभाग सभाएँ, स म्यायपालिका ।

इनके संगठन, कर्तव्य, अधिकार—लोकसभा के चुनाव की एक भाँती—प्राचीन गणतन्त्रों का संगठन—उनमें मतदान की पद्धति । इंग्लैंड की पार्लियामेंट काज के प्रशासन की जननी । समाजवादी देशों की प्रजावातिक पद्धति ।

३ देश का प्रशासन—हमारा सवियान—व्यक्ति के मौलिक अधिकार । लोकसभा—राज्यसभा—कार्यवाहिनी—राष्ट्रपति और मन्त्रिमण्डल—न्याय—व्यवस्था—मुफ्रीमन्ट ।

४. राष्ट्रपति—संगठन । राष्ट्रपति के लक्ष्य—राष्ट्रपति की समस्याएँ—राष्ट्रपति की सफलता की रातें । ●

शब्दों के बदलते अर्थ

रामजन्म

शब्द चलते हैं । शब्द चलते हैं और चलते-चलते एक जाते हैं तो एक भी जाते हैं । शब्द चोखते हैं—मंदि, सीले और तेज सुर्तों में । शब्द मौन भी साथ लेते हैं । शब्द में कितनी शक्ति होती है, इसे पारसी ही समझ सकता है । लेखकों, कवियों, कथकड़ों और कथाकारों को इनकी शक्ति जाँचने-परखने की क्षमता अपने में छाने के लिए कितनी कठोर साधना करनी पड़ती है, वही जानते हैं ।

स्व० अबोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' के 'प्रिय-प्रवास' की ये पंक्तियाँ देखिए—

दिवस का अवसान समीप था
गगन था कुछ लोहित हो चला,
तरु-सिखा पर भी अनराजती
कमलिनी तुल चलन की प्रभा ।

छन्द की दूसरी वंश में एक शब्द है 'लोहित' । इसमें क्या विशेषता है, इसका सच्चा अनुभव किया हरिऔध-जी ने ही । एक कवि सम्मेलन में पवि-कर्तव्य की गुरुता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा था—इस शब्द को पाने में मुझे बरीब तीन साल लगे हैं । यह बात

ऐसे-वैसे की नहीं है; बल्कि एक कत्रि-सम्राट की है। आशय यह कि शब्दों के मर्म पहचानना हरक के बस की बात नहीं। इस समय छोटे-बड़े पारसी तो लाखों-लाख हैं, लेकिन उनमें एक ऐसा है, जो अपना अलग स्थान रखता है। और, वह शब्द-पारसी है विनोबा। उसकी परत की कुछ मिसालें उपस्थित हैं। पदों और गुणों।

“जब देश उन्नत होता है तब शब्द भी उन्नत होते हैं। और, जब देश अवनत होता है तब शब्द नीचे गिर जाते हैं। अवनत समाज शब्दों को अवनत करता है। जैसे, ‘ब्राह्मण’ शब्द को ही लीजिए। ब्राह्मण कौन? इसकी व्याख्या उपनिषदों ने की है। ओ जानकर बेह को छोड़ता है वह ब्राह्मण है, परन्तु आजकल कहते हैं कि हमने अपने घर ब्राह्मण रखा है अर्थात् भोजन बनाने के लिए रसोइया रखा है। इस प्रकार अवनत समाज शब्दों को अवनत करता है।

“मे शिखको को उदासीन रहने को सलाह देता है। इसका अर्थ यह नहीं कि शिखको को लिप्त-दन निरास होकर और बैठ रहना चाहिए। यहाँ उदासीन शब्द का मराठी अर्थ न लिया जाय। उदासीन उन् + आसीन। यानी जो ऊँचा रहता है और अपने चिन्तन को उन्नत रखता है। वह है उदासीन। शिखकों को ऐसा उदासीन रहना चाहिए।

“अगर कौश में ‘सुवर्ण’ के लिए अनेक शब्द आते हैं—कणक, काचन, हेम, सुवर्ण आदि। इनके अतिरिक्त

कुछ और भी शब्द हैं। उनमें से एक शब्द है—माशिक और दूसरा है पाएज। ‘माशिक’ का अर्थ सुवर्ण होता है। अगर शब्द-अर्थ करने बैठें तो मस्तिष्क से पैदा हुई वस्तु होगी। माशिका यानी मक्खी। माशिक यानी मक्खी से पैदा हुआ। बेंदक शास्त्र में शब्द आता है—सुवर्ण, माशिक वगैरह। ये औपधियों के नाम हैं। तब स्थल नहीं होता था कि इन शब्दों का क्या अर्थ होता है। लेकिन, अब पता चला कि माशिक यानी ‘मैकिंग’ का नाम। आज जिसको मैकिंगको कहते हैं उसका नाम माशिक दिया गया है।

“दूसरा शब्द है ‘पाएज’ यानी ‘पार’ में जनमा हुआ। तो पारदेन कौन-सा? जिसको आज इंग्लिश में ‘पेर’ कहते हैं उसको तब ‘पार’ कहते थे। पारज अर्थात् पार देश में पैदा हुआ।

“बालिदास ने अपने एक ग्रन्थ में रेशम के लिए ‘चिनामुक’ शब्द दस्तेमान किया है। चिनामुक यानी चीन का वस्त्र। भारतीय बहुत दूर-दूर के देशों में जाते थे और उन्होंने वहाँ कालोनी भी बनायी थी। इनोलिए तो मद्रास और रामायण के चिन आज ‘जावा’ और ‘सुमात्रा’ से मिलते हैं।

“इसी तरह हिन्दू में दो जन्नर हैं। ‘हि’ और ‘हू’—‘हि’ यानी हिंसा और ‘हू’ यानी दुःख। हिंसा से जिसके चित्त को दुःख होता है वह है हिन्दू।

“अब मुसलमान शब्द को लें। इस्लाम का अर्थ है, शरण—शरणगत। तो भगवान की शरण में जो आता है, वह है मुसलमान।”

पुराने शब्दों पर नये अर्थ की कलम
लगाना विचार-शक्ति की अहिंसक
प्रक्रिया है।
—विनोबा

आपसी के बाँहों में

जब धरती

की

ममता फूट पड़ी

•

से० ना० भट्टाचार्य

'आपने कुआँ खोदना क्यों शुरू किया?'—मैंने ब्रह्मदेवी से पूछा। बात कुछ इस तरह थी—उसके पिता के घर तो कुआँ था, पर समुद्राल में कोई कुआँ न था। बहुत दूर से पानी लाया पड़ता था। कई बार उसने अपने पति को कुआँ बनवाने के लिए कहा भी, पर कोई परिणाम न निकला। और कुछ समय बाद एक ऐसी घटना घटी कि उसने कुआँ खोदना शुरू कर दिया।

गाँव का बहार उमड़े घर हर रोज़ आठ घंटे पानी टालता था। इसके बदले वह उसे दो मन अनाज और दो रुपये माँगिक दिया करते थे। धावण माय के 'तोज' के त्योहार पर ब्रह्मदेवी को कुछ अधिक पानी की जरूरत थी, पर बहार ने अथिब पानी देने से इनकार कर दिया। बहार के इस बर्तन से ब्रह्मदेवी को बहुत दुःख पहुँचा। उसने सत्ताल ही बहार से कह दिया कि वह बल से हमने पानी न लेगी। शाम के समय जब उसका

यका माँदा पति अपने खेतों से वापस घर लौटा, तो उसने सारी कहानी उससे कह सुनाई और यह प्रस्ताव उसके सामने रखा—

'क्या न हम अपना कुआँ बनवा लें? हम दूसरा घर सब तब आश्रित रह सकते हैं?'

'तुमने स्वयं बहार को हटाया है। अब यह तुम्हारा काम है कि घर के पानी का प्रबन्ध करो। मुझसे किसी प्रकार की सहायता की आशा न रखो'—यके हारे पति ने जली-बटी सुनाते हुए कहा।

स्वामिमानिनी स्त्री के लिए बम इतना ही काफी था। क्या धन का ही ससार में महत्त्व है? क्या वह स्वयं कुआँ नहीं खोद सकती? उसी क्षण उसने स्वयं अपने हाथों से कुआँ खोदने का निश्चय कर लिया।

दूसरे दिन हर रोज़ की भाँति, उसका पति खेतों से वापस घर लौटा। वह यह देखकर हैरान रह गया कि उसकी स्त्री कुआँ खोद रही है। पिछली शाम का किस्सा वह बिलकुल भूल चुका था, परन्तु ब्रह्मदेवी ने वह बात न भुलाई थी। उसने उसी दिन ८ फुट गहरा ५ कुआँ खोदवाला।

उसके मेक पति ने उसे बहुत समझाया कि कुआँ खोदना बंद कर दे। यह योजना बहुत पागलपन है।

'तुम्हें इस बात का पूरा भरोसा भी नहीं कि यहाँ पानी है श्री?'—नम्र भाव से पति ने कहा।

'पानी वहीं न वहीं नीचे अवश्य होगा। मैं तबतक चैन से न बैठूँगी जब तक पानी निकल नहीं आता।'—ब्रह्मदेवी ने उत्तर दिया।

और गाँववालों ने सोचा, वह पागल हो गयी है। 'स्त्रियाँ ही दुनिया में आफत की जड़ होती हैं'—कुछ सयानों ने उँचे स्वर में कहा।

'आप भेड़ों से कभी खेती नहीं कर सकते।'—नई लोग फुसफुसाये।

और निराश पति ने यह सोचकर अपने मन की समझाया कि ब्रह्मदेवी बड़ी सयानी है। अपने-आप ही इस काम को बंद कर देगी।

परन्तु, और लोगों की तरह उसने भी उसकी मानसिक शक्ति तथा उसके प्रति पड़ोसियों की सहानुभूति का गलत अनुमान लगाया। दूसरे दिन ६० वर्ष की वृद्ध चन्द्रवती भी उसके साथ काम में जुट गयी। उसने कहा—“मैं भी क्यों न कुआँ खोदूँ, जब कि बहू अकेली कुआँ खोद रही है। मैं हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकती।”

और तीसरे दिन रत्नकली और परमन्वी भी उनका हाथ बंटाने लगी। उन्होंने मेरी जिज्ञासा शान्त करते हुए कहा—“जब इतनी बूढ़ी काम कर रही हों, हमें बैठे-बैठे तमाचा देखना कैसे धोमा दे सकता है ?

जिन पुरखों को कुआँ खोदने का अनुभव नहीं होगा, उन पुरुषों के लिए भी यह कुआँ खोदने का काम बड़ा कठिन होता है। परन्तु, जैसे लोकोक्ति प्रसिद्ध है—“बूढ़ सफल तो लँगड़े की भी पर्वत लांघने की शक्ति प्रदान कर देता है।” ये चारों वीरागनाएँ अपने खाली समय में कुआँ खोदती रहीं। आल्सी और नुक़तार्थी लोगों के परिहास और ठठेलियों से उन्हें भबल ही मिला।

बारी बारी से एक-एक स्त्री टोकरी में बैठकर कुएँ में उतरती। फावड़े से मिट्टी कुरेदती और टोकरी में डालती जाती। तीनों स्त्रियाँ उसे ऊपर खींच लेतीं। काम एक दिन के लिए भी न रुका। गृहस्त्री के कठिन श्रमों से छुट्टी पाकर वे कई-कई रात काम करती रहीं, जब कि दूसरे लोग दिन भर के कठोर परिश्रम के बाद सोकर अपनी पकान उतारते।

पचीसवें दिन गाँव में बहुत हलचल थी। यह खबर सब जगह फैल गयी—“पानी निकल रहा है।” तारा

गाँव—पुरुष और स्त्रियाँ, बूढ़े और जवान, सभी वहाँ जमा हो गये। घरती की ममता फूट पड़ी और पानी निकल आया। ब्रह्मोदेवी ने आगिरी वार फावड़ा चलाया। उसे उसी टोकरी में ऊपर खींचा गया, जिसके साथ बहू पचीस दिन पहले गड्ढे में उतरी थी। उस दिन उसे नीचे उतारनेवाली एक दुर्बल स्त्री थी, और आज कम-से-कम एक सौ हाथ उसे बाहर निकालने में जुटे थे। प्रत्येक व्यक्ति ने उसके शौर्यपूर्ण कार्य की, प्रशंसा की। बुद्ध रणजीत सिंह ने कहा—“इन वीरागनाओं ने एक मिगाल कायम कर दी।” और सभी उपस्थित लोगों ने सिर हिलाकर इस बात का अनुमोदन किया।

श्री नेहरू ने एक बार जितने सुन्दर ढंग से कहा था—“लोगों को जागृत करने के लिए ‘स्त्री’ की जगाने की आवश्यकता है। एकबार जब वह गतिमान हो जाती है, तो गृहस्त्री में गति आ जाती है, गाँव में गति आ जाती है, और देश गतिशील हो जाता है।”

मैंने ब्रह्मोदेवी से पूछा—“यदि आपकी दो हजार रुपये दे दिए जायें, तो आप इसके बाद क्या करेंगी ?”

उसने तत्काल उत्तर दिया—“कुएँ के साथ ही मैं एक ज़मरा बनवाऊँगी, जिसमें स्त्रियाँ पढ़ें नहा सकें। और उसके बाद मैं कुएँ पर छत्र डलवाऊँगी।”

‘परन्तु’, उसने लम्बी साँघ लेते हुए कहा—“घन है कहाँ !”

‘अपनी सहायता आप’ जैसे कार्यक्रम की गति में वेग लाने के लिए क्या कुछ नहीं किया जा सकता ?

—उन्होंने रास्ता दिखाया से

सुबह की नमाज

एक बार महाकवि दोस्तमादी अपने बेटे के साथ सुबह की नमाज़ पढ़कर लौट रहे थे। रास्ते के दोनों ओर लोग सो रहे थे।

“यह लोग जितने पागो हैं अन्ना कि अभी तक पढ़े सो रहे हैं ? नमाज़ पढ़ने नहीं गये।”—बेटे ने कहा।

“बेटा, अच्छा होता कि तू भी सोता रहता और नमाज़ पढ़ने न थावा।”—दोस्त सादी ने कहा।

“यह आप क्या कह रहे हैं अन्नाजान ?”—चक्रि होकर बेटे ने पूछा।

दोस्त सादी ने गम्भीर आवाज में कहा—“तब तू दूसरों की गुराई मोजने के इस मयंकर पाप में सो पचा रहता मेरे बेटे !”

कच्ची उम्र

का

भयानक शौक

•

रमाकान्त

बहुत से ऐसे काम हैं, जिनके सम्बन्ध में हम अच्छी तरह जानते हैं कि वे बुरे हैं, फिर भी हम करते हैं और करने में जरा भी सकोच का अनुभव नहीं करते। कभी-कभार अगर कोई रोक्छा-टोक्छा है तो बराबर, आदत पड़ गयी है, बहुत कोशिश करता है, छूटती नहीं, इसी तरह की अनेक बातें सहज रूप से कह आते हैं। लेकिन, हम यह नहीं सोचते कि हमारी इन बुरी आदतों का हमारी सत्ता पर क्या असर पड़ता है। आज हमारे समाज में एक नहीं, अनेक इस तरह की बुराइयाँ घुमी हुई हैं, जिनमें एक धूमपान भी है। यह हमारे समाज में घुल मिलकर इस तरह एंव हो गया है कि इसके प्रति हमारे मन में किसी प्रकार का दुःख नहीं रह गया है।

जरा सोचिये तो, बीते हुए बीस बरसों में तम्बाकू, बीड़ी और सिगरेट की खपत कितनी बढ़ी है? जोर-झूठे होनेवाले रोग—साँस, दमा और कैंसर ने हमारे-आपके बीच कितनी गहरी जड़ें जमा ली हैं। आज जब यह बुराई विष की तरह हमारी नस नस में व्याप्त हो गयी है, तो धीरे-धीरे हमारे विचारका, नेताओं और समाज शिक्षकों का ध्यान इन और खिचना शुरू हुआ है। और वे सोचने के लिए मजबूर हो गये हैं कि इस महारोग से किस तरह छुटकारा मिले।

यह सभी जानते हैं कि धूमपान कच्ची उम्र का शौक है। बच्चे इसे फँसान के रूप में अपनाते हैं और धीरे-धीरे यह शौक ही आदत के रूप में बचल जाता है। पहले तो बच्चा दूसरे के पैरों से यह शौक सीखता है, लेकिन जब उसकी आदत पड़ जाती है, तो वह घर से पैरों धुलाने लगता है, क्योंकि माँगने पर बीड़ी-सिगरेट के लिए किसी भी बच्चे को घर से पैसा नहीं मिलता और उसमें साहस भी नहीं होता कि वह पैसे माँग सके। ऐसी हालत में अपना शौक पूरा करने के लिए या अपनी आदत की पूर्ति के लिए उसे मजबूर होकर चोरी करनी पड़ती है। जैसे-जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है बच्ची आदत भी पक्की बनती जाती है। और, एक दिन ऐसा आता है, जब वह इसके बुरे परिणामों से ऊबकर छोड़ना भी चाहता है, लेकिन अपने को विचारा पाता है और अनेक-अनेक रोगों को मेहमान बना लेता है।

शायद देखा गया है कि ऐसे बच्चे, जिनके जीवा में धूमपान जड़ जमा चुका है, उनसे अगर इस बुराई को छोड़ने के लिए कहा जाता है, तो वे बड़ी निरोहता से अपनी मजबूरी बताते हैं और कहते हैं कि इसे छोड़ दूँ, तो सिर में चक्कर आने लगता है, दृढ़ी साफ नहीं होती, काम करने में जी नहीं लगता आदि एक नहीं, अनेक कारणों का पहाड़ खड़ा कर देते हैं। लेकिन, क्या वे कभी भावों पीढ़ी के सर्वनाश को भी कल्पना कर पाते हैं? या तो वे इस रिवाज में अपनी विचारा के कारण सोच नहीं पाते या सोचकर भी अपनी मजबूरी से कुछ कर नहीं पाते। इस प्रकार अपने-गो और अपनी सत्ता को छलने की भयानक विद्वम्बना हमारे आज के समाज में चल रही है।

बच्चों में जिज्ञासा और अनुकरण दो मूल प्रवृत्तियाँ प्रमुख हैं, जिनसे प्रेरित होकर वह सीखता-समझता है। जब बच्चा अपने माता-पिता, चाचा-ताऊ, भाई-बहन, और गुरुजनों को छल्लेदार धुँआँ उड़ाते देखता है, तो उसके मन की गहज उत्सुकता जाग जाती है, और वह भी वैसा ही करना चाहता है। वह जानना चाहता है कि हमारे बड़े-बूढ़े ऐसा करने में कौन-सा अलौकिक आनन्द लूटते हैं ?

दुर्भाग्य है कि हमारे बड़े-बूढ़े हम दिशा में बहुत कम सोचते हैं और अगर सोचते भी हैं, तो बच्चों को भय से आनवित करते हैं वे इस बुराई से उन्हें दूर रखना चाहते हैं, लेकिन जब मेहमान आते हैं या उनकी स्वयं की जरूरत उन्हें विवश करती है, तो उन्हीं बच्चों में बीड़ी-सिगरेट खरीदकर भेंगवाने हैं। यह दोहरी अपेक्षा कैसे सम्भव है ?

सर्वेक्षण से पता चला है कि अपराधी बच्चों में करीब ९० प्रतिशत बच्चे धूमपान करनेवाले रहे। उच्च-तर माध्यमिक बच्चाओं में प्रवेश करनेवाले छात्र, जिनकी अवस्था १३-१४ की होती है, जिस प्रतिशत धूमपान के आदी पाये गये। घनी वस्तियों में रहनेवाले पिछड़े तथा मध्यमवर्गीय परिवारों में यह आदत बहुत पायी गयी। हार्दिकूल पान करके बालेज और विश्वविद्यालयों में प्रवेश करनेवाले छात्रों में से अधिकांश पहले ही से धूमपान के अभ्यस्त होते हैं।

आपको यह जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि विशीर वर्ग में धूमपान एक सामान्य व्यवहार-मा बन गया है। इसमें कोई हानि नहीं, यह विभिन्न तथा मिथ्या धारणा उगने मन में घर कर गयी है। उल्टे अगर कोई विशीर छात्र धूमपान नहीं करता, तो वह अपने छात्र-सभाज में हेन दुष्टि से देखा जाता है। विशीर वर्ग की यह दुष्टि मध्यमता हमारे अन्धकार-पूर्ण भविष्य की ओर मनेत करती है। इसलिए हमारे पाठशाला, शिक्षकों और रखवारी की इस ओर गजाल में कुछ निश्चित ठोस कदम उठाने की जरूरत है।

बच्चे की १४ वर्ष के आयुपान की अवस्था बड़ी नाजुक होती है। यही अवस्था है यौवनोद्गम की।

इसमें वह बड़ों की तरह रहना-सहना, अलङ्कार चलना, बाल संवारना, नीचरी-चाकरी को फटकारना, सिगरेट का धुँआँ उड़ाते हुए दान से चलना आदि कार्य करना चाहता है और ऐसे ही अनेक कामों को करने में उसे अत्यन्त आनन्द मिलता है। लेकिन, ये सारे काम बड़े-बूढ़ों से लुकछुपकर ही किये जाते हैं।

हमारे माता पिता और गुरुजन बच्चों से इतना छिपाव रखते हैं कि हम सम्बन्ध में उनसे खुलकर बातें नहीं करते। वे सोचते हैं कि बच्चों से इन बातों को गुप्त रखा जाय। नहीं तो, वे इन दुष्प्रसंगों के शिक्कार हो जायेंगे। लेकिन, उनके इस चिन्तन का असर उल्टा ही होता है। मोले-आले बच्चे बुरी संगति में पड़कर ये सारी बुराईयाँ अवजाने ही सीख जाते हैं, जिनसे उनके माता-पिता, उन्हें दूर रखना चाहते हैं। जब ये बीड़ी-सिगरेट के आदी हो जाते हैं, तो मूठ बोलना, चोरी करना, सामान बेचना आदि बुराईयाँ उनमें धीरे-धीरे बिना बुलाये आ जाती है।

स्कूलों में पढ़नेवाले बच्चों के अनुपात में वे बच्चे अधिक धूमपान करते पाये गये हैं, जो शिक्षा नहीं पाते, बल्कि अपने माँ-बाप या अभिभावकों के साथ काम करते हैं। इसके अतिरिक्त अपने माँ-बाप के काम में सहायता करनेवाले बच्चे दूसरे बच्चों की अपेक्षा बच्ची उम्र में ही इस दुर्गुण के शिक्कार हो जाते हैं। इसका कारण सम्भवतः अशिक्षा, बुरी संगति और छोटी अवस्था में ही प्रौढ़ता लाने की भावना होती है।

धूमपान की रोकने के लिए बाल्य-अभिनियम के अन्तर्गत कई प्रावधानों ने नियम बनाये, लेकिन व्यवहार में किसी प्रकार की सफलता देगने की नहीं मिली। कानून की इस असफलता ने हमें इस विषय पर सोचने के लिए विवश कर दिया है कि इस समस्या का एक कानून से नहीं, बल्कि सामाजिक शिक्षा से ही निवृत्तकिया जाय।

आज अमेरिका और विद्येय रूप में ब्रिटेन के समान-वास्तवी इस धूमपान के भयानक दुष्परिणामों से बाँध उठे हैं और वे इसकी रोक-थाम के लिए लड़-लड़-वे प्रयत्न कर रहे हैं। क्या नहीं जा सकता कि इनके इस प्रयोग

का क्या परिणाम होगा। इसका निर्णय तो भविष्य ही करेगा, लेकिन इतना मानना होना कि आप नहीं तो बल हमारे देश के विचारकों को भी इसी राह आया होना और मजिद का पता लगाना होगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि धूमपान के दिन-दूने खान चौगुने बढ़ते हुए हम महारोग का खयाल होने के पहले ही रोक-थाम का व्यापक एवं बहुमुखी प्रयास चालू कर दिया जाय।

इस महारोग को रोकने के लिए जरूरत हुई तो खानून भी बनाने हाने, और उनका कड़ाई से पालन करना होगा। इस मुद्दे को जट-मूल में उठाएट फेंकने का काम सरकार और पालिका के व्यापकी महयोग के बिना असम्भव है। इस मुद्दे को दूर करने के प्रयास के साथ-साथ भावी पीढ़ी में इसे पैदा ही नहीं होने देना, यह हम प्रयत्न का दूसरा पल्लू है। इसके लिए माता पिताओं और शिक्षकों को विशेष जामम्न रहने की जरूरत है।

तू नहीं या मैं नहीं

रमिशंकर महाराज

“ठाकुर साहब आप बासी की यात्रा तो कर आये, लेकिन वहाँ कोई ब्रज भी लिया या यों ही चले आये?”—मैंने पूछा तो उन्होंने कहा—“नहीं।” मैंने कहा—“तब तो आपकी यात्रा अकारण हुई। यह अजाम छोड़ आते, तो क्या बुरा था?” ठाकुर को थोड़ा पानी पड़ा। बोले—“छो, आप से ही छोड़ी।” मुझे खुशी हुई।

कुछ दिनों बाद मैं उनसे मिला। वे बोले—“महाराज, पैसा और किन्हीं के साथ मत कीपिएगा। आप तो जान ले डालेंगे जान।”

मैंने पूछा—“बात क्या हुई?”

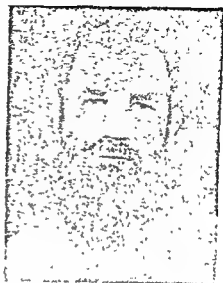
“क्या बताऊँ महाराज, अफीम तो छोड़ी, पर दो-तीन घंटों के अन्दर ही ललब लगी। जमुहाइयाँ आने लगीं। फिर तो मिर चढ़ गया, आँखें खिंचने लगीं, दस्त लग गये, बीला भी नहीं जाता। खटिया में पड़े पड़े हथेली पर बैंगुली घुमाकर घरवाली को इसारे से समझाया—जरा घोलकर पिला। और जब उसने कुछ पिछाई तो मुझे थोड़ा होस आया।”

मैंने कहा—“ठाकुर साहब, क्षत्रिय होकर इस द्विधिया में बन्द क्षत्रिय के घर से आपको दस्त लग गये? क्षत्रिय तो छाली पर पार शेरता है और या तो लड़ते-लड़ते जीनता है या मर मिटता है। आप तो हार गये और नाम दुबो दिया।”

इतना सुनना या कि ठाकुर को पानी पड़ा। जेब से अफीम की द्विधिया निकाली और हाथ घुमाकर छप्पर पर फेंक दी और बोले—“ले अब चली जा, अब तो तू नहीं या मैं नहीं।” और ठाकुर साहब ने हमेशा के लिए अफीम छोड़ दी। ●

ईसा की फिर हत्या हुई

वासुदेव सिंह

शहर में सयके मिर्ची पर खून सपार था। किसी का विभाग नहीं था। एक ही आवाज हुआ मैं तीर रही थी—मारो, मारो। ऐसे में फादर हरमल राफहार्ट ने अपने पाप आनेवालों से बात करने की कोशिश की। कुछ चुप रह गये, बहुतों ने कहा—आपकी बातें फिर सुनेंगे। फादर ने कहा—हमारी बात सुनने का आज ही मौका है। और, बात मेरी नहीं, मानवता के रक्षक ईसा की है, जिसे तुम मानते हो। पाद रसो, उसने कहा था—“बोई तुम्हारे एक गाल पर समाया मारे तो दूसरा गाल भी उसके सामने कर दो।”

और फादर ने देखा कि उनके ये निष्प, जो पहले धडा से मिर गुवा लेते थे, आज उनकी बात पर उद्वत हँसी गुना रहे है।

कुछ प्राण-मा से पीड़ित अलगवक फादर के पास आये और उनसे पताह माँगी। फादर ने आस्वागल देकर उन्हें जगह दी। और, मोचने लगे कि हम पापलपन से बँसे निजटा जाय। उन्हें समाचार मिला कि किसी गाँव में आपदाग्रियों की भीड़ कुछ भी कर गुजरने पर आमाता है। सुनते ही उन्होंने गार्जिल उठानी और उधर प्रस्थान किया।

मोने पर देखा कि भीड़ में वहीं बोई व्यवस्था न दी। किसी, निवास और विध्वन की लहरों की और

वन्हीं की सलवार। उन्होंने अपने सिप्यों को पूरी तरह समझाना चाहा, और जिनके बीच उन्होंने ३० वर्ष काम किया था, और सम्पके रखते हुए प्रेम, महानुभूति और ईश्वरीय प्रकाश दिया था, आज वे जान उनकी बातों के लिए बहरे थे, आँखें झपकी थीं, और हाथ बटा गये थे। वही हाथ, जो कभी उनके चरण छूने थे, उनके ऊपर उठे, और फादर भरगी पर आगिरो बार गिरे। ईसा की फिर हत्या हुई और पापलपन को होन नहीं आया।

बहने है, आदमी बुद्धिमान जानवर है। जान पड़ता है बुद्धि उसमें कभी-कभी आती है, और वह भी तब जब वह अपनी करने पर पड़ता है। क्या वह बुद्धि उसका साथ बराबर नहीं दे सकती? क्या वह पड़ी आनेगी? आइये, हम-आप उगी की प्रतीक्षा करें और मान मान चले, माद-माद बोले और एक दूसरे के कनों को माय-साव जायें। ७

● मन् १९५८-५९ की शिक्षा रिपोर्ट के अनुसार पहली से पाचवी कक्षा तक पढ़नेवाले हर १०० विद्यार्थियों में से केवल १२५ प्रतिशत विद्यार्थी ही पहली कक्षा से पांचवी कक्षा में पहुँच पाते हैं। —हिन्दुस्तान

अच्छा हाँ तो है, अगर सार्वा ८०५ भी पढ़ने की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था पर खर्च कितना बढ़ जाता।

● तीसरी योजना के अन्तर्गत ६ से ११ वर्ष की अवस्था के ९७ प्रतिशत बच्चा के स्कूल में पहुँच जाने की आशा है। —हिन्दुस्तान

चिन्ता क्या है, इनमें से लगभग १२५ प्रतिशत ही तो ६ वीं तक पहुँच सकेंगे।

● शिक्षा का सबसे अधिक विस्तार माध्यमिक स्तर पर हुआ है। इसी ने एक ओर शिक्षा के स्तर की ओर दूसरी ओर विश्वविद्यालय में प्रवेश की समस्या को जन्म दिया है। —हिन्दुस्तान

अच्छा ही हुआ कि शिक्षा के प्रारम्भिक और उच्च स्तर पर अधिक विकास नहीं हुआ। नहीं तो हमारी समस्याएँ निगुनी ही नहीं, बहुगुणित हुई होतीं।

● महात्माजी ने गाँवों के पढ़नेवाले विद्यार्थी पर आकर अपने माता पिता को अक्षरज्ञान कराते हैं। —हिन्दुस्तान

प्रयास स्तुत्य है। देखना है, कबसे प्रान्तवालों के कान पर जैँ बन्ध तक रेंगती है ?

● बानपुर में आचार्यगर्द बच्चों के लिए 'मुधार घर' खोला गया है। —कोमो आवाज

और जो बच्चे आचारा नहीं हैं, उनके लिए ?

● मद्रास के गाँव के स्कूलों में दोपहर के स्वल्पाहार के लिए एक योजना चालू की गयी है। माताएँ भोजन बनाते समय प्रतिदिन एक मुट्टो चावल अलग निकाल देती हैं। सप्ताह में उसे एकत्र कर लिया जाता है। उससे वहाँ के स्कूलों बच्चा को दोपहर के समय मुफ्त स्वल्पाहार दिया जा रहा है। —कोमो आवाज

देखना है, मजदूरी मानाओं की तरह अन्य प्रदेशों की माताओं का धारणस्थ कब तक आगता है। ●

बोलती कतरन

फाक भुशुब्धि

● दिल्ली नगर निगम के स्कूलों के १०,००० बच्चे गायब पाये गये। पूछताछ पर पता चला कि ये दस हजार बच्चे काल्पनिक थे। एक अधिकारी ने स्वीकार किया कि मेरे 'अफसर' महोदय अनिवार्य शिक्षा योजना का अच्छा फल दिवाकर केन्द्रीय सरकार को प्रभावित करना चाहते थे। इसलिए मैंने सूची में काल्पनिक छात्रों की संख्या बढ़ा दी थी। —हिन्दुस्तान

अपने विभागीय ऑफिसों की सही ठीके सही मानने-वाले अधिकारियों के स्तर में इस प्रकार की खबर से कुछ खाली भले ही हो, लेकिन इसमें विशेष चिन्ता की कोई बात नहीं। निगम युग और प्रशासन में आदेश का इतनी तत्परता से पालन होता हो उसके लिए किसी भी लक्ष्य तक पहुँचना बाँधे हाथ का खेल है।

सेवाग्राम-स्नेह-सम्मेलन

श्रीराम

शिक्षा से सम्बन्ध रखनेवाले सभी जानते हैं कि सेवाग्राम में पूज्य बापू के आशीर्वाद से बाबा (ई० डब्ल्यू० आर्यनाथकम्) और माँ (आशा देवी आर्य०) की स्नेह-छाया में नयी तालीम की सतत साधना चल रही थी, जिसकी गैल हर दिना में थी और आज भी कमोबेश है। निश्चय ही 'तालीमी संघ' की यह साधना देश ही नहीं, बरन् सम्पूर्ण विश्व के लिए एक प्रकाश-रत्न का काम कर रही थी। 'संघ' ने देश के एक कोने से दूसरे कोने तक नयी तालीम-परिवार की एक अनोखी गड़दला लड़ी कर दी, जिसकी प्रत्येक इकाई स्नेह-सूत्र से छड़ी हुई है।

लेकिन, परिस्थिति-बश साधना का यह मातृत्व कुछ वर्षों के लिए विछिन्न-सा हो गया और गड़दला की इकाइयों में एक प्रकार का विखराव आ गया, जो अटपटा-सा लगने लगा। इसी अनुभूति की तीव्रता से बाबा और माँ को उत्प्रेरित किया और उन्होंने पूज्य विनोबाजी के सेवाग्राम पहुँचने के अवसर पर ६-७ अप्रैल '६४ को एक स्नेह-सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें पूरे देश के करीब २०० प्रतिनिधियों—कार्यकर्ताओं, शिक्षकों और शिक्षा-शास्त्रियों ने भाग लिया। इसका उद्घाटन पूज्य विनोबा ने इन शब्दों में किया—

महं, '६४]

ऐसी जगह बोलना बहुत ही मुश्किल लगता है। स्नेह-सम्मेलन की कल्पना आशादेवी और आर्यनाथकम्जी को बँसे मूछी, यही मैं सोच रहा था। दोनों ही नयी तालीम के सेवक और ज्ञाता हैं। मेरे ध्यान में आया कि आज के सन्दर्भ में, जिस स्थिति में आज गांधी-समाज है, उस स्थिति में उसे परस्पर स्नेह बहुत जरूरी है। इसलिए ऐसी स्थिति में नयी तालीम का सर्वोत्तम अर्थ 'स्नेह' ही हो सकता है।

अन में विभिन्न हिस्से हुआ करते हैं। उनका अपना एक-एक कार्य होता है और सबको मिलकर भी काम करना पड़ता है। किन्तु उन विभिन्न हिस्सों में घर्षण न हो, इसलिए स्नेहन की जरूरत रहती है। लेकिन यह स्नेह यत्र का अर्थ नहीं होता। यत्र के हिस्से ढीले हो तो स्नेह की भी जरूरत नहीं, परन्तु इस बंध में काम भी न होगा। काम लेना है तो यत्र का ढीलापन बल नहीं सकता, क्योंकि इस तरह उसमें घर्षण होगा। इस घर्षण से बचाव के लिए स्नेह की भी जरूरत माहूम पड़ती है। यह काम नयी तालीम बरे तो वह कृतार्थ होकर रहेगी।

गांधीजी ने अनेक कार्यक्रम रखे। उससे जीवन की व्यापकता का दर्शन हुआ, लेकिन लाभ के साथ कुछ हासि भी हुआ करती है। तरह-तरह के स्थान एक दूसरे से टकराते भी हैं। यह जब ध्यान में आया तो उन्होंने नयी तालीम के साथ समग्र शब्द का प्रयोग किया, ताकि सभी पुर्जे मिलकर अपेक्षित काम करें, उनमें बिम्ब खलता न हो। अगर वे इपर-उपर बिलारे हो और उनमें एन-सूत्रता न रहे तो काम न होगा। मैं जीम से बोल रहा हूँ और आप कान से सुन रहे हैं। मान लें, मेरी जीम काटकर सामने रख दें और आपके कान काटकर अलग कर दें, तो मैं जीम बोल सकेंगी और न कान सुन ही सकेंगे। लेकिन समग्रता में ऐसा नहीं होगा। इसलिए गांधीजी ने पुर्जों को जोड़ने के लिए ही ऐसा किया।

कल्पना में पुर्जे इकट्ठा हो गये हैं। फिर भी सबान् वाच्य ही है। ढीलेपन से काम नहीं होता और बग़ाय से घर्षण होता है। तब समग्रता से अलगाव स्नेह भी आवश्यक होता ही है। मेरे बारे में कहा जाना है कि

[३०३]

अनेक काम करता है, पर नयी तालीम का नाम भी नहीं लेता। मैं तो कहता हूँ कि उनका सिक नाम 'भी' नहीं, 'ही' चलना चाहिए। अनेक वस्तुओं का नाम लेना ही पड़े, तो उनमें नयी तालीम बोत-प्रोत होनी चाहिए। जैसे, किसी अच्छी-सी माला में धूँट धूँटे रहते हैं, धूल प्रचल्ल हो तो उनके चीज का धागा नहीं दिखेगा, पर धूल सूर जाने के बाद वह दीपने लगता है। नयी तालीम माला के उस धागे के समान होगी, जो सभी धूमों को पिरोये हुए है। वह धागा स्नेह ही हो सकता है। यही वह शक्ति है, जो सबको एकत्र रख सकती है। मेरा अनुभव कहता है कि मनुष्य स्नेह-हीन नहीं है। यह अलगा बात है कि किसीमें विश्व-व्यापी प्रेम न हो, पर कम-बेशी प्रेम सभी में होता ही है।

मुझे जो अभी महसूस हुआ—नम्बर एक दुनिया में, नम्बर दो भारत में, और नम्बर तीन सर्वोदयी जगत् में—मुझे अगर सबसे कोई कभी दोस पड़ी, जो अभाव के करीब आ जाती है, वह है परस्पर विश्वास का अभाव। जिनमें स्नेह है, उनमें भी परस्पर विश्वास नहीं। बाल-बच्चे हो गये, फिर भी पति-पत्नी में अयो-य विश्वास देखने को नहीं मिलता।

क्या आश्रम, क्या भारत, और क्या विश्व, हर जगह ऐसा पाया। सर्वोदय-समाज, आश्रम, भारत और विश्व—सर्वत्र परस्पर विश्वास की कमी दिखाई पड़ रही है। दुनिया की समृद्धि और शांति के लिए तीन चीजों की आवश्यकता है—१. वैदन्त, २. विज्ञान और ३. विश्वास।

वैदन्त का अर्थ है, दुनिया में जो कुछ घारणार्ण, माम्यदाएँ हो उनका अन्त, सम्प्रदाय का अन्त, बाह्यिक का अन्त, कुरान का अन्त, यानी जिन चीजों से सिर पर बोस पड़ता है, जिनसे बुद्धि कुठिल और धीन होती है, उन सबका अन्त। मैं वैदन्त का गही अर्थ करता हूँ।

विज्ञान का अर्थ है, सृष्टि के साथ एकलप होना, सृष्टि का अर्थ खोजकर तदनुसार जीवन बनाना। सृष्टि के अन्तर्गत जो सब है, वेद में 'ऋग्वृ' कहा गया है। उनका जितना पालन होगा, मानव का जीवन उतना ही दान्त और उतना ही समृद्ध बनेगा।

आज राष्ट्र-राष्ट्र में विद्वान नहीं। एक-साय बँटकर चर्चा करने के लिए भी घाँटे रखी जाती है। भाग्य चीन की चर्चा के लिए भी 'बोटम्बी-मल्लि' बनानी पड़ी, जिन्नुय अविविदाता की वृत्ति विज्ञान के विरुद्ध है। अविविदाता की यह भावना 'यू० एन० ओ०' में है, सुरदा-नरिपद् में है, गांधी-समाज में है, परिवार में है—जहाँ-जहाँ, सर्वत्र है। इसी कारण घाँटे बिगड रही है। एन-दूगरे के सामने बँटकर वाद-विवाद चलते हैं, प्रतिवाद होता है। अपिवा हुआ तो अनुवाद भी होता है, लेकिन सवाद नहीं चलता। विद्व की चिन्ता करनेवाला एव विद्वेद्वर बीटा हुआ है। मैं चर्चा ही क्यों चिन्ता क्यों? गांधीजी से दामा मणिबर मैंने 'गांधी-समाज' दामद कहा। यह नाम उगुँ, पसर न था और मुझे भी नहीं। फिर भी उस समाज में परस्पर विद्वाम की कमी दोस पड़ी। इसलिए इस स्नेह सम्मेलन में आये लोग इस विषय पर विचार करें।

सेरह वर्षों की पदयात्रा के आरम्भ में मैं दिल्ली गया था। पुन दुनरो बार वहाँ नहीं गया। दिल्ली को प्रदक्षिणा अवश्य की। सब मुझे कुछ लोग घुलाने आये। मैं दिल्ली चले, इसके लिए आपह भी हुआ, प्रेम का बाँध भी खेला गया। मैंने उनसे कहा कि जो दिल्ली गया, वह लौटा ही नहीं। आप मुझे व्यर्थ क्यों बुला रहे हैं? दिल्ली अविविदाता का गड है। वहाँ परस्पर अविविदाता है। सभी दला में, स्वयं काप्रेम के भीतर भी वह है। टीम बनाने के लिए नेहरू को अपिचार दिया गया। जैसे राजा अपने मन्त्रियों को चुनता था। सोचा जा रहा था कि इगमे सख्या कार्यक्षम बनेगी, पर उन मन्त्रियों में भी परस्पर विश्वास नहीं। दिल्ली की यह परिस्थिति है। कम-से कम सेवाप्राप्त म तो ऐसा गही होना चाहिए। यहाँ भी, कम परिमाण में क्यों हो, वह चलता रहे तो फिर दिल्ली को दोष देने का कोई तुक नहीं। क्याकि दिल्ली अनेक लोया के गतानुसार चलती है।

सेवाप्राप्त के लोग में परस्पर विश्वास पैदा होना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि यह होगा ही नहीं। मैं केरह वर्ष बाद यहाँ आ रहा हूँ। इसलिए यहाँ की विरोप जानकारी नहीं। इसलिए सर्वत्र जो अविविदाता का वाता-

वरण है, वह यदि यहाँ न रहे तो सेवकों में एक ज्योति पैदा होगी, जिसका सारी दुनिया पर प्रभाव पड़ेगा, मुझे भारत बहना चाहिए था। हमारे दृष्टि में सेनाधाम दुनिया का केन्द्र-विन्दु है, यह करना अहंकार-भरा, घृणित-भरा सिद्ध होगा, फिर भी हम वैसे आया रख सकते हैं और दुनिया भी उसे समझ सक्ती है।

पूज्य विनोबाजी के उद्घाटन भाषण के बाद अतिथियों का स्वागत करते हुए श्री शंकरजी ने मनेनुले शब्दों में कहा—

पूज्य बापू की सदी-योजना, जिसे उन्होंने सन १९३९ में हमारे-आपके सामने रखी थी, उस पर आज अमल शुरू होने जा रहा है, यह हमारे और आपके लिए प्रसन्नता की बात है। इसी पुन अवसर पर नयी तालीम का स्नेह-सम्मेलन भी हो रहा है, हमारे लिए यह दोहरी प्रसन्नता की बात है। हमें आशा है कि गाँवों को संगठित करने में सफलता-प्राप्ति के लिए नयी तालीम पूरी तरह राक्षक सिद्ध होगी।

श्री शंकरजी के स्वागत-भाषण के बाद श्री तालि-प्राम 'पथिक' ने आपके हुए सन्देशों को पढ़कर सुनाया। सर्व श्री डॉ० जाकिर हुसैन, आचार्य कृपालानी, सुचेता कृपालानी, विजयलक्ष्मी पंडित, हरिभाऊ उपाध्याय, डा० सान्त्व, अमरनाथ त्रिपालकार, मोहनी राजन प्रसाद, रामेश्वरी गेहर, धीरेनमाई, अम्बालाल सासमाई, श्री० रामराज उपाध्याय आदि के सन्देश बड़े ही श्रेष्ठ थे।

श्रीमती आशा देवी आर्यनाथकम् ने स्नेह-सम्मेलन शुभाने के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए बर्ताया—

आप सबके दर्शन की शाला ही प्रमुख उद्देश्य है हम स्नेह-सम्मेलन के बुलने का। इसके अतिरिक्त मैं चाहती हूँ कि नयी तालीम की योजना बने और उस पर घटानपूर्वक, स्नेहपूर्वक और सहयोगपूर्वक अमल हो।

धामीनी आशादेवी के गणित एवं स्नेहिल भाषण के बाद श्री दामोदरजी ने अपना विचार इन शब्दों में रखा—

आज इनने दिनों बाद हम सब एकत्र हुए हैं। इस बीच हमारा ध्यान खींचनेवाली अनेक समस्याएँ नयी तालीम के सामने मौजूद हो गयी हैं। हम भविष्य में नयी तालीम के कचालन के लिए अपना संगठन किस प्रकार का बनायें? क्या नयी तालीम, जैसा कि अक्सर सुनने को मिलता है, असफल हो गयी? अगर सबकुछ अस्तकृत हो गयी तो क्यों, उसके कारण क्या थे? क्या हम सबने बापू के विचारों को अच्छी तरह समझा और उस पर अमल किया? नयी तालीम के भविष्य के सम्बन्ध में सन्देह और अश्रद्धा का प्रसारण अब अधिक दिनों तक नहीं चलनेवाला है। इसे हमें जल्द-से-जल्द खत्म करना है।

श्री दामोदरजी के भाषा और विज्ञानपूर्ण भाषण के बाद डा० सुरीला नैथर ने अपने विचारों को मार्च-पूर्ण शब्दों में इस प्रकार रखा—

एक बार किसी ने बापू से कहा कि आपके पास रहनेवाले कार्यकर्ता निस्तोत्र लगते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे न रहने पर यही कार्यकर्ता सतेज लगेंगे। मैंने भी जब विनोबा से कहा कि आप जैसा प्रामदान चाहते हैं, जैसा बंटकर एक बनायें तो उन्होंने कहा कि तुम बनाओ। तो क्या हमलोगों को इस दिशा में कुछ नहीं मोचना है, कुछ नहीं करना है? क्या नयी तालीम की आदर्श शाला नहीं कार्यम की जा सक्ती?

जब नयी तालीम के सैद्धांतिक गठन गवाँगपूर्ण है तो फिर यह व्यवहार में क्या असम्भव हो रही है? हम स्थिति का सामना करने के लिए नयी तालीम की प्रयोग-शाला होनी चाहिए। समय-मय पर कार्यकर्ताओं को अनिवार्य स्फूर्ति और चेष्टा मिले, ऐसा प्रबन्ध होना ही चाहिए। यह प्रबन्ध संचालन से अच्छा नहीं हो सकता है? यह बापू की तत्वेमूर्ति है—

हमना कहते-कहते डा० नैथर की आँखें भर आयी और कंठ अवरुद्ध हो गया। इसके आगे कहना चाहते हुए भी वह कुछ न कह सका। डा० नैथर के कल्याण-जनक भाषण के बाद श्री सुमतराज दवे ने अपने अनुभवों को इस प्रकार रखा—

आप जानते हैं कि ब्राह्मणों का विचार अभी स्थिर नहीं होता। उससे स्थिर होने पर उसकी ब्रान्ति भिन्न जाती है। जो बदलती रहती है वही है ब्रान्ति। इसलिए नयी तालीम का बदलती हुई परिस्थितियाँ के सम्मर्प में सोचने की जरूरत है। इसमें अनेक पहलू हैं। ब्रान्ति की तेजी हमें विनोद से मिल रही है। ये तो हमें जनता में अहिंसा लाना बह रहे हैं और वे इसमें सान्तिसेना भी जोड़ रहे हैं।

“बच्चों को दो जानेवाले ‘नयी तालीम’ नयी तालीम से भिन्न है। जानेवाले प्रसंगों का अहिंसक वीरतापूर्वक सामना करना, हताश नहीं होना, आर्थिक जीवन में सरकार के ऊपर आधार रखकर न बैठना, इन सब बातों को नयी तालीम में से निकालना है”—ऐसा विनोद कहते हैं। पाठशालाओं का हमारा काम हमसे सम्बद्ध तो है, लेकिन कुछ अलग भी है। यह जरूर है कि हमने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है। हम उसे करना होगा। अगर हम नहीं करना चाहेंगे तो भी समय हमसे करवायेगा।

जब हम गाँवों में जाते हैं और गाँववालों से अपना प्रबन्ध करने को कहते हैं, तो वे कहते हैं कि जाओ जाने पर हम खुद ही अपनी कपड़ों की-यूँकर ओढ़ लेंगे, तो जायेंगे। पहले से ही तैयारी क्यों करें। यह एक हँसी की बात है। लेकिन एक भिन्न तो आगे से ही सोचता-समझता है। जहाँ हिंसा है वहाँ अहिंसा, जहाँ अंधा है वहाँ अंधा को लाना है। हमें शिक्षा-वैसी योजना बनी चलानी है। फिर हमें क्या करना है, कैसे करना है, सोचना है।

सरकार ने यह नयी तालीम नहीं चलेगी, यह कहना ठीक नहीं। आवश्यकता पड़ने पर आर्थिकमन्त्री उन्हें हमकी सफलता के लिए ही सलाह देते रहते हैं। इस सलाह का बड़ा मूल्य है। यद्यपि इसमें क्रान्ति-जैसी कोई बात नहीं, फिर भी बड़ी बात है। मैं छोटे बच्चों के साथ गाता हूँ, नाचता हूँ, तो क्या किसी ब्रान्ति से यह छोटा काम है? किसी साला में बैठे हुआ शिक्षक अगर अपने बच्चों को गणित सिखाता है, तो इसका यह अर्थ नहीं कि वह साधारण काम करता है। यह क्रान्ति का

ही काम है। कोई काम छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। जिस काम में हमारा दिव्य कला है वही बड़ा है। यदि हमसे ये बच्चे की शिक्षा दिया तो तालीम ही नहीं रही, तो नयी तालीम नहीं।

हम नयी तालीम के कार्यकर्ताओं को जितनी तेजी से काम करना चाहिए, वरते नहीं। बभो-भभी विनोद बड़ा काम कर जाते हैं। सामयिक समस्याओं पर उनका मार्गदर्शन अमूल्य होता है। बाबू भी ऐसा किया करते थे। शिक्षा से सम्बन्ध में विचार का बल लावर भी नयी तालीम का काम करना चाहिए। सरकार ने मुफ्त शिक्षा का एलान किया है और वह हम दिना में कुछ कर भी रही हैं, लेकिन जिस तरह भूख को कुछ भी गिळाना अच्छा नहीं, वस्त्र हमें पौष्टिक भोजन ही गिलाया अच्छा है, उसी तरह बलात्की है तो नयी तालीम ही चलानी चाहिए। लेकिन नयी तालीम के काम पर आप दक्षिणानुसी, गंदरवस्त्री की तालीम चलायें, यह ठीक नहीं। नयी तालीम के सामने यह एक समस्या है।

इसी तरह अलग-अलग राज्यों में अंग्रेजी को लेकर सवाल उठाये जाते हैं। देश के सम्पूर्ण जीवन के सम्मर्प में अंग्रेजी का क्या स्थान है, हमें सोचना है। नयी तालीम के भिन्न-भिन्न कार्य हैं। उनके बारे में गहराई से सोचना है, करना है। आज हम सब प्रेरणा-कमल पर एकज है। हमें यहाँ से प्रेरणा मिलेगी ही, ऐसा हमें निश्चय विश्वास है।

श्री जगन्नाथ दत्त के आर्थिक आदर्श के बाद काकासाहब काळेकर ने बड़े ही मनोहारी ढंग से अपने विचारों को रखा, जिसका साराह्य इस प्रकार है—

कोई नयी तालीम बहता है और कोई बुनियादी तालीम, लेकिन हम तो इसे नयी बुनियाद की तालीम कहते हैं। यह व्यक्ति के समाज के कल्याण की कदम पर आधारित है, इसलिए यह नयी तालीम है। हमारी प्रचलित तालीम में साम्यवायिकता अधिक है। लेकिन नयी तालीम में व्यक्ति का स्वातन्त्र्य संभालते हुए चलना पड़ता है।

इस सन्दर्भ में सोचने पर मुझे कहना पड़ता है कि विद्वद्वाला से हमने हजार दोष लिये होंगे, लेकिन घूस-खोरी तो हमारी अपनी चीज है, हमारे खून में है। हमने अपने भगवान तक को घूसखोर बना रखा है। जहाँ यह घूसखोरी होगी वहाँ दोषण होगा ही। यह घूसखोरी सजा से नहीं जानेवाली है, इसे भगवान के लिए त्याग और उद्योग के सम्मिलित प्रयास की जरूरत है।

सामान्य गृहस्थ, जो मेहनत करता है, ईमानदारी की रोटी खाता है, वह त्यागी या बेरागी नहीं है, इसलिए उसे हमने सम्मान देना छोड़ दिया। हमने जो अपरिमेय सम्मान दिया है साधुओं को। साधु को भी साधु से ऊँचा स्थान मिलना ही चाहिए, ऐसी स्थिति है हमारे यहाँ। इन 'त्यागियों' ने अपने को भगवान बना लिया है और हमारी तारी मंस्कृति को शीपठ कर रखा है। यह स्थिति चलनेवाली नहीं है। सबको सामान्य स्थिति में होकर चलना होगा। सपर्य और दोषण को निकालने के लिए गृहस्थों को सम्मान देना ही होगा। उनमें समय और निष्ठा लानी होगी। यही कारण है कि हमारे समाज में गृहस्थाश्रमी को श्रेष्ठ माना गया था। क्योंकि गृहस्थ खिलानेवाला है और मशायी खानेवाला। समाज को सन्वासी नहीं, गृहस्थ चलाता है, यह कमी नहीं भूलना चाहिए। यह घूसखोरी तब तक नहीं जायेगी, जब तक हमारे समाज में मूल्यांकन का तरीका गलत रहेगा और इन मूल्यांकन के तरीके में गुप्ता का काम बुनियादी तालीम के सिवा दूसरा नहीं कर सकता।

स्नेह-सम्मेलन में जाने के नाते हमारा कर्ज होता है कि इस बात को मैं प्राथमिकता दूँ कि हमें नयी तालीम को प्रतिष्ठित करने के लिए उद्योगों की तालीम देनी है और उन्हें समाज में स्थान देना है। आज हमारा राज्य-पाल विनै-सारिता से कम उनसाह पाता है। किसान से फोटोग्राफर अधिक कमाता है। अपनी कला से आपकी खुशामद करनेवाला फोटोग्राफर ईमानदार किसान से दसगुना तक अधिक कमाता है। इन खुशामदियाँ को बढ़ावा देंगे, तो नयी तालीम कैसे चलेगी? अब तीस प्रतिशत पास नहीं चलेगा, अब तो दान-प्रतिशत पास ही चलेगा।

मई, '६४]

सेना में काम करनेवालों के प्रति मेरे मन में बहुत स्नेह है। यह स्नेह इसलिए नहीं है कि वे हत्यारे हैं, बल्कि इसलिए है कि वे अपने देश के लिए खून बहाते हैं। दिन-रात समाज की सेवा के लिए 'लेफ्ट-राइट' करनेवाले निरन्तर हो अधिकतम सम्मान के भागी हैं।

एक आदमी ने 'शान्ति सेना' का अर्थ शान्ति के बाद पहुँचनेवाला लगाया। यह दोषारोप हमें स्वीकारना नहीं है। फौजी तालीम भी हमें चाहिए, लेकिन बुनियादी तालीम तो चाहिए ही। बुनियादी तालीम का काम करनेवाला को शान्ति-सैनिक बनाने की स्पष्ट कल्पना अपने मन में रखनी है। हमें लाखों लाख लोगों को ट्रेनिंग देनी है। सहयोग और सेवावृत्ति रखनेवालों को बनाना है। यह काम सरकार नहीं करेगी। क्योंकि सरकार जिस काम को करती है, वह कानून के अन्दर आ जाता है और बाजार बन जाता है। इसलिए सज्जन और बुद्धिमान व्यक्तियों को बुझना होगा और उनके आधार पर काम करना होगा।

एक बार गुजरात विद्यापीठ में मेरा एक छात्र मेरे पास आया और उसने कहा—'आपने मेरे साथ पत्रपाठ किया है।'

मैंने पूछा—'क्या?'

'आपने उस लड़की को ग्यारह दिन की छुट्टी दी और मुझे पाँच दिन की भी नहीं।'—उसने बताया।

फिर हमने उसे बताया कि मैंने उस लड़की को छुट्टी इसलिए दी कि उसे जरूरत थी और मुझे इसलिए नहीं दी कि तुमने अपना बहुमूल्य समय सिनेमा देखने में गँवाया है। वह लड़की विदेश से देर से आयी है, इसलिए उसे छुट्टी देना जरूरी था। अगर कानून के अनुसार ही काम करना होता तो बापू मुझे यहाँ क्यों बिठाते, कर्क बयों नहीं बनाने? इसलिए मैं और बेकर बहता हूँ कि नैतिक शिक्षा नयी तालीम का एक जोरदार पहलू है। बुनियादी तालीम कौशल और चरित्र-निर्माण की तालीम है। सांपात्रिक मान्यताओं के मूल्यांकन का तरीका ठीक करना होगा। उसी नयी तालीम सच्ची नयी तालीम होगी।

काका माहय के ओजस्वी भारण के बाद पहले दिन का कार्यक्रम समाप्त हुआ। दूसरे दिन कार्यक्रमों के अनुभव सुनाने की घंटी थी। समय कम था और सुनानेवाले अधिक, इसलिए कुछ ही लोग अपने अनुभव सुना पाये। अनुभवों के सुनाने का संयोजन कुछ इस प्रकार किया गया कि थोड़े ही समय में सवारी और गैर-सरकारी दोनों पक्षों का सही प्रतिनिधित्व हो सके। सबसे पहले मध्य प्रदेश के कमंड कार्यक्रमों श्री काशि-बाप त्रिवेदी ने अपने शिक्षा-सम्बन्धी अनुभवों को थोड़े ही आकर्षक ढंग से रखा, जो सार-रूप में नीचे है—

विनोबा ने कहा है कि बचाने वाले गणपति और बन गया बन्दर। लगभग ऐसी ही दशा आज हमारी नयी तालीम की है। आज का सबसे जीवित प्रश्न यह है कि पुरोधार जगाने के लिए क्या किया जाय ?

हमारा प्रान्त तीन करोड़ वीस लाख की आबादी-वाला सबसे बड़ा प्रान्त है। जनसंख्या में इसका चौथा नम्बर है। सन् १९५६ के पूर्व हमारे प्रान्त में केवल दो प्रशिक्षण केन्द्र थे, लेकिन आज हमारे ४३ जिलों के १३ जिलों में, प्रत्येक में दो-दो तीन-तीन प्रशिक्षण केन्द्र खुल गये हैं। स्नातकोत्तर प्रशिक्षण विद्यालय भी हैं। इन विद्यालयों में प्रशिक्षार्थी ११ महीने कैदी-जैमा जीवन व्यतीत करते हैं। अगर नयी तालीम में भी गुरु और शिष्य की खाई घटती नहीं, बड़ती ही जाती है तो क्या कहा जाय ? कटुतर गुरु-शिष्यों के सम्बन्ध कैसे सुधारे जाय, कोई मार्ग नहीं दीप्तता। वे वहाँ से अनास्था और अश्रद्धा लेकर आते हैं। यही नहीं, उनकी सुख-सम्बन्धी आकांक्षाएँ उत्तरोत्तर बढ़ती जाती हैं, ऐसा देखा जा रहा है।

हमारी शिक्षण-संस्थाएँ पूर्णतया व्यावसायिक हो गयी हैं। दिनो-दिन जितनी ही जाग्याएँ (प्रतिबन्ध) बढ़ती जा रही हैं उतनी ही गरिमा निबलती जा रही है। हमारे कार्यकर्ता, जो उन संस्थाओं में जाते हैं उनमें स्वयं थका नहीं होती। वे सामाजिकता को नहीं मानते। सफाई और सामूहिक भोजन को हँसी उड़ाते हैं। सेवाश्रम से जलनेवालों की एक अलग विरादरी बना दी गयी। हर जगह उनका मारीक उड़ाया गया। स्थिति यह है कि

एकान्ती संपर्न करके हम विपरीत प्रभाव में दिग्गो भी गून्ध पर निराला सम्भव नहीं दीपता। और, हमारे पास मनुष्य शक्ति है नहीं। जहाँ विनोबा की आवाज भी उड़ायी जाती है वहाँ हमारा-आपका वीर गुनता है।

हमारे ऊपर अंग्रेजी को इसलिए लाया गया है कि 'टेक्नीशियन' पैदा करना है। यह कम भयावह स्थिति नहीं है। ८०-९० प्रतिशत बेकार तो पड़ ही नहीं पाते और जो पढ़ते हैं उनमें ७० प्रतिशत तक फेल होते हैं। कुछ मुद्दी भर लोगों के लाभ के लिए यह सब हो रहा है। जबता को तो हमने अफीम बिला दी थी है। वह सामोम है।

छठी कक्षा से अंग्रेजी बालू न बरें, मैंने शिक्षामंत्री को लिखा। मैंने यह बात वैयक्तिक रूप से नहीं, बल्कि 'महोदय मंडल' की ओर से लिखी थी, लेकिन उसकी कोड़ी-जितनी परवाह नहीं की गयी। हम प्रान्त की 'सहाय्यार एजुकेशन बोर्ड' के द्वारा राय भिजवाते हैं, उसे भी मंत्री ठुकरा देते हैं। छूने पर कहते हैं कि समिति को केवल राय देने का हक है। श्री जी० राम-चन्द्रन्-जैसे आदमी ने भी अंग्रेजी को अनिवार्य नहीं करने के लिए अनुरोध किया, लेकिन उसे भी ठुकरा दिया गया।

बापू ने कहा था—'अनाचार के प्रति, विद्रोह करो।' लेकिन आज ऐसा करनेवाला खन्ती माना जायेगा। आज की इस प्रकाशहीनता में क्या किया जाय, प्रश्न है। शासन के आदेश तथा साथे तीन वर्ष के सतत प्रयास के बावजूद मेरी मरणा की मायता नहीं मिल सकी थी। अभी-अभी ४ मासों को किसी प्रकार मिल पायी है।

एक ओर आदिवासियों के बच्चों को शिक्षा के लिए मवाका के लड़का-जैता व्यवहार किया जाता है। उन पर पानी को छत्र रपता कहाया जाता है। जब वे लड़के छुट्टियाँ में पर आते हैं, तो हमारे बच्चों से घालें कर्तु है। हमारे बच्चे बाम करने हैं और वे टाटदार नवावी जीवन बिताते हैं। इस विसंगति से बच्चा के मन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है, कहा नहीं जा सकता। जो बेकार शक्तीना वहाने में जानन्द लेने आये हैं, आज उन्हें भी नीकरी के लिए तैयार किया जा रहा है। दग नोहर-

शाही के बाने में ढालकर अगर इसी तरह उन श्रमजीवियों को भी नौकर बनाया जाता रहा, तो परिणाम क्या निकलने वाला है, कहाँ नहीं जा सकता ।

श्री काशिनाथ त्रिवेदी के बाद श्रीमन्नायथराजी ने नया तालीम-सम्बन्धी अपने अनुसंधानों को इन शब्दों में रखा—

मैं कहना चाहता हूँ कि बुनियादी तालीम का काम सरकार की ओर से जिस तरह बला बह सन्तोषजनक न तो था, और न है । पहले एक असेसमेंट कमेटी बनी थी, जिसके सयोजक थे श्री रामचन्द्रन्नी । उस कमेटी ने पूरे देश में घूम-घूमकर जानकारी हासिल की और सुझाव दिया । केन्द्र में भी एक समिति बनी, जिसमें मैं भी था । इसके अतिरिक्त समय-समय पर चर्चाएँ चलती रहीं । योजना-विभाग में आने पर मैंने देखा कि प्राचीन सरकारों सोचती है कि यह योजना तो केन्द्र की है, खपया मिलता है, इसलिए इसे करना चाहिए । उसकी सफलता की जिम्मेवारी हमारी नहीं है ।

सेंट्रल एडवाइसरी बोर्ड की बर्बादों में बुनियादी तालीम की असफलता की बात अक्सर सुनने को मिलती है । मैं मानता हूँ कि वे लोग दिल से काम नहीं करते । बुनियादी तालीम के साथ बापू का नाम जुड़ा है, इसलिए गाड़ी बनेलते जा रहे हैं ।

पचमरी में मैंने कहा था कि आप लोग यह काम अच्छी तरह नहीं चला रहे हैं । आप जिसे पसन्द करते हो, वही नहीं चलाते ? इसके उत्तर में कहा गया कि नहीं, हम जो चला रहे हैं, हमें वह पसन्द नहीं है । हमने कहा कि हम कोई योजना नहीं देंगे । हम चाहते हैं कि आप ही कोई योजना बनायें ।

मुझसे तोम अक्सर पूछते रहते हैं कि हम तो खेती करते हैं, लेकिन हमारे बच्चे तो आपके शिक्षण से निवृत्त हो खेती करेंगे नहीं, फिर अविव्य में खेती कौन करेगा ? ग्रामोद्योगों को बढ़ाने की बात कही जाती है, लेकिन वह काम भी कौन करेगा ? क्योंकि सभी लोग शहरों की ओर भागे जा रहे हैं ।

मेरे एड जापानो मित्र, जो अभी-अभी आये थे, ने कहते थे कि हमारे यहाँ देशों में केवल बूढ़े लोग ही

रह गये हैं । हमारे बच्चे शहरों में जा बगे हैं । आप जानते हैं कि जापान में खेती का उत्पादन दुनिया में सबसे बड़ा हुआ है, लेकिन अब उसका विकास रुक गया है । वहाँ की शिक्षा में तकनीकी दृष्टि है, लेकिन शिक्षा प्राप्त लोगों को गाँव में रख सकनेवाली क्षमता वहाँ भी नहीं है ।

बुनियादी तालीम के लिए पहले जितनी सुविधाएँ थी, आज उसके लिए उससे भी अधिक सम्भावनाएँ हैं । हमने कहा था कि हमारे सारे विकास के कामों को तालीम से जोड़ देना चाहिए । मैं जब स्कूलों में जाता हूँ तो पूछता हूँ कि आपको मालूम है कि यहाँ विकास कौन चलाता है ? और वे कहते हैं कि 'हैं' ? तो मैं अपने विकास अधिकारियों को शाबाशी देता हूँ ।

अनिवार्य शिक्षा के बारे में हमने कहा था कि ६ से १४ वर्ष तक की निम्न शिक्षा का, शिक्षण-व्यवस्था की ओर ध्यान दिये बिना, लक्ष्य तक पूरा करने में लगेँगे तो हमारा अनुपादन नहीं होगा । हमारे जितने भी स्कूल खुलें, उनमें हमारी बुनियादी तालीम की मान्यताओं के अनुरूप तो काम होना ही चाहिए ।

हमारे स्कूलों में आज शिक्षक और विद्यार्थी बेंचों की व्यवस्था रखते हैं । उनके आपस-आपस पास उगी रहती है, लेकिन उससे उन्हें कोई मतलब नहीं । जब पालकों से पूछता हूँ तो वे कहते हैं कि स्कूल तो खुला, हम चाहते भी हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें, लेकिन पढ़ने के बाद हमारे बच्चे हाथ से निकल जाते हैं ।

आज मात्र लक्ष्य तक पूरा किया जा रहा है । हमने जितना सोचा था उससे अधिक स्कूल खुल गये, लेकिन हमको इसमें मिला क्या ?

वैसिक स्कूलों में पढ़नेवाले बच्चे उद्योग तो कुछ सीखते हैं, लेकिन उनके आगे के राष्ट्रीय बन्ध रहते हैं । यही कारण है कि पालक अपने बच्चों को वैसिक स्कूलों में भेजना पसन्द नहीं करते । ऊपर के स्कूलों से सम्बन्ध जुड़ना इन स्कूलों का एक भारी दोष है । यह अवरोध भी कम महत्त्व नहीं रखता ।

मैंने दिल्ली में सुना कि निम्न वैसिक शिक्षा हटाना चाहता है । मैंने उनसे पूछा कि आपलोग ऐसा क्यों

आप सब विनाया के सामने बातें करने जा रहे हैं। उसमें मुझे इतना ही करना है कि नयी तालीम का अवतार शुरू से आगिर तब का पूरा काम नहीं होता, समस्या का हल नहीं मिलनेवाला है। मेरी राय है कि २५ वर्ष का एक पूरा कार्यक्रम बना कर हम काम चालू करें। इस सम्बन्ध में पूरा विचार करने के लिए शिक्षा-मन्त्र की स्वयंसेवकी का अवसर उपयुक्त होगा। अगर आप चाहें तो पहले या बाद में भी कर सकते हैं। आनेवाली पीढ़ी के लिए छोटा या बड़ा काम मजबूत इकाई में करके छोड़ जायें, ऐसी मेरी हार्दिक इच्छा है। अबतक हमारे कामों से बुराई ही निकली है अच्छाई नहीं, लेकिन कार्यकर्ताओं के मन में अकूत विश्वास है, यह बहुत बड़ी बात है और इस बात पर बड़ा सचड़ा काम किया जा सकता है।

श्री कमलनयन बजाज के बाद विद्यार के एक उद्योग निरीक्षक ने बताया कि—मैंने शुरू से अपने लड़के को बेगिन स्कूल में पढ़ाया। आगे चलकर उसने बिद-विद्यालयीन शिक्षा के लिए इच्छा प्रकट की। मैंने हर द्वार खटलदाया, लेकिन सभी बन्द मिले। उनमें से एक भी खुला नहीं। जग में उसने थोड़ी से हाईस्कूल की परीक्षा दी और अब बी० ए० की परीक्षा दन जा रहा है। हमलोग जबतक इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में अपने मज्जा को रतते रहेंगे? हमें मिलजुलकर जल्द से जल्द इन मतलों को तोप कर लेना है।

इसके बाद सौभाग्यवती सत्यामी साहू, शिवकुमार खाल तथा सौभाग्यमी (बंगलूर) ने अपने अनुभव रखे। उसके बाद पूज्यविनोबा के सामने प्रस्तावपत्र रखा गया, जो इस प्रकार है—

सेवाग्राम नयी तालीम परिवार-स्नेह-सम्मेलन का निष्कर्ष

१—यह सम्मेलन सर्व-सम्मति से प्रस्तावित करना है कि सेवाग्राम का नया तालीम-केंद्र पुनः नमोदित किया जाय, जिससे वर्तमान परिस्थिति के सन्दर्भ में सामग्र तथा तालीम का एक पूर्ण रूप देश के समस्त प्रस्तुत किया जा सके और कार्यकर्ताओं को प्रेरणा तथा मार्गदर्शन प्राप्त हो सके।

२—सम्मेलन यह आशा व्यक्त करता है कि श्रीमती आशादेवी तथा श्री आर्यनायकम्भी सेनाग्राम को केन्द्र बनाकर इस कार्य के लिए समय तथा शक्ति देंगे।

४—इस काम को आगे बढ़ाने के लिए नीचे लिखी 'तदर्थ समिति' पूज्य विनोबाजी, सर्व-सेवा-संघ तथा अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन ले—

१—श्री आचार्य वर्दीनाथ वर्मा (अध्यक्ष)

२—श्री देवर भाई

३—डा० सुशीला मैथिल

४—श्री काशिनाथ त्रिवेदी

५—श्री जुगनराम भाई

६—श्री अमारी साहू

७—श्री ठाकुरदास बग

८—श्रीमत्तारापण जी (संयोजक)

प्रस्ताव पढ़ने के बाद पूज्य विनोबा जी ने लगभग दो मिनट तक मौन चिन्तन किया और अपने निष्कार नीचे लिखे शब्दों में रखा—

बच्चों के निष्कर्ष मेरे सामने हैं। आपने उसे सोच-समझ कर तैयार किया है। वैसे मैं सहमत हो जाता हूँ लेकिन मेरा मत इनमें कुछ भिन्न है। आप चाहें तो उन्हें स्वीकारे या न स्वीकारें।

आपका पहला प्रस्ताव नयी तालीम का सेवाग्राम में केन्द्र स्थापित करने का है। यह ठीक है, लेकिन जिस तरीके से पहले चला या बने हो चले तो बनेगा नहीं और लाभकारी भी नहीं होगा। परिस्थितियाँ बदल गयी हैं, इसलिए पुराना ढाँचा खड़ा करने की कोशिश करना ठीक नहीं। मैं 'लादी' और 'दवाखाना' को छोड़कर बात करता हूँ। यहाँ का जीवन नयी तालीम का पूरा जिय प्रस्तुत करे, केवल बच्चों का नहीं। बच्चों की तालीम का प्रबन्ध तो होना ही चाहिए लेकिन यह सब स्वाभाविक तौर पर होना चाहिए, न कि हिन्दुस्तान भर के लोगों को बुलायें और दिखायें। मित्रों के बच्चों को आप यहाँ लायें, लेकिन आवाहन देकर बाहरी लोगों को बुलायें, यह ठीक नहीं। जो हो स्वाभाविक तौर पर हो।

आपका तीसरा प्रस्ताव है कि सेवाग्राम में श्रीमती आशादेवी और आर्यनायकम्भी को बैठना चाहिए।

यह पैगला भगवान के पाम में जाना चाहिए। लेकिन मुझे भय है कि यहाँ से मजूर न होगा। ये लोग यहाँ रहे, बाहर भी घूमें, यह जरूरी है। लेकिन २६-२७ साल के बाद भी क्या आप उन्हीं को जिम्मा देना चाहते हैं। मैं कहूँगा कि यह वृद्ध होने पर छोड़ा करने जैसा है। एक उम्र के बाद दूसरे को तैयार करना चाहिए। निर्पुण निराकार का भी ध्यान रखना चाहिए। इस जीवन में जिसका विचार मरुतव पामा है उससे पीछे उसका ध्यान जुटा हुआ है। इसलिए जम्मत है कि वे ध्यान करें, सम्पर्क बनायें, लेकिन नयी तालीम का जो स्वरूप है, उसको विकसित करने की जिम्मेदारी दूसरे की होगी। आप पूरे देश को मदद करने का काम करें। आपादेवी आपके प्रस्ताव के अनुसार यहाँ रहेंगी तो मान लें मैं बगल जाऊँ तो वे कैसे जा सकती हैं? वह यहाँ जो काम करती थी, वह कैसे होगा? मानता हूँ कि बगल में और लोग हैं, लेकिन ५० प्रतिशत काम उन्हीं का है। उनका हेडक्वार्टर यहाँ रहे, यह ठीक है।

आपका दूसरा प्रस्ताव विशिष्ट एजेंसी के निर्माण का है। एजेंसी जाने सरकार की मदद, जो बिलकुल नहीं चाहिए। मनु ने कहा है—आद का अन्न नहीं पाना चाहिए। मेरा इशारा है—गांधीनिधि की ओर। अब उस आधार पर कोई काम नहीं होना चाहिए। निधि की मदद हास्पिटल को मिले, ठीक है। हास्पिटल आगे चलकर सरकारी मदद भी ले सकता है, लेकिन आप नहीं। मेरे क्लक से अधिक-से-अधिक ४० हजार रुपया सालाना यहाँ का खर्च होगा। इसका इकट्ठा करना इस रकम सम्मेलन में आये हुए लोगों के लिए कठिन नहीं है।

पचमरी में एक सम्मेलन हुआ था। एच मिलीजुली समिति बनो थी। मैं ठीक नहीं जानता, लेकिन मरा मानना है कि सरकार द्वारा सारे भारत में मनवाने का प्रयास न करें। हमें तो सेवाग्राम में शिक्षा का प्रयोग ऐसा करना है, जो भारत ही नहीं, सारे विश्व में अमर बाले। शिक्षा के प्रयोग हमेशा धोरे में हुए हैं, चाहे उसको करनेवाला फावेल हो या पेस्टालजी, सभी ने ऐसा ही किया है।

नयी तालीम तो चारों ओर दोड़ती है। मेरा जो चाहता है कि बैठे। मैं जहाँ बैठूँ वहाँ साइनबोर्ड पर लिखा

हो—“यहाँ यही बच्चे आयेंगे, जो सरकारी नौकरी में नहीं आयेंगे।” ऐसे लहके मिलेंगे। यहाँ की तालीम की तुलना सरकारी तालीम से कभी नहीं की जा सकती। यहाँ सारा माल पढ़ने के बाद लड़का हाईस्कूल के बराबर होगा कि नहीं, यह सवाल गलत है। यह तो सेना के ड्रैड रीजिं नर डरप्रो के मुकाबला करने जैसा है। हमारी तालीम अपने दम की होगी। जो डाक्टर होनेवाले होंगे उन्हें मरुतवाशा होगी, सुद्रावाशा नहीं, लेकिन हमको ‘रिवाग्निचम’ देनेवाला बीम है। क्या नयी तालीम का स्नातक होना बम नहीं है? क्या दीर को दीर होने का सर्टिफिकेट चाहिए? क्या बिगिल्यो को दीर का सर्टिफिकेट देने से वे दीर हो जायेंगे?

एच भार्द मुझे गाँव की बात करने आये। वे ८०-९० नम्बर के सुत की खादी पहने थे। मुझे लगा कि वे खादी नहीं पहने हैं। जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ मैं खादी पहने हूँ। तो मुझे कहना पड़ा कि तुम्हारी खादी को सर्टिफिकेट चाहिए। तुम्हें तो मोटी खादी पहननी चाहिए और सभी गाँव के काम की बात सोचनी चाहिए।

पदपुर बिठुल के दर्शन के लिए हर साल जाने की बात सन्त ने कहा, लेकिन दिल्ली की ओर जाने की बात और कब तक चलेगी? हम तो दिल्ली-केन्द्रित हो गये हैं। हमें तो सेवाग्राम में दिल्ली की बदलने की दक्षिण पैदा करनी है। सभी सरकारी मदद की अपेक्षा रखते हैं—अच्छे काम के लिए ही सही। लेकिन, देखता हूँ, सभी पीके पड़ रहे हैं। पहले ५० प्रतिशत मदद मांगते थे और अब ७० प्रतिशत। लेकिन, क्या मदद मांगनी चाहिए? यह कहाँ तक ठीक है? मैं चाहता हूँ कि आप सरकार के पैट में न पड़ें। उसके द्वारा जगह-जगह नयी तालीम न आये। आप स्वयं बहूँ तो सरकार करोगी ही। यह मेरी सलाह है।

मार्गदर्शन से ओतप्रोत चिंतोबा के सारगर्भित मापण से संज्ञ-सम्मेलन का प्रेरक कार्यक्रम पूरा हुआ। आगत प्रतिनिधियों की चेतना को इस सम्मेलन से निश्चय ही स्फुरण मिला, नया उत्साह और बल मिला तथा उन्हें मिली नये मानव के निर्माण की नयी दिशा।

परिवार-स्वावलम्बन-विद्यालय

६

धीरेन्द्र मजूमदार

भूदान तथा ग्रामदान आन्दोलन की प्रगति के साथ-साथ देश के रचनात्मक कार्य तथा कार्यकर्ताओं में एक नवजागरण की सृष्टि हुई है। आज देश में हजारों रचनात्मक कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्र में गयी समाज रचना का ध्येय सामने रखकर सेवा कर रहे हैं, लेकिन इस देश की विशिष्ट सामाजिक परिस्थिति के कारण उनके परिवार पुरानी मान्यता तथा स्तर के आधार पर ही चलते हैं। फलस्वरूप कार्यकर्ताओं का समान परिश्रम का विचार परिपुष्ट नहीं हो पाता है।

चिछले दो साल से सैनिक के परिवार को विचार की दिशा में आगे बढ़ाने के लक्ष्य को सामने रखकर उत्तरप्रदेशीय कस्तूरबा ट्रस्ट के अन्तर्गत एक परिवार-स्वावलम्बन विद्यालय संगठित किया गया है, जिसमें रचनात्मक कार्यकर्ता की पत्नी और बच्चों को साथ रख-कर प्रतिशिक्षित करने की कोशिश की जाती है। इस वर्ष

भी विद्यालय का सत्र १५ जून से प्रारम्भ किया जा रहा है। विद्यालय में ऐसे परिचारों की भर्ती हो सकेगी, जिनमें आगे बढ़ने का उल्हास हो।

शिक्षा-परिचय

दो साल की अवधि में जिस स्त्री की योग्यता जहाँ तक है उसमें आगे की परीक्षा दिलाने की कोशिश की जायेगी, लेकिन परीक्षा गौण है। मुख्य प्रभाव पूरे परिवार के समन्वित सामाजिक शिक्षण तथा परिवार वर्ग का अनुपान ही रहता है। प्रवास का दूसरा स्थान अन्दर चारों से स्वावलम्बन साधना है। अनुभव यह आया है कि स्त्रियाँ अपनी गृहस्थी का काम करते हुए २० से ४० रुपये तक की मासिक पमाई कर लेती हैं। सर्वोद्भूत की वैचारिक चर्चा का बालाचरण हमेशा बनाम रमने की कोशिश की जाती है, ताकि आनेवाले नये युग के नये जीवन मूल्यों की स्पष्ट कल्पना हो सके।

आर्थिक व्यवस्था

विद्यालय में स्त्री के लिए ३० रुपये मासिक और प्रति बच्चा १२ २० मासिक खर्च आता है।

जनैतिक निधियुक्त कार्यकर्ताओं के परिवार को स्वावलम्बन-मद्दद प्रति-परिवार ३० ६० तथा बच्चों का खर्च १२ ६० प्रति बच्चा ३ बच्चों तक दिया जाता है। ३० २० महिलाओं की स्वावलम्बन-मद्दद में दो महिलाएँ बाद ५ २० प्रति महिला पदवी हैं। ३ साहसिक घट कर दोष १८ ६० प्रतिमाह दो वर्ष तक मिलता रहता है।

वैतनिक कार्यकर्ताओं के परिवारों को १५ २० प्रति माह स्वावलम्बन-मद्दद के तौर पर दिया जाता है।

विद्यालय की अधिक जानकारी के लिए सचालिका से पत्रव्यवहार करें—सचालिका, कस्तूरबा परिवार-स्वावलम्बन विद्यालय, रामतीर्थ प्रतिष्ठान आश्रम, सरस्वाय, बाराणसी।

यह देश महात्मा गांधी का

जयप्रकाश नारायण

आज देश की हालत देखकर दुःख होता है। पता नहीं, इस अभाग्य देश को अभी क्या-क्या देखना है, भगवान ही जानता है। आजादी के पहले या उसके तुरंत बाद, जो साम्प्रदायिक दंगे हुए थे उनके बाद ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि मानसिक अराजकता फैल गयी है। मानस ऐसा छिन्न भिन्न हो रहा है कि अपने पर कोई बाँध ही नहीं रहा।

भारत देश पुराना है। इसका इतिहास ५-१० हजार साल का है। दुनिया के दो-चार पुराने देशों के इतिहास में इसकी गिनती है। हमारे इतिहास से यह बात साफ-साफ ज्ञात होती है कि जब भारत में एकता रही तो

यह दुनिया की ऊँची-ऊँची चोटी पर पहुँच गया। धर्ममग्न हो गया और दुनिया में उसकी तूँझी बोलती थी। सम्राट अशोक ने एडोल्फ़ की बुद्ध का सन्देश लेकर समुद्र पार गये थे, लेकिन आज हम वहाँ-से-वहाँ चले गये -- ।

आज चीन-या सन्देश है, जिसे भारत दुनिया को दे रहा है? यह देश रवीन्द्रनाथ ठाकुर का है, महात्मा गांधी का है, रामकृष्ण परमहंस का है, लेकिन यह कर क्या रहा है? दुनिया की खताना क्या चाहता है? नौजवानों की हानि तो कुछ भी समय में नहीं आती। अगर परीक्षा में नकल करते पकड़ गये तो प्रोपेसर पर छुरा निवाल देते हैं। बात-बात में मारकाट, दगा होता है, फर्नीचर तोड़ दिया जाता है।

आज कोई भी सवाल धार्मिक से, सजीदगी से हल नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि दिमाग के पुंज ही झींके हो गये हैं। अब इस देश में अंग्रेजी राज्य या सब हम नौजवान समझते थे कि छाती पर पत्थर लगा है। एक उम्र का भी, एक अनुशासन का और प्रतिभा भी कि इसको बिना हटाये चैन नहीं लेंगे। काम करने का एक इन का और कुछ मूल्य थे, जिनके प्रति मन में आदर था, लेकिन अब स्वराज्य के बाद ऐसा लगता है कि हर मान की छूट हो गयी है।

आज हिन्दू ने मुसलमान का घर लूटा है, कल हिन्दू हिन्दू का घर लूटेगा, रेलें बन्द हो जायेंगी, बारखाने बंद हो जायेंगे, खेत-खलिहानों में कोई काम नहीं होगा। यह हालत देखी तो चीन, और क्या बचेगा? इसलिए सबको समझ लेना चाहिए कि जो यहाँ रहता है उसकी रक्षा करना सबका फर्ज है। हिन्दुओं का बहुमत है तो उनका धर्म हो जाता है कि मुसलमानों को यह महसूस कराये कि वे हिफाजत से हैं और उन्हें कोई डर नहीं है।

बंगाल में एक हवा चली है कि पूर्वी पाकिस्तान के हिन्दुओं को बुला लिया जाय और यहाँ के मुसलमानों को वहाँ भेज दिया जाय। यह कहा जाता है कि एक करोड़ हिन्दुओं को बसाने के लिए पाकिस्तान से दो जिले भाँग लिये जायें, लेकिन जब लावी आदमी इश्कर-से-उधर आवेंगे-जायेंगे तो क्या कोई इन्तजाम बायम रह

सकेगा ? कोन पुलिस, कोन मजिस्ट्रेट, कोन अविचारी इस हालत को संभाल सकेगा ? और वहाँ-वहाँ फौज जायेगी, सेती में कोन बाम नरेगा, कारखाने कोन चलायेगा ?

आज देखते हैं कि पश्चिमी पंजाब से आये हुए दरणागिया में से कोई भीख नहीं मांगता । सब मेहनत करते हैं, रोजी बमाते हैं । वे पराक्रमी हैं, लेकिन पूर्वी बंगाल से आनेवालों की यह बात नहीं है । वे भ्रष्ट पर जित्ना रहते हैं । तो, इन करोड़ों का इन्तजाम कोन करेगा ? अराजकता नहीं होगी तो क्या होगा ? कोन बिसरो छूटेगा, कोई हिसाब नहीं ।

आज एक बरौट हिन्दू घराने के लिए दो जिने मांगते हैं । वे बार बरौट बसाने के लिए ८-१० जिले माँगे और फिर कहेंगे कि बंगाल के इतने जिले दो, बिहार के इतने जिले दो, असम के इतने जिले दो तब पश्चिमी बंगाल रह ही नहीं जायेगा । यह सब बहुत दुपरायी बात है । माना बेस आत्महत्या करने पर उतरा है ।

यह सब कोन करता है ? क्या राजनीतिक बल और उनके नेता करा रहे हैं ? क्या कांग्रेस, प्रजासमाजवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टी आदि या आपके लिवर यूनियनवाले करा रहे हैं ? क्या कांग्रेसवाला ने, क्या कम्युनिस्टवाला ने, पी० एस० पी० वाला ने कहा कि मुसलमान को मारो ?

आज आप कहते हैं कि मुसलमान यहाँ नहीं रह सकते । बल बिहारी कहेगा कि यहाँ बगाली नहीं रह सकते, बंगाल में चले जायें । कलकत्ते में वे कहेंगे कि क्यों तुम बिहारी, हिन्दुस्तानी यहाँ आये हो, चले जाओ यहाँ से, बंगाल हमारा है, बंग-बंग जगडे इस देश में होंगे ? पंजाब में पंजाबी मूवे का झगडा है, पंजाबी भाषा और हिन्दी भाषा का झगडा है, वहाँ करते और कृपाण निकल रहे हैं और हिन्दू भाग रहे हैं जिला से, देहातों से, गाँवों से ।

आज नरमौर के लिए कड़ी आवाजें उठ रही हैं । वहाँ से दोन अम्बुल्ला की रिहाई की आवाज मने उठायी, इसलिए कि मैं जानता था कि यह मुश्किल तमाशा है,

यह कोई न्याय नहीं है, इन्साफ नहीं है, यह कोई हिमो-त्रेसी नहीं है, लोचन नहीं है । सुनी की बात है कि भारत सरकार ने तय किया कि दोन साहब छोड़ दिये जायें । अब आवाज उठ रही है, पार्लियामेंट में उठ रही है, इयर-उपर उठ रही है, अदवारवाले लिख रहे हैं कि पता नहीं कि दोन साहब क्या करेंगे । तो क्या बिन्ता कि दोन साहब क्या करेंगे, जब यह फैसला है कि भारत में मुसलमान नहीं रह सकते ? वे सभी गद्दार हैं, सबको बरत कर देना चाहिए, हिन्दू वहाँ नहीं रह सकते, सबको बुला लेना चाहिए, मुसलमानों को वहाँ भेज देना चाहिए—जब ऐसी बातें कही जा रही हैं, तो कश्मीर की बैली में, जहाँ ९५ फी सदी मुसलमान हैं, कोन रहता है इसकी क्या चिन्ता है ? फिर काहे का मोह है, किस बात का झगडा है ? सिक्किमिटी कौंसिल में क्यों झगड रहे हो ? दोन अम्बुल्ला भी मुसलमान हैं, बकी गुलाम मोहम्मद भी मुसलमान हैं और साबिक साहब भी मुसलमान हैं । और, बाकी लोग भी वहाँ मुसलमान हैं, तो कश्मीर का क्या मोह है ?

अन्त में उन बच्चों से, नौजवानों से मैं कहूँगा कि यह भारत तुम्हारा देश है । हम बल बसँगे इस दुनिया से । तुम्हारे हाथों में है अपना भविष्य । जो करना हो करो । इतनी बात मेरी सबसे को कि अगर यह देश बनेगा, या दुनिया का कोई देश बनेगा, तो धर्म पर बनेगा, नीति पर बनेगा, न्याय पर बनेगा, इन्साफ पर बनेगा । इसके लिए तुम्हारा त्याग चाहिए, बलिदान चाहिए, निस्वार्थ सेवा चाहिए, कठोर परिश्रम चाहिए । हमारा वेत भर दो, हमारा तन ढक दो—केवल ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा । कोई देनेवाला नहीं है । नौजवानों की अपना तून, और अपना पसीना देना है और इस देश को बनाना है, कारखानों में काम करते हो, या सेती में, या दफ्तरों में काम करते हो, चाहे नहीं भी काम करते हो । अगर देश बनाना है तो नीति-न्याय से, धर्म से, इन्साफ से बनेगा । कोई दूसरी बुनियाद हो नहीं सकती हम वडे राष्ट्र की । यह गिरह बाँध लो । भगवान तुमको सुबुद्धि दे, यही उससे हमारी प्रार्थना है ।

●

प्रश्नोत्तर

शिक्षा और समाज-निर्माण

धीरेन्द्र मजूमदार

आज बुनियादी शिक्षा द्वारा जिस जीवन-दर्शन का प्रचार हम करना चाहते हैं, उसके प्रति जनता का आकर्षण कैसे हो ?

बुनियादी तालीम का एक मुख्य माध्यम दस्तकारी है, लेकिन देश की अर्थनीति का आधार दस्तकारी न होकर केन्द्रित उद्योग है। ऐसी हालत में हम देश के बच्चों को चौदह-पन्द्रह साल तक दस्तकारी का अभ्यास किस उद्देश्य से कराना चाहते हैं ? अर्थनीति का केन्द्रीकरण करके दस्तकारी के माध्यमवाली शिक्षा-नीति नहीं चल सकती, चलाना अनुचित भी है। ऐसा करने का मतलब यह होता है कि हम अपने बच्चे को बुलाकर बहते हैं कि "देखो बेटा, खूब दिल लगाकर दस्तकारी का अभ्यास करो, लेकिन एक बात समझ लेना कि चौदह-पन्द्रह साल तक लगातार एकाग्रता से अभ्यास करने के बाद जिस हुनर की प्राप्ति होगी, उसका समाज में कोई स्थान नहीं।"

शिक्षा की अपेक्षा क्यों ?

इस अत्यन्त निष्ठुर आदवासन पर विम बच्चे को बुनियादीतान्त्रा में तालीम पाने की दिग्गम्भी होगी और कौन अविमामक अपने उच्चे को ऐसी गाला में भेजना चाहेंगा ? जब शिक्षा भी समझता है कि ऐसी बेकार वस्तु की प्राप्ति में अपने दिल, दिमाग और जिस्म का व्यय क्यों करें, तो आप समझ सकते हैं कि आज देशभर में नयी तालीम के प्रति अपेक्षा क्यों पैदा हो रही है ?

कुल लोग यह कह सकते हैं कि हमें इस क्रान्ति से विशेष दिलचस्पी नहीं है, हम तो शिक्षा-बला की दृष्टि से ही इसे मानते हैं। चापद कुछ शिक्षा-नाम्नी ऐसा मानते भी हैं, परन्तु शिक्षा-बला की दृष्टि से आप आखिर इसलि ए न मानते हैं कि वास्तविकता के माध्यम के मानके में यह पद्धति पूर्ण है। लेकिन हुआ यह कि वास्तविकता की खोज में हमने उस वास्तविकता को ही जो दिया है। जब माध्यम के रूप में दस्तकारी को अपनाते हैं तब यह भूल जाते हैं कि दस्तकारी द्वारा उत्पादन-पद्धति आज एक अवास्तविक पद्धति है, क्योंकि राष्ट्र की ओर आज इसकी मांगता नहीं है।

अतएव क्रान्ति के बिना ही आज के वास्तविक जीवन के माध्यम में अगर शिक्षा-पद्धति चलानी है, तो जरूरी छोड़कर मिल-उद्योगशालाओं को अपनाना होगा। ऐसा करने में एक दूसरी दिक्कत का सामना भी करना पड़ेगा। मिल-उद्योग की प्रक्रियाओं में विभिन्नताएँ नहीं हैं। उनमें काम करनेवाले एक ही प्रक्रिया को आजीवन यन्त्रवत् चलते रहते हैं। उसमें न मृष्टि का आनन्द है और न कार्यक्रम की विचित्रता। इस कारण अगर शिक्षा का मतलब केवल जड़वत् जानकारी प्राप्त करना है, तो भी इस प्रक्रिया से बह सच नहीं सकेगी। इस प्रकार आज हम एक विवट परिस्थिति के बीच खड़े हैं। दस्तकारी के लिए नहीं और 'मिलकारी' में शिक्षण का अवसर नहीं। फलस्वरूप आपकी सम्पूर्ण चेष्टा निष्फल हो रही है और सामान्य शिक्षण-कला की दृष्टि से भी इसको यश नहीं मिल रहा है।

श्रेणीहीन समाज का निर्माण

अब गैर-सरकारी प्रयत्नों की बात लीजिए । अगर हम गहराई से अध्ययन करें, तो यह बात भी स्पष्ट हो जायेगी कि हम जो रचनात्मक कार्यकर्ता गैरसरकारी तौर पर काम कर रहे हैं, यह काम जनता को आकृष्ट नहीं कर पा रहा है । इसका भी यही कारण है कि इसे हम यन्त्रबन्धन स्वतंत्र कार्यक्रम के रूप में चलाना चाहते हैं । हम भी श्रान्ति देवी को पीठ पर लेकर चल नहीं रहे हैं । हम गम्भीरतापूर्वक इस बात का विचार नहीं करते हैं कि नयी तालीम के जरिये हमें शोषण-हीन अर्थात् श्रेणी-हीन समाज की स्थापना करनी है । यदि समाज में कुछ लोग उपदेश देकर छावें, कुछ व्यवस्था चलाकर गुजारा करें, कुछ लोग केवल माल-वितरण करते रहें और कुछ के जिम्मे शरीरधर्म के द्वारा उत्पादन करना मात्र ही रहे, तो क्या समाज श्रेणीहीन हो जायेगा ? आप धर्म-विभाजन की बात करेंगे ? क्या वास्तविक श्रेणीहीन समाज का स्वरूप यही रहेगा कि कुछ लोग केवल शरीर धर्म करें और कुछ लोग दिमागी धर्म करें ? क्या प्रकृति ने मनुष्य को इसी तरह से विभाजित किया है ? उसने तो प्रत्येक व्यक्ति को मस्तिष्क और शरीर दोनों दिये हैं, ताकि वह दोनों का पूर्ण विकास करे और अपनी समुक्त शक्ति लगाकर शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा समाज की सेवा करे । मनुष्य ने प्रकृति के इस नियम का उल्लंघन किया । उसने अपने को दो हिस्सों में बाँट दिया । एक को हेइस कहा और दूसरे की हैइस । विनोबाजी कहते हैं कि इस प्रकार मनुष्य राहु और केतु के रूप में दो टुकड़ों में विभक्त हो गया । मानव-समाज का सनातन अनुभव यह है कि प्रकृति के नियम का उल्लंघन करने पर वह चुप नहीं बैठती, वह उसका प्रतिशोध लेती है । अतएव आज समाज में जो उत्कट बगबिगमना की सृष्टि हुई है, उसीके कारण प्रकृति अपना प्रतिशोध ले रहा है और मानव-समाज 'नाहिमाम्' कर रहा है ।

कार्यविभाजन और समता

प्रायः लोग कहते हैं कि अगर हरेक आदमी शरीरधर्म और बौद्धिक धर्म दोनों करेगा, तो समाज

में योग्यता तथा कर्मकुशलता का ह्रास होगा और दुनिया उन्नति नहीं कर सकेगी । पर ऐसा कहकर वे समता की बेदी पर समता का बलिदान करना चाहते हैं । लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वे ही बिज्ञान के नाम से जन्म के आधार पर प्राचीन वर्ग-व्यवस्था का भी विरोध करते हैं । आविर यदि समता ही इष्ट है, तो समाज की समता-सृष्टि के लिए पैतृक गुणा का लाभ लेना क्या अधिक वैज्ञानिक नहीं है ? लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उनकी यह धारणा भी भ्रान्ति-पूर्ण है । मनुष्य की समग्र इन्द्रियों के पूर्ण और सन्तुलित विकास से ही समता की प्राप्ति सम्भव है । एकांगी विज्ञान से समता के उद्देश्य की भी सिद्धि नहीं होती है ।

आविर प्रकृति ने मनुष्य के अन्दर कुछ इन्द्रियों की सृष्टि की है, तो उसका भी कोई तात्पर्य तो होगा ही । क्या उसे दबाकर समाज की समता बनायी जा सकती है ? वस्तुतः आज मनुष्य शक्ति गलत वर्गीकरण के कारण एक-दूसरे को काटने में ही लगी हुई है । पञ्चस्वरूप सारी सृष्टि तीव्र गति से ध्वंस की ओर अग्रसर हो रही है । अतएव, अगर अहिंसक समाज के उद्देश्य से श्रेणीहीन समाज इष्ट है तो वह पूरा विकसित, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक तथा बौद्धिक उत्पादकों के एकवर्गीय समाज के रूप में ही हो सकेगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति शरीर धर्म के द्वारा समाज की सेवा करता रहेगा । इस सेवा से कोई आर्थिक लाभ या तो इसके बदले में किसी प्रकार के उपभोग की सामग्री नहीं मिल सकेगी, फिर ऐसी सेवा पारस्परिक होने के कारण सामाजिक स्वार्थ-सिद्धि तथा आत्म-सन्तोष ही उसका पुरस्कार होगा ।

आत्मसमर्पण की घड़ी

उपर्युक्त मिद्वान्त के आधार पर नयी तालीम के कार्यकर्तियों के लिए आज आत्मपरीक्षण की घड़ी उपस्थित हुई है । उन्हें श्रेणीहीन समाज की भूमिका में अपने-अपने को तोलना होगा । वर्ग विभक्तता के निराकरण के लिए दो रास्तों में से हमें एक को तो चुनना ही है—वर्ग-परिवर्तन की अहिंसात्मक श्रान्ति या श्रेणी-सर्पण की हिंसात्मक प्रक्रिया ।

बाहिर है कि हमारा रास्ता बर्ग परिवर्तन का है। तो हमें अपने को जाँचकर देपना होगा कि हम प्रतिवर्ष किस गति से उत्पादक श्रमिक बनने की ओर बढ़ रहे हैं। क्रांति का पुरोहित क्रांतिकारी ही होगा न ? अगर हम अपने जीवन में क्रांति बिये बिना ही समाज में क्रांति करने की बात सोचते हैं, तो निस्सन्देह हमारी चेष्टा निष्फल होगी।

यदि हमारी आर्थिक क्रांति केन्द्रित उद्योगों को समाप्त कर विकेंद्रित स्वायत्त छोटी-छोटी स्थापना करने की है, तो आप्रहूयक केन्द्रित उद्योगों के बहिष्कार द्वारा हम ग्रामउद्योगों का संरक्षण यदि नहीं करते हैं, तो हम क्रांतिकारी कैसे हो सकेंगे ? बेरोजगारी का पीरोहित्य करते हुए अगर हम प्रतिदिन मजदूरों की सेवा छोड़ते न चलें तथा शरीर-श्रम के द्वारा गुजारा करने की ओर बढ़ने न चल, तो हम वास्तविक क्रांतिकारी न होकर क्रांति के नाटक के अभिनेता बनकर ही रह जायेंगे और चाहे जितना पुकार-पुकार कर क्रांति का संदेश सुनाते रहें दुनिया उसे नहीं मानेगी।

अतएव, अगर नयी तालीम की चलना है तो हमें वास्तविक क्रांतिकारी बनना है। आज तो हमलोग ने कुछ त्यागमात्र किया है अर्थात् कुछ अच्छे काम के लिए थोड़ा आरामभर छोड़ने को तैयार हुए हैं। वस्तुतः क्रांति और त्याग एक ही चीज नहीं है। जीवन का तरीका पूर्ववत् रखते हुए रहन-सहन के थोड़ी कमी करने से हम त्यागी हो सकते हैं। लेकिन, क्रांति तो जीवन का ठेका बदलने में ही हो सकेगी। यह हो सकता है कि एक बाबू से एक मजदूर का जीवनस्तर ऊँचा हो, लेकिन जीवन का स्तर नीचा होने पर भी अनुत्पादक उपभोक्ता के नाते वह बाबू पोषक-वर्ग का ही रहेगा, जब कि शरीर-श्रम से उत्पादन करने के कारण ऊँचे जीवन के बावजूद वह मजदूर उत्पादक वर्ग का ही रहेगा। अतः नयी तालीम के लेखकों को निरन्तर अपने को बसोटी पर जाँचते रहना होगा कि उनकी गति किस ओर है। ●

नहीं देखा गया

एक जटाधारी ब्राह्मण राजा सर्वमित्र के दरबार में पहुँचा। उसके हाथ में था एक सुरापात्र। जाते ही वह बोला—“जिसे लोक-परलोक की चिन्ता न हो, मौत का डर न हो, वह इसे ले सकता है।”

राजा बड़ा शराबी था। खुद पीता, दूसरों को भी पिलाता।

ब्राह्मण का यह वचन सुन राजा ने कहा—“ब्राह्मण देवता। सभी तो अपनी चीज के गुण बताते हैं, पर आप तो उल्टे दोष बताते हैं।”

ब्राह्मण बोला—“सर्वमित्र। जो इसे पीता है, अपना होश खो बैठता है। सड़क पर वह लड़खड़ा कर गिरता है। तुम यह शराब पीकर सड़क पर नगे नाचोगे। इसे पीकर लाखवाले खाक में मिल जाते हैं। राजा लोग रक बन जाते हैं। पाप की माँ है यह शराब।”

राजा बोला—“धन्य हैं महाराज ! आपने मुझे शराब के सब अयगुण बता दिये। और ऐसे अच्छे ढंग से समझाये, जैसे बाप बेटे की समझाता है, मैं अब कभी शराब नहीं पिऊँगा।”

ब्राह्मण रूपधारी बोधिसत्व बोले—“तुम्हारा पसन मुझसे नहीं देखा गया, इसी से मैं ऐसे रूप में तुम्हें बचाने आया।” ●

सम्पादक के नाम चिट्ठी

परीक्षाओं का मौसम

पैजनाथ महोदय

इस्रर कुछ वर्षों से परीक्षाओं के मौसम में हम प्रायः प्रतिदिन पढ़ते हैं कि कब 'भाउट' हो गये, चुरा लिये गये, अथवा परीक्षार्थियों ने निरीक्षकों को मारने-पीटने की धमकी दी, चाकू छुरा दिखाया या प्रत्यक्ष पीट भी दिया। इन्दौर में ऐसे एक अत्यन्त आदरणीय और सज्जन शिक्षक (श्री कीचरेकर) की तो कुछ वर्ष पहले हत्या तक हो गयी थी। परन्तु इस्रर ऐसी घटनाओं की संख्या काफी बढ़ने लगी है। मेरी नज़र इधर से यह हमारी सिधा-बीधा, सस्कृति और जिम्मेदारी की इतिश्री का ही चिह्न है।

परीक्षाओं के हाल में मरुल करना एक साधारण-सी बात हो गयी है। उस दिन पाठ-आल, दस-दस साल के बालक आपस में बार्ने कर रहे थे। एक बच्चा अपने दूसरे साथी से कह रहा था—“धरे इतना दिमाग क्यों खराब करता है? बागज के टुकड़ा पर ये सवाल या प्रश्न लिखकर ले जाता और पेपर में इसकी नकल करके रख देता। मैं तो यही करता हूँ।” दूसरे ने इसकी ठाईद की और तीसरे ने कहा—“मैं भी यही करता हूँ।”

चुराई कितनी गहरी पहुँच गयी है? एक समझदार, जिम्मेदार और होशियार समझा जानेवाला युवक एक दिन अपनी बहादुरी और चतुराई तथा अपने मेहरबान प्रोफेसर की कृपा का वर्णन करते हुए कह रहा था कि मेरी पोस्टिंग है—बहर में, परन्तु कालेज के लेक्चर्स में मेरी बराबर हाजिरी लगती रहती है। और, यह कोई इकलौता तथा अपवाद-स्वरूप उदाहरण नहीं है। वर्तमान स्कूल-कलेजों और विश्वविद्यालयों की गतिविधियों से परिचित सभी जानते हैं कि यह अपवाद है या साधारण स्थिति है।

परीक्षाओं के परिणामों में तथा विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर में ऐसा क्रान्तिकारी परिवर्तन हो गया है कि पुराने जमाने में जहाँ सारे विश्वविद्यालयों में—और तब इनका क्षेत्र आज के बरसाती विश्वविद्यालयों की अपेक्षा पायद दस-बीस गुना अधिक बड़ा रहा होगा—प्रथम घेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या डेगलियों पर गिनी जा सकती थी, वहाँ अब अधिकांश विद्यार्थी प्रथम या द्वितीय श्रेणी में ही उत्तीर्ण होते हैं। तीसरी श्रेणी में जाने योग्य तो बहुत कम होते हैं। फिर कई विद्यार्थी इतने प्रतिभावान आ जाते हैं कि उन्हें ऐसे विषयों में उत्तीर्ण होने के भी प्रमाण-पत्र मिल जाते हैं, जिनको उन्होंने न परीक्षा के लिए चुना था अथवा न जिनके पत्रों ही दिये थे। इस असाधारण गुण-नरीक्षण के लिए क्या विश्वविद्यालयों की तारीफ़ गहरी की जानी चाहिए? और परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने में अनेक बार इतनी देरी हो जाती है कि कालेज खलकर पढ़ाई भी शुरू हो जाती है और विद्यार्थी प्रवेश पाने में असमर्थ रह जाते हैं।

इसके बाद लीजिए पाठ्य पुस्तकों और कोर्सेज का प्रदन। प्रायः हर बार नवीन पुस्तकें पाने की समस्या विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत हो जाती है। किताबें कोर्सेज में दर्ज हैं, परन्तु बानार में उपलब्ध नहीं। क्या बगों में शिक्षक पत्राग्रे और क्या विद्यार्थी पढ़ें?

देश में चिंता की माँग बढ़ रही है। हर जगह पाठशालाएँ खुल गयी हैं या खोलने की माँग हो रही है, परन्तु इनमें शिक्षा की क्या स्थिति है? नाम है

बुनियादी शाला, परन्तु बुनियादी शिक्षा-पद्धति वा पाठ्यन हो रहा है यहाँ ? हायर सेण्डरी स्कूल और कॉलेजों के खोलने की माँग आ रही है। मत्रियों के लिए इस माँग को अस्वीकार करना भारी होता है। इसलिए स्वीकार करना पड़ता है, परन्तु इनको निबाहना आसान नहीं। परम्परागत टकसाली स्कूल-कॉलेज खोलने से लाभ भी क्या ? उससे तो केवल पढ़े-लिखे बेकारों की सख्या और देश में असंतोष बढ़ाने का पुण्य मिलता है।

ऐसा नहीं हो इसलिए गांधीजी ने लगभग पचीस वर्ष पहले उद्योगाधारित बुनियादी शिक्षा-पद्धति की सिफारिश की थी। केन्द्र और सभी राज्यों की सरकारों ने उसे मान्यता भी प्रदान कर रखी है, परन्तु स्वराज्य प्राप्त हो जाने के सोलह वर्ष के बाद भी अबतक हम उस दिशा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सके हैं। और, वीर उसके अमल का सच्चे दिल से यत्न किये उसे एकदम असफल और अभ्यासहारिक घोषित करने का हुंसास करने लग गये हैं। अगर हमने उस पर अमल किया होता, तो आज बेकारी की समस्या इतने व्यापक और बुरावने रूप में हमारे सामने खड़ी नहीं हो सकती थी।

समस्या निस्तब्ध बड़ी है, परन्तु इतनी बड़ी नहीं, जिसे यदि हम चाहें तो हल नहीं कर सकें। आखिर अन्य देशों में इसे हल किया ही तो है। ईश्वर भी तो इतना नासमझ नहीं, जो हमसे बड़ी समस्याओं को हमारे सामने खड़ी करे। परन्तु हम अपनी दलबन्धियों और सत्ता तथा पद की दीक्षधूप और त्रिकदमबाजियों से एकाग्रता पूर्वक उसकी तरफ ध्यान देने की फुरसत हो सभी तो समस्या हल होगी। इस अयोग्यता और एकाग्रता तथा लगन के अभाव को लेकर हम क्या अपनी जिम्मेदारियों को निबाह सकते हैं और क्या देश का भला कर सकते हैं ? यदि हमें अवकाश ही नहीं है, तो जबतक अवकाश नहीं निकाल सकते, तबतक एक-दो या चार साल तक आचार्य विनोद के अनुसार पठितों की बेकारी बढ़ानेवाले इन अविद्यालयों को हम बन्द ही क्यों न कर दें। समस्त राष्ट्र के आरिखिण घन का नाश करने का पाप खुली गाँवों क्या बर्बाद रहे है ? ●

छुट्टियों में छात्रों

के लिए

रचनात्मक कार्यक्रम

महोदय,

आज के छात्रों और छात्राओं में यथेष्ट शिक्षता, वर्मठना, प्रकृति-प्रेम, स्वावलम्बन, धार्मिक भावना, मानवता, सहिष्णुता, अनुशासन, समाज-सेवा, वर्तव्य-निष्ठा तथा समय का सदुपयोग करने की भावना आदि गुणों का समावेश नहीं हो रहा है। शिक्षा-शास्त्री और राजनीतिज्ञ युवकों की ओर से निराश प्रतीत होते हैं। गुप्त और गिप्त में सम्पत्ति का अभाव, स्वास्थ्य, सन्तुलित भोजन व क्रीडा-कलाओं की उपेक्षा तथा समाज का विपाकत वातावरण इस समस्या के मुख्य कारण हैं। समाज, शिक्षक और माता पिता के पास भी छात्र-छात्राओं के लिए समय नहीं है। यदि यही स्थिति रही, तो छात्र समाज के लिए एक समस्या बन जायेंगे।

अतः गरमी की सप्ती छुट्टियों में छात्रों के लिए शिविर-जीवन, ध्यान, समाज-सेवा, देशाटन आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाय, ताकि उनमें व्यक्तित्व का विकास हो।

पुरुषोत्तम ढाल चूड़ामणि,
प्रादेशिक सङ्गठन कमिश्नर (स्काउट), उत्तरप्रदेश,

भूलसुधार

पिछले श्रक में 'सम्पादक' के नाम बिद्दी' स्तम्भ के लेखक का नाम भूल से श्री शंकरराम शर्मा छप गया है। लेखक का सही नाम श्री शंकरलाल शर्मा है।

—सम्पादक

शिक्षकों

का

एक दिवसीय शिविर

पद्मनाभ प्रसाद शान्द

जिला-परिषद फर्रुखाबाद के सहयोग से जिला-सर्वोदय-मंडल ने विकास-सह-स्तर पर प्राथमिक बुनियादी शालाओं के शिक्षकों का एक दिवसीय शिविर का आयोजन १० दिसम्बर से ३ फरवरी ६४ तक जिले भर में किया। शिविर का विषय था—सर्वोदय-समाज की प्रक्रिया-स्वरूप नयी तालीम और उसके लिए लोकसम्मति स्वरूप सूताजलि।

इस शिविर में ६० छात्राध्यापकों ने भाग लिया। जिले के शिविरों में भाग लेनेवाले कुछ शिविराधियों की संख्या लगभग ५०० रही।

शिविर की चर्चाओं में निम्नलिखित विचार सामने आए—

१—नयी तालीम में सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करने-वाले इस प्रकार के शिविर प्रति वर्ष आयोजित हो।

२—शिविर लगातार कई दिनों तक चले।

३—शिक्षक नयी तालीम के सिद्धान्तों को स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाते, जिससे उसे कार्यान्वित करने में असफल रहते हैं।

४—प्रयोगात्मक कार्यों में प्रमाद के कारण बाधा पड़ती है।

५—शालाओं को उपयुक्त साधन-सामग्री नहीं दी जाती और बच्चों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की संख्या कम होती है।

६—शालाओं में विषय का बाहुल्य तो है ही, अंग्रेजी का बोझ ऊपर से लगा हुआ है।

इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव भी प्रस्तुत किये गये, जो इस प्रकार हैं—

१—बालू शिक्षा पद्धति के लक्ष्य व उद्देश्य को बदला जाय।

२—दृढ-प्रक्रिया की रचना भी स्थान न दिया जाय और शिक्षण का संयोजन मनोवैज्ञानिक आधार पर किया जाय।

३—शिक्षण बालकों के लिए आनन्द का विषय बने, न कि उनके लिए भय, ब्रधन एवं निष्क्रियता का स्रोत हो।

४—उपयुक्त और अच्छा सामान शालाओं को दिया जाय।

५—शिक्षकों की नियुक्ति सन आरम्भ होने के पूर्व ही शालाओं में कर दी जाय।

इस शिविर से प्रशिक्षार्थियों को बहुत-कुछ सीखने को मिला। उनसे उत्पन्न विचारों की स्पष्टता हुई। सूता-जलि की व्यवस्थित रूप से एकत्र करने का प्रयास हुआ।

आत्मशुद्धि का आवाहन

काशिनाथ त्रिवेदी

आज देश के सामने एक नहीं, अनेक चुनौतियाँ मौजूद हैं। सारा देश संक्रमण की स्थिति में है। अन्दर-बाहर ॥ सकटों से घिरा है। कुछ भौतिक सकट हैं और कुछ आध्यात्मिक। देश की नैतिकता में भारी गिरावट आ रही है। देश की मानवता का एक बहुत बड़ा अंग आज भी सोया पड़ा है। अगर कहे कि देश पक्षाघात की स्थिति में जा रहा है, तों शायद वह अनिवार्योक्ति नहीं होगी, न कोई उसमें असत्य का अथवा अनौचित्य का ही अनुभव करेगा। ४५ करोड़ देशवासियों में से ३७-३८ करोड़ के जीवन में आज भी वही निराशा, निष्क्रियता, जड़ता और विवशता भरी पड़ी है, जो दासता के जमाने में थी।

गाँवों में रहनेवाले हमारे करोड़ों-करोड़ भाइयों और बहनों के जीवन की घारा आज भी फुट्टि होकर पड़ी है। उनके सामने न कोई अवसर है और न कोई आशा या उल्लास का निमित्त ही है। जीवन संघर्ष निरन्तर कठिन से कठिनतर बनता चला जा रहा है। दम घोटने-वाली महंगाई और भयकर तथा अनन्त बेकारी मनुष्य के रहे सहे धर्म को भी छाये जा रही है। घोषण, उत्पीड़न और दमन का चक्र भी अपने पूरे वेग से देश की मुक्

मानवता को निमग्न भाव से पीत रहा है। स्वार्थ और लोभ का मारा मनुष्य अपनी मानवता खोकर बड़ी तेजी से दानवता की दिशा में पाँव बढ़ाये जा रहे हैं। सत्ता और सम्पत्ति की चकावीध के कारण मनुष्य अपने सत्व को खो रहा है और अपने स्वरूप और स्वधर्म को भूलकर एक उन्मत्त का गा जीवन बिता रहा है। मानव अपने मूल पथ से बहुत दूर भटक गया है और लक्ष्मणों से ऐसा रुकना है कि वह आगे भी इसी तरह बहकता और भटकता चला जायेगा। शायद यहूतों और भट्ठानों को ही वह जीवन मान बैठे हैं। इसीलिए उसकी दशा दिन-प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है।

हममें से जो अपने देश की आजादी के लिए जुझे, जिन्होंने तप, त्याग, कष्ट और बलिदान का जीवन बिताया, जिन्होंने स्वतंत्र और स्वाधीन भारत के बड़े ऊँचे-ऊँचे सपने संजोये—देखें, जो अपने और अपनी के लिए नहीं, देश, समाज और मानवता के लिए निष्ठापूर्वक जीवन बिताते रहे, जिन्होंने सदाचार, सयम और साशुनी के नाथ सेवापरायण जीवन बिताने का व्रत लिया, उनके लिए आजादी के बाद का हिन्दुस्तान एक अबूझ पहिली सा बनता जा रहा है। जिन जीवन-मूल्यों की प्रतिष्ठा का विचार लेकर उन्होंने अपनी जीवनयात्रा शुरू की थी, वे सारे मूल्य आज के सामाजिक, शासकीय और आर्थिक अर्थ में छिन्न-भिन्न ही नहीं, अप्रतिष्ठित, अत्रिय और अनादर या तिरस्कार के पात्र बन रहे हैं और जिन मूल्यों से उन्होंने जीवन भर पढ़ें-विद्या, वे ही आज उनके दूरते राज और समान में प्रतिष्ठा पा चुके हैं। इस विपरीत परिस्थिति ने और लोग-जीवन के ऐसे विपरीत प्रवाह ने स्वातन्त्र्य-युद्ध के अनेक सेनानियों और सैनिकों के सामने एक भारी चुनौती खड़ी कर दी है। उनमें से कई तो हतप्रभ और हतवेय होकर किनारा बस चुके हैं और जो दूने-गिने बचे हैं, वे दूतने अकेले पड गये हैं और प्रचलित प्रवाह से दूतने दूर हैं कि प्रत्यक्ष व्यवहार में उनकी अपनी कोई स्थिति बनती नहीं। उनके पास जो शक्ति, निष्ठा और भावना आज भी दोष है, देश या समाज के व्यापक हित और उत्थर्प में उसके विनियोग की कोई उदार योजना आज हमारे हाथ में नहीं है।

आज वे हमारे लोकजीवन की यह एक ऐसी हकीकत है कि देश का कोई भी जिम्मेदार, समझदार और खुले-दिमागवाला नागरिक इससे इनकार नहीं कर सकता। देश के जीवन को उन्नत और महान बनाने में जिनके जीवन का शान-शान और जिनकी शक्ति-शक्ति का बण-बण बीतना चाहिए था, उन महानुभावों का जीवन आज के भारत में, समय के फेर से और ईश्वर ने बुविद्या के कारण घोर, उग्रता में, गहरी स्थिति और स्थिति के साथ बीत रहा है। इस दुःस्थिति के कारण राष्ट्र की और मानवता की जो हानि हो रही है, उसका अनुमान लगाना कठिन है।

आजादी के बाद अपने देश में हमने लोकतन्त्र की स्थापना की और अंग्रेजों के तथा राजा महाराजाओं के निरनुदास शासन के स्थान पर जनता द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों की शासन चलाने का भार सौंपा। इसके लिए हमने विदेशों की पद्धति को अपनाया। राजनीति के क्षेत्र में जो पद्धतियाँ से बहुत पा सका, उसे देश में और प्राप्त में जनता की ओर से राजशासन चलाने का अवसर मिला। इस लोकतांत्रिक प्रणाली से राजकाज चलाने का जो अनुभव इन १२-१३ वर्षों में हमें हुआ है, वह भी हमारे उत्साह को बढानेवाला, हमारे अंगीकृत आदर्शों को सिद्ध करनेवाला और राष्ट्र की दृष्टि से हम निरन्तर आत्म-विकास, आत्मोन्नति और आत्मोन्नति की दिशा में ले जानेवाला सिद्ध नहीं हुआ। ज्ञान-मति, ऊँच-नीच, अमीर-गरीब, हिन्दू-मुसलमान, मालिक-सज्जन-जैसे अनेकानेक भेदों के कारण जिस देश और समाज की शक्ति सदियों से कुटित और क्षीण होती चली आयी थी, उस देश और समाज में राजनीतिक पक्षों के उदय ने देश की दृढ़ी-पट्टी मानवता को जोड़ने का और उसे समर्थ तथा सशक्त बनाने का अपना असली काम तो छोड़ दिया और अपनी सारी शक्ति तथा बुद्धि के जोर से देश के प्रायः सभी राजनीतिक पक्ष सहित मानवता को और अधिक शक्ति करने में लग गया। पक्षान्तर का विषय समाज-सरोवर में इतना घुल गया कि अब बहुतों के लिए वही जीवन का आधार बन गया है। पक्षगत राजनीति के क्षेत्र में काम करनेवालों में आज कदाचित् कुछ इने-गिने ही ऐसे रह गये हैं जो पक्ष से ऊपर उठकर न्याय,

नीति मानवता और सदाचार की बात को ऊपर उठाने को जगति तथा वृष्टि रखते हैं।

आज का पक्ष-पीडित नागरिक पक्ष के प्रति इतनी आसक्ति और मोह-बुद्धि रखने लगा है कि उसकी दृष्टि में पक्ष की कालिमा भी पूर्णमास का रूप ले लेती है, और उसके लिए पक्ष ही उसका सब कुछ बन जाता है। आज तो पक्ष के नाम पर मानवता को चरम सीमा की छूने में भी पक्ष-भक्तों को किसी तरह का कोई संकोच, कोई धरम मालूम नहीं होती। अनुभव यह है कि पक्ष का चरम चरम पर पक्षी को पक्ष के बाहर कहीं कोई जीवन चलता ही नहीं। जो पक्ष में है, वे ही अपने हैं, नागरिकता के सारे अधिकार और अधिकार भी उन्हीं के लिए हैं, जो पक्ष से दूर हैं, अल्प हैं, पक्षवालों की दृष्टि में नागरिक के नाते उनका कोई अस्तित्व, कोई मूल्य और महत्व नहीं होता। पक्षान्तर का यह 'ग्रहण' शक्ति के ही जीवन को लगता हो, तो बात भी नहीं। जो क्षेत्र, जो तहसील, जो जिला पक्ष के साथ नहीं है, पक्ष की दृष्टि में उसका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। पक्ष का यह भेद और पक्षवालों की यह अंधता आज देश में लोकतन्त्र की जड़ों को खोखला कर रही है।

परिस्थिति का यह चित्र जिस हद तक घोर और वास्तविक है, उसी हद तक वह देश और समाज के सभी जागृत नागरिकों के लिए भारी स्थिति का और आत्म-निरीक्षण, आत्म-परीक्षण तथा आत्म-शोधन का भी विषय है। पक्षों के प्रबल और चकाचौंध-भरे प्रभाव ने आज देश के औद्योगिक नागरिक को प्रभावित, चेतनामूल्य और पुरुषार्थहीन बना रखा है। देश के व्यापक और स्वस्थ लोकजीवन के लिए यह एक बड़ा ही गम्भीर संकट है। अतः तो यह भी कि लोकतन्त्र के उदय के साथ देश के औद्योगिक नागरिक के जीवन में स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, स्वावलम्बन, पुरुषार्थ-प्रियता, साहसिकता और जैसे-जैसे की नैतिकता, धीरता तथा धीरता का विकास होगा और सारा मानव-कुल देश के आगम में फुलवारी की वयारियों की तरह फला-फूला-सा नजर आयेगा। पर आजादी के बाद देश की मूल मानवता के विकास लिए जैसा दूर-

दिशाता पूर्ण और समग्र-दृष्टिवाला आयोजन-नयोजन होना चाहिए था, देश के दुर्भाग्य से यह नहीं हो पाया।

आजादी के इन मोल-ह साज्जा में देश की मापन-सम्पत्ति का विनाश तो किसी हद तक हो चुका है, बड़े-बड़े उद्योगों, कारखानों, बांधों और ऐसे ही अन्य निर्माण कार्यों के कारण देश की भौतिक समृद्धि का माप तो कुछ गुला है, पर जिन करोड़ों करोड़ों को इस समृद्धि का उपयोग करना है, वे तो अभी गरीबी, गुलामी बेकारी, भूखमरी कर्जदारी, अज्ञान, अ-पवित्रता और व्यसन, धोपण, उत्पीड़न में डूबने लगे हुए हैं कि आज भारत में उन्हें अपना कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा है। देश के विगड़ नेता समय समय पर अपने भावना और बकनव्या द्वारा गरीबी आदि के अभिशाप को मिटान की घोषणाएँ करते रहते हैं, पर लोक-जीवन में इन घोषणाओं के कारण उदमाह या उमग की कोई छहर खड़ी नहीं होती। इन १६-१७ सालों के अनुभवों ने आम लोगो को यह सिखा दिया है कि नेताओं की ये घोषणाएँ केवल धोपणाएँ हैं, इनमें वह सार नहीं जो हारे-धके गरीबों के जीवन का आधार बन सके। यही कारण है कि देश की खड़ी-बड़ी विकास योजनाओं ने हमारी मूक मानवता के दिला को धुआ तक नहीं, उन्हें जमाने की तो बात ही कैसे की जाये ?

जिस देश का शान और समाज ऐसी विकट समस्याओं से घिरा हुआ हो, उसका औसत नागरिक अपने को हर तरह निष्पाप और निरापार पाता हो तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ? हमारे मजबूत विचार में आज की घड़ी हममें से हरेक के लिए गम्भीर चिन्तन और आत्म निरीक्षण की घड़ी है। जो जनता के प्रतिनिधि बनकर सत्ता में बैठे हैं, उन्हें भी गहरा चिन्तन करना है और आत्म निरीक्षण-पूर्वक आत्म शुद्धि की दिशा में बढ़ना है और जो अपने-अपने घरों में बैठे हैं या काम-धंधों में लगे हैं और नागरिक जीवन बिता रहे हैं, उन्हें भी पूरी उत्कण्ठता से सारी स्थिति का निरीक्षण-परीक्षण करके अपने लिए कोई एक पथ कोई एक लक्ष्य निश्चित करना है। प्रवाह-मग्न जीवन न तो सत्ताधीशों को उनके पद पर टिकने देगा और न नागरिकों को ही समुन्नति या मुक्ति की दिशा में ले जा सकेगा। ■

जिम्मेदारी किसकी ?

सिद्धराज दड्डा

आज हमारे देश में ऐसी मनोदशा बनायी जा रही है कि साम्प्रदायिक दलों की सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान की है इस मामले में हरबार पहल उसकी ओर से ही होती है हिन्दुस्तान में जो कुछ होता है वह केवल पाकिस्तान की घटनाओं की प्रतिक्रिया में होता है, पाकिस्तान में जो कुछ होता है उससे मुकाबले यहाँ कुछ भी नहीं होता, वहाँ के लोग स्वभाव से ही क्रूर, निर्दयी और खूँसार हैं, हत्यादि। इस सारे प्रचार का स्वाभाविक परिणाम यह हो रहा है कि हिन्दुस्तान के लोग समझने लगे हैं कि यहाँ अगर अल्पसंख्यक मुसलमानों के साथ कुछ ज्यादा ही होती है या दंग होते हैं तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं है, बल्कि जो कुछ हो रहा है, वह ठीक हो रहा है। पाकिस्तान और उसके निधामियों के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वैसी ही वस्तु-स्थिति होती तब भी इस प्रकार के चिन्तन से या मनो-वृत्ति से समस्या का हल नहीं हो सकता था, पर सबबाई भी जब इससे त्रिप्त हो तब तो इस प्रकार का चिन्तन और मातावरण और जो सत्तरनाक हो जाता है।

ऐसे समय में समाज का हित और अन्तर्बोध चाहने-वाले हर जिम्मेदार व्यक्ति का फर्ज है कि वह सच्चाई को प्रकाश में लाये और अज्ञानता की गुप्तता होने से बचाये, चाहे ऐसा करने में कुछ समय के लिए उसे लोगों के कोप का भाजन भी बने न बनना पड़े। ऐसा करने का हेतु पाकिस्तान की तरफदारी करने का नहीं, बल्कि अन्तर्बोध की इसानिवश को, सत्यता को और जीवन के मूल्यों को बचाने का है।

जयप्रकाशजी द्वारा सत्य की विवेचन अनुरोध और सर्वोपकारिताओं द्वारा दिये गये सम्प्रेषित बक्तव्य के बारे में एक आम टीका यह की गयी है कि इसमें पाकिस्तान के हानि मजबूत होगी, दुनिया में हमारी बदनामी होगी और हमारे विरोधी राष्ट्रों को अपने उद्देश्य की पूर्ति में मदद मिलेगी। यह दलील किसी ने नहीं दी है कि जो कुछ इन लोगों ने कहा है वह सही नहीं है। क्या यह अपने आप में एक उत्तरदायी मनोवृत्ति नहीं है कि हमें दूसरों की प्रतिक्रिया की ओर उनके भले या बुरे उद्देश्यों की पूर्ति की व्याख्या बिना हाँ बनिस्बत हमारे अपने पतन और विनाश की? अपनी नाक बाँट कर भी दूसरे का अपशब्द करना' यह किस बुद्धिमानी का लक्षण है! क्या हम अपना भी नहीं समझ सकते कि सामाजिक व्यवहार में अप्रगुणों की ओर अच्छे सत्कारों की स्थापना में सहाय्य लग जाती है जब कि गलत आचरण और मनोवृत्ति से उन सत्कारों का नष्ट होते देर नहीं लगती।

जमशेदपुर और राउरकेला के क्षेत्रों में जिन प्रकार चीनमार्गिक हज़ारों मुसलमान स्त्री पुरुष, बच्चे की हत्याएँ की गयी उनके कारण, जैसा पवित्र जवाहरलालजी ने जोरसभा में कहा था, जिमी भी इसका का निरक्षरों से नीचा हो जायेगा। हम फिर यह दोहराना चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी इस प्रकार की घटनाएँ हुई हो और यह सब कुछ उनको प्रतिक्रिया-स्वरूप ही हुआ हो उन भी यह किसी भी हालत में अपेक्षणीय या वर्ज्य न बनना चाहिये बात नहीं है। लेकिन जमशेदपुर-राउरकेला में जो कुछ और जिस प्रकार हुआ है उससे

यह आश्चर्य हावी है कि ये घटनाएँ केवल उन स्थानों से गुजरनेवाली ट्रेनों में शरणार्थियों को करण बहानी सुनकर प्रतिक्रिया स्वरूप ही नहीं हुई, बल्कि इनके पीछे कुछ लोगों की ममता-व्यवस्था की गयी योजना थी। और यह आश्चर्य केवल कुछ 'आदर्शवादी सर्वोद्योग' नेताओं की ही नहीं है।

अभी ता० ७ मई के दिल्ली 'स्टेट्समैन' में उसके विशेष संपादकता को रिपोर्ट जमशेदपुर-राउरकेला के दवा के बारे में छपी है। उसमें कहा है जाहिर किया है कि जो जे आर डी. टाटा जैसे व्यक्ति का भी कहना है कि उन्हें "यह विद्वान नहीं हो सकता कि इस प्रकार की हिंसा का विस्फोट—ऐसी गुण्डागर्दी, घमनिपता और लूटपाट—केवल जमशेदपुर से ट्रेनों में गुजरनेवाले शरणार्थियों के साथ सहानुभूति के कारण पैदा होनेवाला साम्प्रदायिक उत्तेजना का सहज उन्माद हाँ सकता है।" एक ही दिन, एक ही समय में जमशेदपुर शहर के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में और जमशेदपुर से बाहर राउरकेला-जैसे स्थानों में भी एक जैसी घटनाएँ एक साथ उभर पड़ी। यह अपने आप में इस बात का कान्ति संपूर्ण है कि इन घटनाओं का और जो कोई भी कारण रहा हो, इनके पीछे हस्या, लूट-पाट, और दंगे का एक मुनिमोजित पदचरण था।"

जमशेदपुर-राउरकेला की घटनाओं के ऐसे बहुत से गम्भीर पहलू हैं, जिनकी जाँच होना और सही तथ्य प्रकाश में लाया जाना आवश्यक है ताकि न केवल इस बात की यक़ादी हो जाय कि ये घटनाएँ पाकिस्तान की घटनाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप सहज और स्वाभाविक उत्तेजना में फलस्वरूप हुई या इनके पीछे कोई सुनिश्चित एजेंडा था, बल्कि जाये के लिए राष्ट्र की अपनी कम-ओरियो और कमिया को दूर करने में भी मदद मिले। अगर वास्तव में इन घटनाओं के पीछे कोई एजेंडा था तो यह मूल्य के लिए एक बहुत भारी सतरे का मूचक है। हालाँकि प्रान्तीय सरकारें अभी निश्चय नहीं हैं, लेकिन दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में इस प्रकार की जाँच की आवश्यकता महसूस की जा रही है, यह दुःख लक्षण है।

पुस्तक-परिचय

‘नयी तालीम’ पत्रिका हर माह विद्यालय में जाती है। उसमें मैं नये-नये विचार पढ़ता रहता हूँ। एक साधारण विद्यार्थी के नाते आज इस पत्र के माध्यम से एक नयी विचार के बारे में कुछ लिखने का मन हो आया। यह अभी हाल ही में प्रकाशित हुई है। पुस्तक के भूमिका-लेखक हैं श्री काका कालेलकर। वह लिखते हैं—

“आज तुम्हें देश के नवयुवकों को उद्देश्य करके महत्व के पत्र लिखते देखकर कितना सन्तोष होता है, इसका नाम तुम जब मेरी उम्र के जगो मे तब कर सकोगे। मैं करीब ८० के तजदीक पहुँचा हूँ, तो भी अपने को युवक ही मानता हूँ। मेरे इन दावे का सबूत मुझे तुम्हारे ये पत्र पढ़कर मिला। यहाँ पर तुमने जो सवाल छोड़े हैं, उनके साथ मेरी पूर्ण सहानुभूति है। तुमने इन पत्रों के अन्दर अपना हृदय सुला कर दिया है और अपने अमाने को प्रेरणा दी है।”

आप जानना चाहेंगे कि लेखक ने ऐसे कौन से सवाल छोड़े हैं? आप पूरी पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको भी श्री काका कालेलकर की तरह ही हार्दिक प्रसन्नता होगी, पर मुझे इसलिए पुस्तक अच्छी लगी कि उसमें सवाल उठाने के साथ साथ उनको हल करने के ढंग भी बताये गये हैं। विधा कताई गई है। लेखक ने लिखा है—“जीवन समस्या नहीं, बरन् समस्याओं को ही मुलमाने में जीवन है। बड़े हर गुलाम के पीछे एक कौटा देखते हैं और तरण हर कटे के सामने एक गुल खिला देखते हैं।”

पुस्तक में विचार, विनय और अविनाश ने बाबू भाई के नाम पत्र लिखे। बाबू भाई ने उन पत्रों के सीधे, सरल, खरस और बड़े ही मनोहारी ढंग से उत्तर दिये। किसी उपदेशक की तरह नहीं, बल्कि साथी, सखा या कहिए एक दोस्त की तरह। उन्होंने एक जंगल लिया है—“घर से भाग जाने की इच्छा होती है? आत्महत्या करने को जी चाहता है? तुम्हारी उम्र में एक बार मेरा भी वैसा ही हुआ था।” और फिर उसकी उन्होंने पूरी कहानी लिखकर आखिर में लिखा—“अब उस पढ़ना पर विचार करता हूँ तो ऐसा मालूम होता है कि उस समय राघु बनने की अपेक्षा बड़ा बनने की आकांक्षा ही अधिक थी।” मुझे यह बात बहुत मनचौती लगी; इसलिए मैंने सोचा आपको भी इस किताब के बारे में बताऊँ।

इस पुस्तक में परस्पर पत्र व्यवहार के माध्यम से छात्रों को ‘तृष्ण शांति दल’ बनाने की एक व्यावहारिक योजना का सुझाव दिया गया है। यह योजना तो साधन है, साध्य तो है विवेक, जिसकी तर्पणायी की देहरी पर पैर रखते ही बगी अचरत होगी है। उस विवेक की खोज की गयी है पराक्रम और शान्ति-प्रियता के बीच, अनुपास्य और स्वायत्त के बीच। लेखक ने बताया है—“कौन न्याय, कौन अन्याय, कौन अन्नदस्ती, कौन स्नेह, कौन मरप, कौन झूठ—यह दूँद देने को कहते हैं विवेक।

पुस्तक किछोरी के लिए ही नहीं, बल्कि किछोरी की समस्याओं में रचि रहनेवाले सभी आगस्त्य व्यक्ति को के लिए भी पठनीय है। पुस्तक को जैसे-जैसे पढ़ते जाते हैं ‘अपने-आप को जानने और पहचानने की’ प्रेरणा मिलती है। इसमें कुल २६ पत्र हैं जो बड़े ही लुले हृदय से लिखे गये हैं, इसीलिए प्रभावशाली और हृदयस्पर्शी हैं।

४० पृष्ठों की ३० न० पे० मूल्य की इस छोटी सी पुस्तक (किछोरीपत्र) के लेखक हैं श्री नारायण देमाई, जिनकी किछोरावस्था अपने पिता स्व० महादेव भाई देमाई के साथ गाँवों की के साध्रिय में व्यतीत हुई। पुस्तक मिलने का पता है—सर्व-शेखर-गंध-अंकाशन, राजनाट, वाराणसी।

—गुरनारण

‘मोहवत का पैगाम’

शेख अब्दुल्ला की रिहाई के बाद कश्मीर की समस्या आम चर्चा का विषय बन गयी है और लोगो की इसमें दिलचस्पी बढ़ी है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हे कश्मीर के अन्दरूनी मामलों का भरपूर परिचय हो !

जम्मू-कश्मीर को पदयात्रा में विनोबा जी ने वहाँ लगभग १५० प्रवचन दिये थे। उन प्रवचनों में बाबा ने कश्मीर-घाटो के अनुपम सौन्दर्य की सराहना के साथ साथ वहाँ के सियासी और मजहबी मसलों पर जो ख्यालात जाहिर किये थे वे आज भी सरोताजों और दिल को छूनेवाले हैं। बाबा के कश्मीर-सम्बन्धी चुने हुए प्रवचन ‘मोहवत का पैगाम’ के नाम से प्रकाशित हुए हैं। ‘मोहवत का पैगाम’ (तीसरा संस्करण) का मूल्य २५० है और पृष्ठ ४०४ हैं। यह किताब उर्दू में भी छपी है; कीमत ३०० है।

इस माह के नये प्रकाशन

पुस्तक	लेखक	पृष्ठ स०	मूल्य
१. गान्धीय निष्ठा	दादा धर्माधिकारी	१९२	२००
२. चिगलिंग (उपन्यास)	निर्मला देशपाण्डे	२५०	३००
३. कुरान-सार	विनोबा	२१५	२५०
४. किशोर-पत्र	नारायण देसाई	४०	० ३०

मर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन

राजवाट, वाराणसी

मैंने खुद जुर्माना दिया ।

एक बार मुझ पर राजद्रोह का मुकदमा चला । मजिस्ट्रेट मुझे जानता था; इसलिए कहने लगा—“जेल तो तू चला जाता है, मुझे मालूम है । इसलिए मैंने यह तय किया है कि तुझ पर जुर्माना ही करूँगा, जेल नहीं भेजूँगा ।” यह सुनकर दिल में घबका तो जरूर लगा; मैं कुछ धबड़ाया भी । पर डरकर तो काम चल नहीं सकता था । मैंने कहा—“कोजिए जुर्माना ! धमकाते क्यों हैं ?”

मेरी कलाई पर एक सोने की घड़ी थी । उस पर उसकी दृष्टि पड़ी । मैंने सोचा—यह इस घड़ी की कीमत का तो कम-से-कम जुर्माना करेगा ही । यह बात मुझसे कैसे सही जा सकती थी ? मैंने चुपके से एक वकील मित्र के हाथों घड़ी घर भिजवा दी । पता नहीं, कैसे उस बूढ़े (बापू) को इस बात का पता चल गया । मुझे बुलाकर उसने कहा कि “तूने चोरी की है ।” मैंने कहा—“बापू, इसमें चोरी कैसे ? मेरी घड़ी थी, मैंने घर भेज दी ।” वह बोला—“तेरी थी, तो कलाई पर ही क्यों नहीं रखी ? घर क्यों भेज दी ? इसलिए न कि तुझे पता चल गया था कि वह तेरी रहनेवाली नहीं है ?” बापू की यह बात तो ऐसी थी कि दिल में गड गयी । मैंने पूछा—“घब क्यों करना होगा ?”

वह बोला—“तुझे खुद जाकर यह जुर्माना दे आना है । पहले सरकार तुझसे वसूल करती, अब उल्टा होगा, तुझे स्वयं जाकर घटा करना होगा ।” जुर्माना हमने दिया ।

—दादा धर्माधिकारी

सर्व-सेवा-संघ की मासिक

यदि कोई मुझे स्मरण करे तो मैं यही चाहूँगा कि वह यह कहे कि यह एक ऐसा मनुष्य था, जिसने सम्पूर्ण हृदय से भारत को और भारतीय जनता को प्रेम किया और भारतीय जनता ने भी उसे पूरे दिल से अपना स्नेह दिया।

प्रधान सम्पादक
धीरेन्द्र मजूमदार

वर्ष : १२ अंक : ११-१२

वार्षिक चन्द्रा ६००
एक प्रति ०६०
संयुक्त १००

जून-जुलाई १९६४

सम्पादक मण्डल

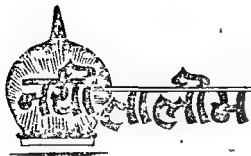
श्री धीरेन्द्र मजूमदार
श्री यशोभर श्रीवास्तव
श्री देवेन्द्रदत्त तिवारी
श्री जुगताराम दवे
श्री काशिनाराय त्रिवेदी
श्री मार्जरी साइक्स
श्री मनमोहन चौधरी
श्री राधाकृष्ण
श्री राममूर्ति
श्री रत्नमान
श्री शिरीष

नयी तालीम
सर्व सेवा-मध्य, राजघाट,
वाराणसी-१

अनुक्रम

परा के नेहरू, आस्र पा भारद्वाज	४०१	श्री राममूर्ति
भाटी हो गयी सोना	४०३	श्री जवाहरलाल नेहरू
भारत के श्रुतुराज जगद्गुरु	४०४	श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर
प० नेहरू की जीवन-मूर्तियाँ	४०५	मनमोहन
हो, एगे ह्योकार हे जनदेवता !	४०८	मनमोहन
मानवता की गतिशील कल्पना	४१३	श्री जवाहरलाल नेहरू
समाजवादी कीर्ति	४१६	महात्मा गांधी
लोकतांत्रिक समाजवाद के बढ़ते कदम	४१८	आचार्य विनोबा
नया भारत और नयी व्यवस्था	४२२	श्री जयप्रकाश नारायण
भारतीय संसद् और समाजवाद	४२६	आ. भक्तवर्तमान
लोकतांत्रिक समाजवाद और शिक्षा	४२८	शिरीष
समतावादी समाज के आधार	४३४	श्री विक्टर बाबसाहेब
लोकतांत्रिक भावना और शिक्षा	४३८	श्री सुरेश राम
लोकतांत्रिक व्यक्तित्व-परक शिक्षा	४४०	श्री राजाराम शास्त्री
पूर्व मुनियादी शिक्षा की चुनौती	४४४	श्री धीरेन्द्र मजूमदार
पूर्व मुनियादी शिक्षा . राष्ट्र के रोडे	४४८	डा० भक्तवर्तमान
शिशु शिक्षा के शैक्षिक उपकरण	४४९	श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित
हम बच्चे को बनाना क्या चाहते हैं	४५२	डा० दुर्गाप्रसाद पाण्डेय
बाल शिक्षा के कतिपय प्रश्न	४५४	श्री जुगताराम दवे
हमारी शिक्षा की विभिन्न दिशाएँ	४५७	श्री विष्णुनाथ पाण्डेय
मध्य प्रदेश में नयी तालीम	४६०	श्री काशिनाराय त्रिवेदी
बोलते आँकड़े	४६४	श्री सरदार मोहन सिंह
अमेरिका में बाल-शिक्षा	४६५	एक शिक्षक
त्रिवेदी और जिम्मेदारी की भावना	४६८	श्री कृष्ण कुमार
वाणी की स्वच्छता	४७०	शुद्धी ज्ञानि
शिक्षा परीक्षा, परीक्षार्थी	४७३	डा० गोपाल तिवारी
बोलती कनारें	४७५	श्री बाग भुवनेश्वर
शिक्षा-मन्त्रि सम्मेलन के निष्कर्ष	४७७	श्री रामचरण उपाध्याय
पुस्तक परिषद	४७९	श्री गुरुचरण

उत्तर प्रदेशीय प्राइमरी पाठशालाओं के लिए अनिवार्य

कल के नेहरू,

आज का भारत

जो नेहरू नमो हमारे बीच में थे, जो वर्यो की तरह हमसे मचलते थे, दौड़ते थे, फिर मुमक़र देते थे, लेकिन खीझने पर भी हमें दिल में प्यार करते थे, वह अब कल के हो गये। बिर्मा समय ज़िम्मे की उपस्थिति इतनी प्रिय थी, आज उसकी स्मृति उतनी ही मधुर है। जो मौत करोड़ों के दिल में हमेशा के लिए दर्द छोड़ जाय, उसे शानदार नहीं तो और क्या कहेंगे? हमी मौत कितनों की मयस्सर होती है?

नेहरू की याद में हमसे खादा किया है कि हम उनके पद-चिह्नों पर चलेंगे; लेकिन पद-चिह्नों पर चलने का अर्थ क्या है? इतिहास साक्षी है कि कब, वहाँ, किसके पद-चिह्नों पर चला है? क्या नेहरू खुद किसी के पद-चिह्नों पर चले? मचमुच, वह हमेशा इतिहास के संकेत पर चले। उनका बहुपन्न में यही था कि उस संकेत को जैसा उन्होंने समझा उस पर चलने से वह कभी पीछे नहीं हटे, और जबके पहले मजबूती के साथ वह भारत को इतिहास के संकेत के साथ जोड़ गये। जिन्दगी भर की अपनी देन वह दो शब्दों में छोड़ गये हैं—लोकतांत्रिक समाजवाद। कल के भारत का जो चित्र उनके मन में था वह इन्हीं दो शब्दों में समाया हुआ है। नेहरू ने देखा लिया था कि 'लोकतंत्र' और 'समाजवाद' के बिना इस देश का गुजर नहीं है। इसके विकास की दिशा इसके सिवाय दूसरी है ही नहीं। उस संकेत को पहचानकर नेहरू ने लोकतांत्रिक समाजवाद को हम देश का नारा बना दिया। उसे अस्वार्थ करना अब हमारा काम है।

हमारे देश में लोकतांत्रिक सरकार है। इस सरकार का एक बहुत बड़ा अच्छाई यह है कि वह वोट से चली जा सकती है। अगर डिप्टेरी हाँसो तो जनता के हाथ में यह अधिकार न होता। हम डिप्टेरी नहीं चाहते, लेकिन अपने देश में हम लोकतंत्र को सरकार से और बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। लोकतंत्र की हम जनता के सामूहिक नेतृत्व का रूप देना चाहते हैं—केवल पार्टी का सामूहिक नेतृत्व नहीं, बल्कि जनता का सामूहिक नेतृत्व। पाँच साल में एक

वर्ष : बारह

अंक : सयुक्तार्क

भार असम्बन्धी और पार्लियामेंट के लिए चुनाव कर लेते हैं, संघायत और नगरपालिका व नाम पर गाँव गाँव और शहर शहर को चुनाव का अग्राङ्क बना देने में, लोकतन्त्र के 'लोक' की शक्ति और नेतृत्व नहीं प्रकट होता। लोग जहाँ रहते हैं, कमाने पाने, जीने और मरने हैं, ऐसे गाँव गाँव और शहर शहर में निज प्रति के जीवन में सामूहिक नेतृत्व प्रकट होना चाहिए। नये जमाने में स्वयं और स्वयं लोकतन्त्र की यही पहचान है कि लोक की शक्ति बढ़े, तन्त्र की शक्ति घटे अधिक-से अधिक काम जनता के आपसी सहकार से हो, सरकार पूरे शक्ति के रूप में रहे, और जनता में इसकी भावना और संगठन हो कि वह हर प्रकार की अनाति और अन्याय का प्रतिकार कर सके।

लेकिन प्रश्न यह है कि गाँव-गाँव में इस तरह का सामूहिक नेतृत्व कैसे आये? गाँव आज एक नहीं है। हर गाँव में जाति-धर्म, ऊँच-नीच, धनी गरीब की दीवारें खड़ा है। सत्ता और सम्पत्ति को लेकर इतने झगड़ हैं कि एक परिवार दूसरे से मिल नहीं पाता। एक ही परिवार के भन्दार परस्पर विश्वास नहीं रहता। जाहिर है कि जबतक यह स्थिति रहेगी तबतक सामूहिक नेतृत्व का प्रकट होना असम्भव ही मानना चाहिए। इसलिए मानना पड़ेगा कि जबतक गाँव चुनाव के चक्कर में रहेगा और जमीन के झगड़े आज की ही तरह होते रहेंगे तबतक मेल नहीं पैदा हो सकता। इस प्रश्न का उत्तर देना की तुरत ही देना चाहिए। नेहरू के बाद सरकार तो बन गयी, लेकिन समस्याओं के हल का रास्ता भी निकलना चाहिए। असली काम सरकार का बनना नहीं, समस्याओं का हल होना है।

सर्वोदय-आन्दोलन ने देश के सामने एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। ग्रामदान के नाम से जो विचार हमारे सामने है उसमें गाँव के हर बालक या हर परिवार से एक सदस्य को एक ग्रामसभा बनती है, चुनाव नहीं होता। इस ग्रामसभा को हर परिवार अपनी जमीन की मालिकी सौंप देता है, लेकिन भूमिहीन के लिए बीघे में एक बिस्वा निकालने के बाद बची हुई भूमि को जोतने-बोने का अधिकार आज के मालिक और उसके वारिसों का हो रहता है। ग्रामसभा गाँव के रक्षण, पोषण, शिक्षण के लिए जिम्मेदार होती है। उसके निर्णय सर्व-सम्मति से होते हैं। इस योजना के अनुसार दिल को दिल से जुड़ा करनेवाले, जो दो मुख्य कारण हैं—विवान और मालिकी की छाया बँट—उनसे मुक्ति मिल जाती है, और गाँव में आपस में मिलकर सबकी भलाई का काम करने का रास्ता खुल जाता है। यह सामूहिक स्वामित्व के आधार पर सामूहिक नेतृत्व का विकास का पहला ठोस कदम है। इसमें लोकतन्त्र की है, और समाजवाद भी।

हमारा देश बेहद गरीब है, इसमें बेहद दमन और शोषण है। इसमें अनेक पार्टियाँ हैं; लेकिन पार्टी बनकर सत्ता की दौड़ में शरीक होने से देश की कोई समस्या नहीं हल होगी। हमारे देश की राजनीति पार्श्ववर्ती के कारण स्वयं इतना जबर हो गयी है कि वह गरीब देश की राजनीति नहीं बन सकती। गरीब देश के लिए 'लोकनाति' चाहिए, जिसके द्वारा 'कुछ की नहीं, सबकी' शक्ति प्रकट हो। शुरू करने के लिए हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि अन्न, वस्त्र, स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रदान को दलबन्दी से बाहर निकाल दें और उस पर पाग की दृष्टि से नहीं, जनता और देश की दृष्टि से सोचें। यह आज का भारत के लिए इतिहास का संकेत है। यही लोकतांत्रिक समाजवाद की दिशा है। नेहरू के बाद सरकार तो बन गयी, लेकिन क्या वह नेहरू की विरासत सभारोपी? आज का भारत सरकार के हर कदम को लोकतांत्रिक समाजवाद की तराजू में तोलेगा।

—रामभूति

माटी हो गयी सोना

जवाहरलाल नेहरू

मैं पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ यह कहना चाहता हूँ कि शुरु के बाद मैं अपने लिए कोई धार्मिक सम्स्कार किया जाता परन्तु नहीं करता। मरा इस तरह के सम्स्कारों में कोई आस्था नहीं है और श्रद्धा तब पर भी इन्हें करना पाखण्ड होगा और वह अपने की तथा दूसरों की धर्म में आने का एक कोशिश होगी।

मैं जब नहीं तब मैं चाहूँगा कि मरा दाह सम्स्कार हो। अगर मैं विद्वान में मरूँ तो मर शरीर की वहीं चलाया जाय, पर मरा पूरा इलाहावाद लाया जाय। इसमें एक मुद्दा मर गया में प्रवाहित किया जाय और अधिकांश भाग का तब मैं लिख रहा हूँ उस प्रकार उपयोग किया जाय। इस फूल का कोई भा धन सुरक्षित न रहा जाय।

एक मुद्दा मर सम्स्कार इलाहावाद में, गया में प्रवाहित करने का मरा इच्छा के पाछे कोई धार्मिक बात नहीं है। पश्चिम से ही इलाहावाद का गया और यमुना से मरा लगाव रहा है। जैसे-जैसे मैं बढ़ा होता गया, मरा

लगाव भी बढ़ता गया। मौसम के बदलते रंगों के साथ मैंने इतिहास, किम्बदन्तियों परम्पराओं गीतों और कहानियों का उन सभी बातों पर सोचा है जो मुझों से इनके साथ जुड़ी है।

राज्यकर गया, हमारा देश का नदी है। लोगों का धारी है, और उसके हमारी जनता का जाताय सृष्टिया जुड़ा है। उसकी आत्मा और उसका मन उसका विनय का हर्ष और हार-जीत सभी चीजों से उससे जुड़ा है। गया हमारा सदियों पुराना सम्पत्ता और सत्त्विका का प्रतीक रहा है। हरदम बदलता और हरदम बढ़ता रहती है। वह मुझ हिमालय के हिमाच्छादित शिखरों और घाटियों की याद दिलाता है जिससे मरा हृदय और प्यार बहुत ज्यादा रहा है। गया मुझ भाषा के उस राज्य स्वामल फैल हुए मैदानों की याद दिलाता है जहाँ मरी निन्दगा और मर काम रहे हैं।

सुबह की रोशनी में सुस्तकरता-नाचती गया मुझ याद आती है और शाम के सायों के साथ मावली

उदाम और रहस्यों से ओन प्रोक्त होती हुई भी मुझे यह याद आती है। जाइंग में लैकरी, घीमी, पर उनकी मनमोहक शोध याद आती है। वर्तमान में समुद्र की तरह फैलती हुई उनकी भयंकर गर्जना भी याद आती है। कमी-कमी विनाश की लीला भी गंगा दिग्वा देती है। इस सत्य की वजह से गंगा मेरे लिए भारत के अतीत का प्रतीक और उनकी स्मृति है, जो वर्तमान में दीड़ी चर्चा आती है और अविध्य के महामागर में विलीन होती है।

मैंने अतीत की बहुत-सी परम्पराओं को त्याग दिया है और मैं चाहता हूँ कि भारत इन भर्मा ध्वनों से मुक्त हो, जो उसे कभी हुए हैं, और सङ्कचित करने के साथ ही उसकी जनता में अलगाय पैदा करते हैं और उसमें से बहुतांश का दमन करते हैं, तथा वेह व मन के उन्मुक्त विकास में बाधा पड़ी करते हैं। वद्यपि मैं यह सब चाहता हूँ, तथापि मैं अपने पौ अतीत से पूरी तरह काटना नहीं चाहता। उस महान विरासत व परम्परा के लिए, जो हमारी है, मुझे नाज है।

मैं इस बात के प्रति भी जागरूक हूँ कि इतिहास के उपाकाल से, युगों-युगों से चली आ रही अदृष्ट श्रृंखला की एक कड़ी मैं भी हूँ। यह श्रृंखला मैं तोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मैं इसे धरोहर मानता हूँ और इसमें प्रेरणा प्राप्त करता हूँ। अपनी इस इच्छा के साथ महान सांस्कृतिक विरासत के प्रति अर्द्धांजलि स्वरूप मैं वह अनुदीप करता हूँ कि—

‘मेरी एक सुदृढ़ भर अस्म इलाहाबाद की गंगा में प्रवाहित की जाय, जो गंगा में प्रवाहित होकर उस महा समुद्र में जाय, जो हमारे देश के पवित्र पसारता है।’

मैं चाहता हूँ कि मेरे ‘कूल’ को विमान द्वारा आकाश में ले जाकर ऊपर से उन सेतों में, जहाँ हमारे विमान अपना परीक्षा कक्षाते हैं, बिखेर दिया जाय, ताकि वह भस्म भारत की धूल और माटी में समा सके और भारत का एक अनपेक्षा भ्रंश बन जाय।

भारत के ऋतुराज जवाहर

रवीन्द्र नाथ ठाकुर

वर्षा भारत के सिंहासन पर जवाहरलाल का असन्दिग्ध अधिकार है। मम्य है उनकी भूमिका। अविफल है उनका निश्चय, और अदम्य है उनका साहस। नैतिक सत्य के प्रति उनकी अविचल आस्था और उनकी बौद्धिक चारित्र्यमत्ता ही उन्हें उत्तम जैचाइयों पर प्रतिष्ठित करती है।

राजनीतिक उथल-पुथल के बीच जहाँ घोला-धड़ी और आत्मप्रवचना प्रायः व्यक्ति की अस्मिता को भ्रष्ट करते हैं, उन्होंने नैतिक शुद्धता के मापदण्ड को कायम रखा है। सत्य के खतरनाक होने पर भी जवाहर लाल ने उसकी अवस्था नहीं की है, और छट के साथ समशीतता सुविधाजनक होने पर भी नहीं किया है।

कूटनीति के रहस्य मिलनेवाली सकलता जितनी ही आसान होती है, उतनी ही धुंध भी होती है; पर उन्होंने सदा ही कूटनीति का प्रखरता से तिरस्कार कर, उससे मुँह मोड़ लिया है। उद्देश्य की यह शुद्धता और सत्य-शोध की यह अविचल निष्ठा ही जवाहरलाल का सबसे बड़ा योगदान है।

जवाहरलाल हैं भारत के ऋतुराज सन्त-उनके व्यक्तित्व में यौवन सदा चिर नवीन होकर प्रकट होता है—मिथ्या के प्रति अपराजेय युद्ध और स्वातन्त्र्य के प्रति अविफल निष्ठा का उनका विजयी आनन्द सदा तर्रोताजा रहता है।

पंडित नेहरू की जीवन-झाँकियाँ

- अक्तूबर ८—रिहाई । बोकोनाडा कांग्रेस में
महामंत्री, १९२४-२५ और १९२७-२९ में भी ।
- १९२६ : कमलाजी को चिकित्सा में लिए स्विट्जरलैंड
ले गये । योरप और रूस यात्रा ।
- १९२७ : ब्रुसेल्स, बेल्जियम में पराधीन जातियों की कांग्रेस
में भारत की ओर में शामिल ।
नवम्बर २९—लखनऊ में साइमन कमिशन के
बाईकाट के लिए पुलिस की लाठियों से घायल ।
- १९२९ : लाहौर-कांग्रेस के अध्यक्ष, पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य,
'पिता के पत्र पुत्री के नाम' पुस्तक-रचना ।
- १९३० : अप्रैल १४—नमक-सत्याग्रह, ६ मास की कैद ।
सितम्बर २९—किसान-सम्मेलन में भाग लेने
पर दो साल कैद ।
- १९३१ : जनवरी १६—रिहाई ।
फरवरी ६—पिता की मृत्यु ।
दिसम्बर २६—प्रयाग से बाहर न जाने के हुक्म
को तोड़ने पर दो साल की सजा ।
- १९३३ : अगस्त २०—रिहाई ।
- १९३४ : फरवरी १६—कलकत्ता में भाषणों के कारण
दो साल की कैद ।
अगस्त ११—कमला नेहरू की बीमारी के कारण
रिहा । उस दिन बाद सरकार-विरोधी भाषणों के
लिए पुनः कैद । 'विश्व-इतिहास को सलक'
प्रकाशित ।
- १९३५ : अल्मोड़ा जेल में आत्मकथा पूर्ण ।
सितम्बर ४—कमलाजी की बीमारी के कारण
रिहा, उनको योरप ले गये ।
- १९३६ : फरवरी २८—कमलाजी की मृत्यु ।
अप्रैल २३—लखनऊ-कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के
युवा-अभियान में भाग ।
दिसम्बर २६—फैजपुर-कांग्रेस के अध्यक्ष ।
- १९३८ : मान्य स्वरूप रानी की मृत्यु । राष्ट्रीय योजना-
समिति में अध्यक्ष । स्पेन के गृहयुद्ध के समय
वहाँ की यात्रा ।
- १९३९ : चीन-यात्रा ।
- १९४० : अक्तूबर ३१—व्यक्तिगत सत्याग्रह में चार
वर्ष कैद ।
- १८८९ : नवम्बर १४—जन्म प्रयाग में ।
- १९०५ : मई—गिला के लिए इंग्लैंड ।
- १९१२ : बैरिस्टरी-परीक्षा पास, इलाहाबाद में बकालत,
बाँकौपुर-कांग्रेस में प्रतिनिधि ।
- १९१३ : उत्तर प्रदेश-कांग्रेस में शामिल ।
- १९१५ : प्रयाग में अस्सबादों पर प्रतिबन्धक कानून के
विरोध में पहला भाषण ।
- १९१६ : विवाह श्रीमती कमला कौल से—लखनऊ कांग्रेस
में गांधीजी से भेंट ।
- १९१७ : होम रुल आन्दोलन ।
नवम्बर १७—इंदिराजी का जन्म ।
- १९१८ : कांग्रेस-महामन्त्रि के सदस्य ।
- १९२१ : दिसम्बर ६—प्रिम आफ वेन्ग के आगमन के समय
हड़ताल कराने के लिए गिरफ्तार ।
- १९२२ : मार्च ३—रिहाई ।
मई ११—विदेशी वस्त्र बहिष्कार के लिए पुन
गिरफ्तार ।
- १९२३ : जून ३१—रिहाई ।
सितम्बर २२—नामा में गिरफ्तारी ।

मई ३—प्रधान मंत्री-मद से हटने की इच्छा व्यक्त की, परन्तु पार्टी के सदस्यों के आग्रह से अपना विचार त्यागा।

सितम्बर १६ से अक्टूबर २—भूटान यात्रा।

१९५९ . घाना के प्रधान मंत्री का स्वागत।

जनवरी १९-१५—पूर्वी जर्मनी के प्रधान मंत्री और यूगोस्लाविया के प्रेसीडेंट टोटी से बात।

अप्रैल २४—मसूरी में दलाईलामा से भेंट।

जुलाई ११-१५—नेपाल-यात्रा।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब से बात।

सितम्बर—अफगानिस्तान यात्रा। चीन से भारत और हमारे सम्बन्धों के बारे में हमारे प्रधान मंत्री से बात।

१९६० . अप्रैल-नयी दिल्ली में चीन के प्रधान मंत्री चाऊ-एन लाई से भेंट।

मई—सुदन राष्ट्र मंडल प्रधान मंत्री-सम्मेलन में भाग लिया और पेरिस, मिस्र, तुर्की तथा लेबनान की यात्रा।

सितम्बर १९-पाकिस्तान से सिन्धु-मार्गी-सन्धि, पेरिस यात्रा। मिस्र, तुर्की, लेबनान, सीरिया और पश्चिम पाकिस्तान की यात्रा।

पाकिस्तान के प्रेसीडेंट अयूब से बात। विश्व-शांति पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण।

१९६१ जनवरी १६—बम्बई में कनाडा भारत अनु भद्री का उद्घाटन।

जनवरी १८—नयी दिल्ली में घोषणा की कि चीन तथा भारत की उत्तरी सीमा पर निश्चित रूप से हमला किया है और पाकिस्तान का कश्मीर-सीमा निर्धारण के बारे में चीन से बात करने के लिए राजी होना उचित नहीं है।

फरवरी ८-१३—भूटान के महाराजा से बातचीत।

मार्च-राष्ट्र मंडल प्रधानमंत्री सम्मेलन में गये।

सितम्बर-वेलशेड में तटस्थ देशों के निम्न

गम्मेलन में भाग लिया।

१३ दिसम्बर-रूम के गणतंत्रिय नेत्रनेव से भेंट।

१९६२ : जनवरी १—अमम में नूतनमयी - तेल-घोषण कार्यान्वयन का उद्घाटन।

जनवरी ११—बर्मा के प्रधान मंत्री उ-नू-स मिने।

राष्ट्र मंडल-निष्ठा-सम्मेलन का उद्घाटन।

जनवरी २४—भारत में बनी पहली पेट्रोल गाडी

'निधान' का शुभारम्भ किया।

अप्रैल १८—नेपाल के महाराजा महेन्द्र से मिले।

सीकर चुनाव के बाद नये मंत्रिमंडल का निर्माण।

अक्टूबर २२—चीन के आक्रमण का सामना

करने के लिए राष्ट्र की संगठित होने का

सन्देश।

नवम्बर १—अस्थायी रूप से प्रतिरक्षा विभाग संभाला।

नवम्बर ३०—भारत-पाक विवाद की समाप्त

करने के लिए राष्ट्रपति अयूब के साथ संयुक्त

विज्ञप्ति।

१९६३ . जनवरी १३—लद्दा, संयुक्त अरब गणराज्य

और घाना के प्रतिनिधियों से भारत-चीन-

विवाद पर तथा कोलम्बो प्रस्ताव पर बात।

नवम्बर—दिल्ली में लाओस के प्रधान मंत्री

से भेंट।

अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधियों के सम्मेलन का

उद्घाटन।

दिसम्बर—जोडन के शाह से भेंट।

१९६४ जनवरी-भुवनेश्वर • कावेरा • अधिवेशन के समय

बीमार पड़े।

फरवरी—बर्मा के जनरल ने झि से मिले,

मियापुर के प्रधान मंत्री के भेंट।

मई—कोसी और गढक योजना के शिलान्यास

के अवसर पर नेपाल-महाराजा महेन्द्र से भेंट।

मई १३ २६—अराम के लिए देहरादून रहे।

मई २७—पाकिस्तान की अन्त।

लो करो स्वीकार—

हृदयोद्गार,

हे जनदेवता !

मानवता का प्रहरी

श्री नेहरू की मृत्यु के समाचार से मुझे बहुत दुःख हुआ। राष्ट्रमंडल और विश्व की शान्ति प्रेमी समस्त जनता उनके लिए दुःख मनायेगी।

—साक्षात् पुरिजानेय, मियेन

महान राजनेता

पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु का समाचार सुनकर मुझे हार्दिक दुःख हुआ। वह एक महान राजनेता थे।

—मकाल राष्ट्रपति डिगाल

शान्ति का महान योद्धा

भारतीय जनता की महान क्षति हुई है। वह क्षति इस समय बहुत ही गम्भीर है, क्योंकि आज उनका योगदान बहुत ही महत्व रखता है। संतुष्ट राष्ट्रों, अन्तर्देशीय राष्ट्रों और समग्र विश्व ने शान्ति का एक महान योद्धा लो दिया है। उनकी मृत्यु केवल भारतीय जनता के लिए ही क्षति नहीं है, बल्कि लिए और सारी प्रगतिशील दुनिया के लिए भी बड़ी क्षति है।

—राष्ट्रपति डीने यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति

महत्वपूर्ण व्यक्ति

उनकी मृत्यु से हमारे युग के एक अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्ति का जीवन समाप्त हो गया है। वे आधुनिक भारत के निर्माता थे।

—राबर्ट मैन्जिज

आस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति

स्वतंत्रता का पुजारी

भारतीय नेता के रूप में उनसे काय से पूरा इंडोनेशिया परिचित है क्योंकि उन्होंने इंडोनेशिया की स्वातंत्रता के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। संसार भर की जनता शोकाकुल है। सुन्दर विश्व की स्थापना में नेहरूजी, जो योगदान भरत आये, उससे अब हमें वंचित रहना होगा।

—डा० सुकर्णो

इंडोनेशिया के राष्ट्रपति

विश्व का सच्चा नेता

उनकी मृत्यु से विश्व से एक सच्चा व उदार नेता छिन गया है।

—ईरान के शाह

विश्व का रहस्य

उनका प्रभाव न केवल भारत और भारतीय जनता ही नहीं महसूस कर रही है, बल्कि एशिया और सम्भवतः विश्व लगने लिए सोच मचा रहा है।

—शाह जहीर
अफगानिस्तान के शाह

जनता के प्रेरणास्रोत

साथ ही नेता भी अपने देश की स्वतन्त्र होखे हुए देखा और स्वराज्य के प्रारम्भिक दिनों में उनको देश की सेवा करने का अवसर मिला। हमें विश्वास है कि उनका और महात्मा गांधी का व्यक्तित्व भारत की जनता को प्रेरित करता रहेगा और जिन आदर्शों के लिए उन्होंने काम किया, उनको सिद्ध करने में सहायक होगा।

—डी० बेलरा
—आचार्य ड० क राष्ट्रपति

प्रकाश-पुञ्ज

उनका जीवन एक प्रकाश-पुञ्ज था, जिसने भारत, एशिया और विश्व को चोखित किया।

—राष्ट्रपति बासिर
—सयुक्त अरब गणराज्य

तिष्ठत का प्यारा मित्र

संसार में बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ तो दिया, भारत में अपना सबसे बड़ा नेता तो दिया, परन्तु तिष्ठत ने तो जनता सब से प्यारा मित्र तो दिया।

—इकाई फामा

मातृभूमि के सपूत

मातृभूमि के एक ऐसे महान सपूत और एक ऐसे महान स्वतन्त्र सशस्त्र योद्धा की, जिनका गांधीजी के चार्मन्ट व ग्रेम के आदर्शों की पर्याय में परिणत किया, मृत्यु की धरत सुनकर मुझे बहुत दुःख पहुँचा है। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि उनके महान आदर्श भारत की जनता को प्रेरित करते रहें।

—अनुसूत मण्डार काँ

तपःपूत नेता

न केवल भारतीयों ने अपना एक सपूत हूबहू समझदार नेता—यह नेता, जिसने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और

अपने राष्ट्र के पुनर्जन्म के लिए संघर्ष किया, सो दिया है, बल्कि हमारे प्रगतिशील लोगों को एक ऐसे व्यक्ति ने नियत पर ध्यान होगा, जिनमें अन्तिम क्षण तक भी मानवता के उच्च आदर्श तथा क्षान्ति व प्रगति की सेवा करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी।—मिडिता मुस्वेर
रुस के प्रधान मंत्री

महा मानव

उनकी मृत्यु से दुनिया के उन सभी लोगों की, जो विज्ञान, पूर्ण प्रगति और सभी जाति, वर्ग और धर्म के लोगों के बीच अच्छे सम्बन्धों की कक्षा करते हैं, भारी सदमा पहुँचेगा।

—लेस्टर थो० पियर्सन
कनाडा के प्रधान मंत्री

अनोखा व्यक्तित्व

यह निश्चय दुःख और अशोक लगा होगा कि जब हिन्दुस्तान में किंगी सुप्रभात की उठती ही मालूम हो कि देश जगहरलाल नेहरू की तो धँदा। हिन्दुस्तान में काला लोगों की ऐसा सदपूत हुआ होगा।

—श्रीमती भद्रावती
प्रधान मंत्री श्री लका

सारी दुनिया दुखी

भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु से सारी दुनिया की बहुत बड़ा घटना पहुँचा है। यूनानी जनता भारतीय जनता के इस गम्भीर शोक में उनके साथ है।

—जार्ज पैमान्जो
यूनानी प्रधान मंत्री

सहअस्तित्व के प्रतीक

हमें भारत के प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु की खबर सुनकर बड़ा सदमा पहुँचा है। भारत और चीन के बीच एक सहरी परम्परावादी मंत्री है। गल्पि अभी हमारे दोनों देशों के बीच कुछ मतभेद हैं, पर यह दुःख स्थिति अस्थायी है। मुझे विश्वास है कि चीनी और भारतीय जनता के बीच अच्छे सम्बन्ध पुन स्थापित होंगे और शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व के आधार पर विकसित होंगे।

—चक इन्-लार्ड
चीनी प्रधान मंत्री

महान राजनीतिज्ञ

गांधीजी की मृत्यु के बाद भारतीय जनता की इससे बड़ी क्षति नहीं हुई। नेहरूजी अपने देश के विरोधी तात्वा को अपने व्यक्तिगत एवं निष्ठा की ताकत से एक साथ लाने में सफल हुए। उन्होंने एक आधुनिक आधार पर एक नये राष्ट्र के विकास का सफल उदाहरण रखा। भारतीय जनता के साथ जर्मन जनता इस महान शोक में दुःखी है। केवल भारत ने ही एक महान राजनीतिज्ञ नहीं खोया है, हर आदमी ने, जो शान्ति और समृद्धि की आशा करता है, एक अच्छा मित्र खोया है।

—डॉ० लुडविग एरहार्ड
पश्चिमी जर्मनी के प्रधान मंत्री

दुनिया का महान व्यक्ति

वह केवल एक महान भारतीय ही नहीं थे, बल्कि आधुनिक दुनिया के महान व्यक्ति थे। उनकी मृत्यु से शान्ति और विश्वशान्ति की भारी क्षति पहुँची है।

—पेतर स्लेम्बालिक
यूगोस्लाविया के प्रधान मंत्री

मानव-समाज की प्रेरणा

भारत की यह क्षति सारे मानव-समाज की क्षति है। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता, मानवीय प्रतिष्ठा, न्याय और शान्ति के आदर्शों, जिन्हें हम भी स्वीकार करते हैं, के प्रतीक थे। उनके नेतृत्व और प्रेरणा का अभाव हम सभी अनुभव करेंगे।

—डीन रल्फ,
अमेरिका के परराष्ट्र मंत्री

तटस्थ अंगुआ

यदि हम भारत के स्वतंत्र जीवन के अधिकतर भाग पर दृष्टिगत करें तो हम मही-नीति अनुभव कर सकते हैं कि मानव-समाज के लिए नेहरूजी का कितना बड़ा योगदान था। जिस तटस्थता की नीति का उन्होंने निर्माण किया उसने अनेक बार लड़ाई को रोका। नेहरू के राष्ट्र के लोग विविध होने पर भी एक हैं। मुझे आशा है कि जो लोग उनके जीवन-काल में उनकी निन्दा करते थे वे उन वस्तुओं के नाम पर, जिन्हें उन्हें घृणा थी उन्हें अपनाने की चेष्टा नहीं करेंगे।

—यूट्टे रसेल
निरस्त्रीकरण के आन्दोलनकर्ता

विश्व-शान्ति का सम्यक्

स्वतंत्र विश्व के नेताओं और सरकारों से उनका अकसर मतभेद रहा है, पर किसी ने भी उनकी विश्वशान्ति और भारत के अन्तःस्थानीय कल्याण के प्रति अपार निष्ठा में सन्देह नहीं किया।

—आइज़नहावर
भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति

शान्ति के नेता

नेहरू जी की मृत्यु से स. अरब गणतंत्र शोकमग्न है। वह एक महान राष्ट्र के महान नेता की मृत्यु में शोक प्रकट करता है। वे शान्ति के नेता थे।

—हुसेन शर्क
उपराष्ट्रपति सयुक्त अरब गणराज्य

कुशल राजनीतिज्ञ

जब एक महान देश का जागृत नेता विरामभंग का छोड़ता है तो मानवीय मामलों में बिगड़न शुरू हो जाता है, किन्तु जब प. अवाहरलाल नेहरू जैसे लोग इस संसार से उठ जाते हैं तब हमसे अधिक भी कुछ होता है। वह क्या होता है? दुःख, आनुरता और श्रद्धाञ्जलि। किन्तु छाया लोगों में इनसे भी कुछ अधिक होता है। कारण यह है कि वह मानव जाति के एक अंग हो गये थे। भारत के अमर आध्यात्मिक नेता गांधी के साथ मिलकर उन्होंने आधुनिक भारत को जन्म दिया था और अपने करोड़ों देशवासियों में राष्ट्रीय चेतना पैदा की थी। नेहरूजी का प्रभाव उनके देश की सीमा को भी लाँच गया था। वे एशिया तथा नये विकासमान देशों के नेता थे। विश्व के दूसरे देशों में उनका नाम मानव-जाति के आध्यात्मिक आदर्शों व सांसारिक आशाओं का प्रतीक हो गया है। कहा जाता है कि जब एक समझदार व्यक्ति दृढ़ होता है तो उसे राजनीतिज्ञ कहा जाता है और जब एक मूर्ख व्यक्ति दृढ़ होता है तो वह मुसीबत हो जाता है। विश्व की आशा उन नेताओं में निहित होती है, जिन्हें दुष्टता और लचीलेपन की देन होती है। नेहरूजी में ये दोनों चीजें थीं।

—एडलाइड स्टीवन्सन
अमेरिका सयुक्त राष्ट्र सच प्रतिनिधि

इतिहास का संकेत

यह भारतीय इतिहास का सबसे ज्यादा दुखद दिन है। मैं प्रायः करता हूँ कि भारत में इस महान क्षति को परदास्त करने की क्षमता हो।

—गुलर्सा गिरि

अप्यक्ष नेपाल-मंत्रिपरिषद

संयुक्त राष्ट्र का अग्रदूत

बहुत ही कम लोगों ने नेहरूजी-जैसे अपने देश के इतिहास पर छापा छोटी है। बिस्व के बहुत बड़े देशों में, देश की नीतियाँ बनाने में अथवा उन्होंने बिस्व की घटनाओं की भी प्रभावित किया। भारत के इस दुर्ग में हम संयुक्त राष्ट्र के सभी लोग दुःखी हैं।

—यू थांट

संयुक्त राष्ट्र महासचिव

श्रद्धा का पात्र

नेहरूजी को दुनिया में हर जगह शोक व श्रद्धा के साथ याद किया जाएगा।

—फरीदुन सेमान हरिन

शुर्की के विदेश मंत्री

ब्रिटेन के पत्र—

नेहरूजी राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय नेता तो थे ही, उन्होंने अपने देश को सुदृढ़ता और स्वतंत्रता भी दिलायी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विरोधता यह थी कि उन्होंने स्वतंत्रता के बाद पासब और धातिल में मदद नहीं रहने दी।

—दि टाइम्स

जवाहरलाल नेता से भी अधिक थे। वह तोप दुनिया की आजादी के प्रतीक थे। उनकी मृत्यु के बाद भारत तथा अविच्छिन्न देशों का इतिहास बदलेगा।

—बैली टेलीग्राफ

वर्तमान राष्ट्रमंडल का स्वरूप बहुत कुछ नेहरूजी की ही देन है।

—गार्डियन

नेहरूजी के निधन से बिस्व निर्धन हो गया। निरपेक्ष ही यह पूर्व-पश्चिम के अदभुत समन्वय थे।

—टेलीमेल

नेहरूजी के भारत के लाखों व्यक्ति जब कि भूमों मरते हैं, फिर भी वहाँ शोकतंत्र और स्वतंत्रता है, यह नेहरूजी की देन है।

—टेली टेलीग्राफ

इतिहास बतायेगा कि नेहरूजी की महानता बिस्व के मामलों में नहीं, बल्कि भारत को एक राष्ट्र बनाने रखने में थी।

—टेली टेलीग्राफ

नेहरूजी की नीति से बिस्व मानित को बल मिला है, तथा यह बार बिस्व युद्ध के बगार से लौट गया है।

—टेली टेलीग्राफ

अमेरिका के पत्र—

यदि कोई व्यक्ति अपरिहार्य रहा जा सकता है तो वह नेहरूजी ही थे। वह आधुनिक भारत के प्रतीक थे तथा उनकी पूर्ति नहीं हो सकती।

—शिकागो ट्रिब्यून

इतिहास में अबतक की जवाहरलाल से अधिक किसी को इतने बड़े जन-समुदाय का राजनीतिक बिस्वास, वफादारी तथा नेतृत्व नहीं मिला।

—सैन फ्रान्सिस्को क्रॉनिकल

जवाहरलालजी तथा भारत, दोनों को एक दूसरे के लिए अगाध प्रेम था। वह लोगों के हृदय-सम्राट थे। लोग विदेशों में उन्हें विदेशी आईने में देखने की चेष्टा करते थे—पर वह भूल जाते थे कि नेहरूजी भारतीय थे, और एक शान्तिकारी नेता थे। उनकी आँखों में भारत की उसबोर सदा मौजूद रहती थी। वह भारत को प्यार करते थे और वह भारत के प्यार में ही मरे।

—न्यूयार्क टाइम्स

जवाहरलालजी में अशोक का मानवीय नेतापन, राजपूत रजवाड़ों का गौरव, गांधीजी का आदर्श तथा श्री कृष्ण मेहनत की चतुराई थी। चायद भारतीय जनता पर उनका जूट प्रभाव इन गुणों के कारण ही बना रहा। भारत ही क्यों, बिस्व भी उनके बिना निर्धन हो गया।

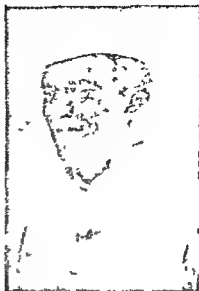
—न्यूयार्क टेलीग्राफ

नेहरूजी ने कठिन परिस्थिति में देश विदेश में संतुलन बनाये रखा।

—न्यूयार्क टेलीग्राफ

मानवता की गतिशील कल्पना समाजवाद

जवाहरलाल नेहरू

यह अक्सर कहा जाता है कि कांग्रेस द्वारा समाजवाद की जो बात कही जाती है, वह अस्पष्ट होती है। यह अस्पष्ट सही है क्योंकि कांग्रेस किसी निश्चित तरफ के या किसी निश्चित सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता।

जबसे गांधीजी कांग्रेस में आय तबसे कांग्रेस के मन में भारत की जनता के प्रति, खासकर कृषकों के प्रति एक बड़ा परिवर्तन हुआ। उन्होंने जिस सामाजिक एवं आर्थिक नीति का अनुसरण किया, उसकी बाह हम जो नाम दें, उसकी कल्पना दलित वर्ग के श्राव्य का दृष्टि से ही की गयी थी। यह सामान्य विचार कांग्रेस के द्वारा जनता में फैला। क्रमशः समाजवाद के तत्त्व पर अधिक ध्यान दिया गया और कांग्रेस ने उसका परिभाषा धीरे धीरे की। आन्तरिक कांग्रेसजनों का विभाग पहले किसानों की तरफ गया।

समानवादों कल्पना का विकास

किर भी समाजवाद की कल्पना लोग के मानस में तथा कांग्रेस के मानस में अस्पष्ट रही। धीरे-धीरे वह

सागर होन लगी। तो भी कांग्रेसजन समानवाद की बात बिल्कुल दूसरे रूप में करत रहे। उनमें में कुछ लोया न समाजवाद की व्याख्या एस शब्दा में की, जो पूँजीवाद के लिए भी लागू हो सकती था। अत यह आवश्यक हो गया कि कांग्रेसजनों के तथा आम लोग के माग-रचन के लिए इस विषय पर स्पष्ट चिंतन हो। इसी उद्देश्य से अखिल भारत कांग्रेस समीक्षा समिति का गठन और लोकतंत्र पर एक प्रस्ताव तैयार किया। यह इसलिए किया कि कांग्रेसजन इस प्रश्न पर सार्थ और अपन सुझाव दें। बिना सोचे विचार प्रस्ताव पारित करने मात्र से 'लोकतंत्र और 'समानवाद' शब्दा को, जिनका इस्तेमाल हम अक्सर करत हैं समझन में मदद नहीं मिलगी।

बहुत कम लोग यह समझत हैं कि जाति प्रथा समाजवाद और लोकतंत्र दोनों के बिल्कुल विरुद्ध है। अगर हमें समाजवाद समाज बनाता है तो हम जाति प्रथा का अंत करना होगा तभी सामंताधिक समाजवाद हमारे समाज में दाखिल हो सकेगा।

समाजवाद का अर्थ क्या ?

समाजवाद का क्या अर्थ है ? इसके अनेक अर्थ हैं, लेकिन यह स्मरणीय है कि पश्चिमी योरप में औद्योगिक क्रांति के बाद यह शब्द व्यापक प्रयोग में आया । यह शब्द मुख्यतः उस क्रांति से पैदा हुआ था, जब समाज के उत्पादक यंत्र द्वारा देश की सम्पत्ति बढ़ी, तभी उसके वितरण का सवाल महत्वपूर्ण बना ।

समाजवाद का अर्थ है समानता । इसका मतलब है— प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त हों । इसका मतलब है— उत्पादक के तरीके पर राज्य का नियंत्रण हो । इसका अर्थ यह नहीं कि उत्पादन के प्रत्येक तरीके पर राज्य का स्वामित्व हो, लेकिन समाजवादी ढाँच के समाज की दिशा में कदम उठाने के लिए यह अनिवार्य है कि उत्पादन के बड़े बड़े साधनों पर राज्य का स्वामित्व या नियंत्रण रहे अथवा पुरानी व्यवस्था, जिसकी हम बदलना चाहते हैं, कायम रहनी और उस व्यवस्था के सारे निहित स्वार्थ फूलते-फूलते रहेंगे ।

समाजवादी अर्थ-व्यवस्था में आधार

हम लोगो ने जान-बूझकर मिश्रित अर्थ-व्यवस्था को स्वीकार किया है । एक हद तक प्रत्येक अर्थ-व्यवस्था, चाहे उसको आप जो नाम दें, मिश्रित अर्थ-व्यवस्था होती है । प्रश्न यह है कि उस अर्थ-व्यवस्था पर नियंत्रण किसका है और वह सामान्य हित के लिए अवसर मूढ़ी भर लोगो के हित के लिए काम करती है । इसलिए उम्र अवयव-व्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर जनता की ओर से नियंत्रण रचना चाहिए ।

एक वृषि प्रधान देश में पहला बंदम भूमि सुधार था है । हम लोग ने यह बंदम उठाया, कभी-कभी

हिचकिचाहट के साथ उठाया और वह अभी तक पूरा नहीं हुआ । हमने आगे जाकर इस प्रक्रिया को पूरा करने की आवश्यकता है और उससे साथ वृषि के आधुनिक तरीकों को भी चालू करना चाहिए । ट्रैक्टर का इस्तेमाल अवश्य ही किया जा सकता है, लेकिन यह स्पष्ट मालूम होता है कि ट्रैक्टर का विस्तृत इस्तेमाल अभी व्यावहारिक नहीं है । उसको इस्तेमाल करने का उचित तरीका सहकारी संस्थाओं की माध्यम हो सकता है, ताकि एक छोटा किसान भी उसका लाभ ले सके ।

सहयोगी वृषि की सिफारिश की गयी है । मैं ससज्जता हूँ कि अगर समुचित ढंग से प्रोत्साहित करने-

भगवान का आदमी

पंडितजी को पूर्णतया भगवान का आदमी नहीं कहा जा सकता । मुझे नहीं मालूम कि कभी उन्होंने प्रार्थना भी की थी; लेकिन मोखियर के नाटक के नायक के समान, जो राक्षस को जाने भगैर उसकी बात करता था, पंडितजी अपने अनजाने ही भगवान के आदमी हैं । मुझे ताजुब नहीं होगा, अगर किसी दिन वे राष्ट्रों के भगवद्-प्रेरित गुरु के रूप में प्रकाशित हो उठें ।

के० एम० मुखर्जी

चारियों के द्वारा वह होता उससे हमारी खेती और उत्पादन में बहुत तरक्की हो सकती है । सहयोगी वृषि का अर्थ सामूहिक वृषि नहीं है । उसमें प्रत्येक किसान के पास जमीन का अपना हिस्सा रहेगा, लेकिन औद्योगिक पद्धति के कारण सम्बन्धित लोगों को लाभ में ही यह होना चाहिए । लोग समझ-बूझकर सहयोग दें, यह

आवश्यक है । जहाँ यह सम्भव नहीं है, वहाँ बहुउद्देशीय सहकारी संस्थानों को शुरू करना चाहिए और उसके अन्दर ही ग्रामीण जनता के अधिकांश कार्य होने चाहिए ।

समानवाद और मानव परिवर्तन

प्रश्न केवल कानून पारित करने का नहीं है, बल्कि लोग का मानविक परिवर्तन करने का तथा उन्हें आधुनिक तरीकों और तरीकों के लाभक बनाने का है । ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में छोटे बारतानों को प्रोत्साहित करना आवश्यक है । इससे केवल उत्पादन में वृद्धि और बेकारी में कमी ही नहीं होगी, बल्कि

उससे भी महत्व की बात यह है कि लोगों का मानस-परिवर्तन होगा।

लेकिन, प्रभावशाली रूप से प्रगति तभी हो सकती है जब उद्योग बड़े रूप में होगा। लगभग सभी उद्योग कुछ बुनियादी उद्योगों पर निर्भर करते हैं।

देश के उद्योगीकरण के लिए बुनियादी उद्योगों को तेजा आवश्यक है। ऐसे बुनियादी उद्योगों पर स्वामित्व या नियंत्रण राज्य का हो हो सकता है। जब ये बुनियादी उद्योग विकसित होते हैं, तो औद्योगीकरण की नींव पड़ती है। इसके बाद उत्तरोत्तर तेजी से वृद्धि चलाये जा सकते हैं।

वर्तमान स्थिति में हमारे देश के एक बहुत बड़े हिस्से में बहु-संस्कृत लोगों के अन्दर भयानक गरीबी है। यह महत्व की बात है कि इस संकट को ऊपर बताये तरीके से हल किया जाय, लेकिन साथ ही पिछड़े क्षेत्रों में, जो गरीबी से पीड़ित लोग हैं उन पर भी ध्यान देने और उन्हें गरीबी के गर्त से, जिसमें वे इतने लम्बे अरसे से घिरे हुए हैं, ऊपर उठाने की जरूरत है।

समन्वयवादी चिन्तन आवश्यक

मानवीय दृष्टि से तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह मुझे महत्व की बात लगती है। बहुसंस्कृत लोगों

की गरीबी कम करने के संकलन को हल करने के संकलन में गांधीजी द्वारा सिखायी गयी बहुत-सी बातें महत्व की हैं और वे तेजी से परिणाम पैदा करनेवाली हैं। इसका अर्थ औद्योगीकरण और लघु उद्योगों एवं ग्रामीण उद्योगों के बीच संपर्क नहीं है। उनमें समन्वय होना चाहिए।

हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हमारा प्रयाम क्या-क्या आधुनिकतम तरीकों के इस्तेमाल की दिशा में हो तथा इन तरीकों के इस्तेमाल के सम्बन्ध में आधुनिक मानस का विकास हो। क्योंकि यह सब कुछ आदमी पर निर्भर करता है। इसलिए उसमें परिवर्तन हो, यह आवश्यक है।

समाजवाद और लोकतन्त्र की कोई अंतिम परिभाषा नहीं बनायी जा सकती, क्योंकि उसकी गहरी कल्पना गतिशील है, जिसमें परिवर्तन होता रहेगा, लेकिन भावो समाज का, जो हमारा लक्ष्य है, उसकी एक तमबीर हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, ताकि जो भी कदम उठाये उसकी सारार करने में सहायक हो। यद्यपि यह प्रक्रिया अनिवार्यतः क्रमिक होगी, तथापि यह स्मरणीय है कि हमारे पास खोने के लिए बहुत समय नहीं है, और इसमें निजिन् तत्परा की आवश्यकता है।

महानतम विभूति

गांधी के अद्वितीय चरित्र पर नेहरू की व्यक्तिगत श्रद्धा ही मुख्यतया शोभनीय थी, जिसने सामाजिक दृष्टिकोण में इतने भेद के वायुमंडल नेहरूजी की महात्माजी के साथ रखा। महात्मा गांधी की सम्पूर्ण निस्वार्थता, सम्पूर्ण निर्भयता, निर्धन किसान और उपेक्षित अल्पसंख्यकों के साथ उनकी सम्पूर्ण आत्मीयता, उनके जीवन की सुन्दरता, सरलता और कष्टता इन सब ने नेहरू की श्रद्धा प्राप्त की।....

नेहरू ने यह भी पाया कि गांधी के और उनके मानवीय मूल्यों या मानदंडों में कोई अन्तर नहीं है; यद्यपि महात्माजी ने उनकी बौद्धिक अभिव्यक्ति दूसरे ढंग से की। किसान पर गांधीजी का विश्वास नेहरूजी का भी विश्वास बन गया, जब उन्होंने देखा कि किसान का जीवन किन परिस्थितियों से गुजरता है। गांधी की आत्मा हिन्दू-मुसलिम-मुक्तता पर थी। उस आदर्श की प्राप्ति नेहरू के जीवन का ध्येय बन गयी, जब उन्होंने देखा कि दोनों ही विदेशी शासन से अपमानित और आर्थिक संकट से शोषित हो रहे हैं। गांधी का दावा था कि सब मनुष्य समान हैं, चाहे जिस जाति के हों। इस दावे पर नेहरू का आग्रह कम नहीं था। सामाजिक उन्नति की दोनों की परिकल्पना, चाहे जितनी भिन्न रही हो, इनके मूल सिद्धान्तों में कोई भेद न था।¹

—फेनर घास्वे

समाजवाद एक सुन्दर शब्द है और जहाँतक मुझे मालूम है, समाजवाद में सब सरस्य बराबर होते हैं—न कोई नीचा होता है, न कोई ऊँचा। किसी व्यक्ति का शरीर में सिर सबसे ऊपर होने के कारण ऊँचा नहीं होता और न पैर के तलबे जमीन को छूने के कारण नीचे होते हैं। जैसे व्यक्ति के शरीर के सब अंग बराबर होते हैं, वैसे ही समाज-रूपी शरीर के सारे अंग भी बराबर होते हैं। यही समाजवाद है।

समाजवाद और एकता

समाजवाद में राजा और प्रजा, अमीर और गरीब, मालिक और मजदूर सब एक स्तर पर होते हैं। धन की भाषा में कहें तो समाजवाद में दैत या भेदभाव नहीं होता। सर्वत्र एकता यानी अद्वैत का प्रमुख होता है। सत्ता भर के समाज की देखें तो दैत या अनेकता के बिना कुछ नहीं दिखाई देता। एकता या अद्वैत का नामोनिशान नहीं दिखाई देता। यह आदमी ऊँचा है, वह नीचा है यह हिन्दू है, वह मुसलमान है, बौद्ध ईसाई है, शीया पारसी है, पाँचवाँ गिब्र है और छठा यहूदी है। इनमें भी बहुत छो उपजातियाँ हैं। मेरी कल्पना की एकता या अद्वैतवाद में सब एक हो जाते हैं, एकता में समा जाते हैं।

समाजवाद-जैसी धानदार चीज झगड़ता मारने से हमसे दूर ही जानेवाली है। समाजवाद पहले समाजवादी में शुरू होता है। अगर ऐसा एन भी समाजवादी हो तो आप उस पर शून्य बड़ा सकते हैं। पहले शून्य से उमड़ी ताबत दसगुनी ही जायेगी। उसने बाद हरेन शून्य का अर्थ निश्चये सखा से दसगुना होगा। परन्तु, यदि बारम्ब बरनेवाला हय ही शून्य हो, दूसरे शब्दा में थोड़ी भी बारम्ब नहीं करे, तो कितने ही शून्यों के बड़ जाने पर भी परिणाम शून्य ही होगा। शून्यों के लिखों में जितना समय और बागज सब होगा, शून्य ही जायेगा।

सच्चा समाजवादी कौन ?

यह समाजवाद स्पष्टिक की तरह शुद्ध है, इसलिए इसे मिट्ट बरने के साथ भी शुद्ध ही होने चाहिए। अशुद्ध साथनों से प्राप्त होनेवाला साध्य भी अशुद्ध ही होता है। इसलिए राजा का मिर काट आलने से राजा और प्रजा के बराबरी नहीं आती, और न मालिक का सिर कटने से मालिक और मजदूर बराबर हो जायेंगे। हम बसरा से सत्य की प्राप्त नहीं कर सकते। सत्यमय आचरण द्वारा ही सत्य की प्राप्त किया जा सकता है। क्या अहिंसा और सत्य दो चीजें हैं ? हरगिज नहीं। अहिंसा सत्य में और सत्य अहिंसा में छिपा हुआ है। इसीलिए मेने कहा है कि वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वे एक दूसरे से अभिन्न हैं। सिक्के की जिनी भी तरफ से पद लीजिए। केवल पढने में ही कर्क है—एक तरफ अहिंसा है तो दूसरी तरफ सत्य। दोनों का मूल्य एक ही है। सम्पूर्ण शुद्धता के बिना यह दिव्य स्थिति अप्राप्य है। मन या शरीर की शुद्धि रली और आप में असत्य और हिंसा आयी।

इसीलिए सत्य-वराण, अहिंसा और शुद्ध हृदय समाजवादी ही भारत और सत्ता में समाजवादी समाज स्थापित कर सकेंगे। जहाँतक मे जानता हूँ, सत्ता में कोई भी देश ऐसा नहीं है, जो शुद्ध समाजवादी हो। उपयुक्त साथनों के बिना ऐसे समाज का अस्तित्व में आना असम्भव है।

आज देश में भयंकर आर्थिक असमानता है। समाजवाद की जड़ में आर्थिक समानता है। थोड़े लोगों को करोड़ों और बाकी सब लोगों को सूखी रोटी भी नहीं, ऐसी भयानक असमानता में रामराज्य का दशन करने की आशा कभी नहीं रखी जा सकती।

भेद की दीवारें तोड़नी होंगी

जिस तरह सच्चे नीति धर्म में और अच्छे अर्थशास्त्र में कोई विरोध नहीं होता उसी तरह सच्चा अर्थशास्त्र कभी भी नीति धर्म के ऊँचे-से ऊँचे आदर्श का विरोधी नहीं होता। जो अर्थशास्त्र धन की पूजा करना सिखाना है और बड़बाना को दुर्जनों का शोषण करके धन का सग्रह करने की सुविधा देता है, उसे शास्त्र का नाम नहीं दिया जा सकता। वह तो एक झूठी चीज है, जिससे हमें कोई लाभ नहीं हो सकता। उसे अपनाकर हम मृत्यु को न्योता देंगे। सच्चा अर्थशास्त्र सामाजिक न्याय की दिमापव करता है, वह समान भाव से सबको भलाई का, जिनमें कमजोर भी शामिल है, प्रयत्न करता है और सत्य तथा सुन्दर जीवन के लिए अनिवार्य है।

मैं ऐसी स्थिति लाना चाहता हूँ, जिसमें सबका सामाजिक दर्जा समान माना जाय। मजदूरी करनेवाले वर्गों को सैकड़ों वर्षों से सत्य समाज से अलग रखा गया है और उन्हें नीचा दर्जा दिया गया है। उन्हें धूँध कहा गया है और इस शब्द का अर्थ किया गया है कि वे दूसरे वर्गों से नीचे हैं। मैं बुनकर, किसान और शिल्पी के सबको मैं कोई भेद नहीं होने दूँगा।

मेरी राय में भारत की—न सिर्फ भारत की, बल्कि सारी दुनिया की—अर्थ रचना ऐसी होनी चाहिए कि किसी को भी अन्न और वस्त्र की तंगी न सहनी पड़े। दूसरे रणभूमि में, हरेक की इतना काम अवसर मिल जाना चाहिए कि वह अपने खाने-पहनने की जरूरतें पूरी कर सके, और यह आदर्श हर जगह तभी व्यवहार में उतारा जा सकता है जब जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं के उत्पादन के साधन जनता के नियंत्रण में रहें। वे हरेक को बिना किसी बाधा के उस तरह प्राप्त होने चाहिए, जिन तरह कि भगवान की दी हुई हवा और

पानी हमें प्राप्त है। किसी भी हलत में वे दूसरा के शोषण के लिए चलाये जानेवाले व्यापार का वाहन न बनें।

समाजवाद और आर्थिक समानता

आर्थिक समानता के लिए काम करने का मतलब है—पूँजी और मजदूरी के बीच झगड़ों को हमेशा के लिए मिटा देना। इसका अर्थ यह होता है कि एक ओर से जिन मुठ्ठीभर पैसवाले लोगों के हाथ में राष्ट्र की सम्पत्ति का बड़ा भाग इकट्ठा हो गया, उनकी सम्पत्ति को कम करना, और दूसरी ओर से जो करोड़ों लोग अस्पष्ट खाने और नग रहते हैं, उनकी सम्पत्ति में वृद्धि करना। जब तक मुठ्ठीभर धनवाना और करोड़ों भूखे रहनेवालों के बीच भारी अन्तर बना रहेगा तबतक अहिंसा की बुनियाद पर चलनेवाली राज्य-व्यवस्था कायम नहीं हो सकती।

आजाद हिन्दुस्तान में देश के धने-से-जड़ धनवाना के हाथ में हुकूमत का जितना हिस्सा रहेगा, उतना ही गरीबों के हाथ में भी होगा, और तब गरीब दिल्ली के महलों और उनकी बगल में बसी हुई गरीब मजदूर-बस्तियों के टूटे-फूटे शायदों के बीच, जो ददनाश पर्व आज नबर आता है, वह एक दिन भी नहीं टिकेगा। अगर धनवान लोग अपने धन की ओर उसके कारण मिलनेवाली सत्ता को खुद राजी-नुशी से छोड़कर और सबके बख्शान के लिए सबके साथ मिलकर बरतने को तैयार न होंगे, तो यह तब सम्भव है कि हमारे देश में हिंसक और खूनी क्रांति हुए बिना न रहेगी।

हिन्दुस्तान की आगामी का दूसरा के सामने उदाहरण देना करनेवाला जीवन बिताना हो, जो दुनिया के लिए ईर्ष्या की चीज बन जाय, तो भविष्य, डाक्टरों, दशियों, शिवावा, व्यापारियों और इनके सब लोगों को दिमाक ईमानदारी से काम करने के लिए एक-सा बेतन मिलना चाहिए। भारत का समाज थले ही इस लक्ष्य तक न पहुँच सके, लेकिन अगर हिन्दुस्तान को सुनी देना बनना हो तो हर हिन्दुस्तानी का यह फज है कि वह इसी छरन की ओर अपने कदम बढ़ाये।

मेरे समाजवाद का अर्थ है—'सर्वोदय'। मैं खुश हूँ, वही और लोगों की मिठाकुर उठना नहीं चाहता। उनका समाजवाद में दूध लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। भौतिक उत्पत्ति ही उनका एवमात्र मनसुब है। मसखन अमेरिका का मकसद है कि उसके हर बाहरी के पास एक मोटर हो। मेरा यह मकसद नहीं। मैं अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आजादी चाहता हूँ। दूसरी तरफ़ के समाजवाद में व्यक्तिगत आजादी नहीं है। उसमें आपका कुछ नहीं होता, आपका अपना शरीर भी आपका नहीं होता।

आदर्श समाज और राज्यसत्ता

अब सवाल यह है कि आदर्श समाज में कोई राज्य-सत्ता रहेगी या वह एक विलुप्त अराजक समाज बनेगा? मेरे जपाल में ऐसा समाज घुसने से कुछ भी फायदा नहीं हो सकता। अगर हम ऐसे समाज के लिए मेहनत करते रहें, तो वह किसी हद तक पीरे-पीरे बनता रहेगा, और उस हद तक लोगों को उससे फायदा पहुँचेगा।

मुनिङ ने कहा है कि सजीर बड़ी ही खपती है, जिसमें थोड़ाई न हो, लेकिन ऐसी लकीर न तो आज तक कोई बना पाया और न बना पायेगा। फिर भी आदर्श लकीर की खोज में रहने के ही प्रयत्न हो सकेगी है, और जो लकीर के बारे में सब है वही हरेव आदर्श के बारे में भी सब है।

है, इतना यह रखना चाहिए कि आज दुनिया में कहीं भी अराजक समाज मौजूद नहीं है। अगर कभी नहीं बन सकता है, तो उसका मारम हिन्दुस्तान में ही हो सकता है, क्योंकि हिन्दुस्तान में ऐसा समाज बनाने की कोशिश की गयी है। आजकल हम भाषिणी दरजे की बलादुरी नहीं रखा सके, मगर उसे दिताले का एक ही रास्ता है और वह यह है कि जो लोग उसमें विश्वास रखते हैं वे उसे दिताले में। ऐसा करने के लिए जिस तरह हमने बेल के डर को छोड़ दिया है, उन्ही तरह मृत्यु के डर को भी पूरी तरह छोड़ देना होगा।

जरा बता दीजिए तो

रमाकान्त

“हलो, आप गांधी-निधि से पोल रहे हैं?”

“जी हाँ।”

“जरा बता दीजिए तो—गांधीजी के पिताजी का नाम?”

मैंने गांधीजी के पूरा पिताजी का नाम बता दिया।

“एक बात और बता दीजिए कि कामा गांधी का नाम था?”

मैंने एक बार अपनी स्थिति के बोने-बोने में हाँक कर देखा, कहीं किसी का मूल सूत्र से यह नाम है तो नहीं, लेकिन निश्चय ही हाथ भायी।

मैंने कहा—“मेरे भाई, कामा गांधी के बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं, लेकिन गांधीजी की बहन ...।”

“नहीं-नहीं, उसकी यदम नहीं...”

“क्या आप आभा गांधी को तो नहीं पूछते हैं?”

“जी हाँ-जी हाँ, गांधीजी की पत्नी भी न?”

मैं क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसलक का नागरिक, जो फरसि से हिन्दी पोले जा रहा है और इतना भी नहीं जानता कि गांधीजी की पत्नी का नाम क्या था।

मैंने थोड़ी देर आवाज में कहा—“नहीं भाई, आभा गांधी तो कनुभाई की पत्नी है।”

“मुझे तो गांधीजी की पत्नी का नाम मारदम करना है।”

मैंने ‘का’ का पूरा नाम बता दिया और उन्होंने दायिमा से कोम डिमकनेट कर दिया।

यह घटना १९ जून, २४ की है, और गांधी के देश की है; गाँव-गाँव की नहीं, राजधानी की है, अक्षर की नहीं, पढ़े-लिखे और बड़े की है।

रही। पुराने ढंग की बात ऐसी है कि समाज के लिए कुछ नहीं करेंगे, और हमारी स्वतंत्रता वापस रही। यह पुराना तरीका हुआ। यह नहीं चल सकता। इसलिए मैं स्वतंत्र पार्टी को समझाता हूँ कि आपका यह विचार कि व्यक्ति के स्वातंत्र्य पर आक्रमण न हो, वह मैं पसन्द करता हूँ। उस तरह का विचार चाहिए, लेकिन उसके साथ समर्पण करने की तैयारी चाहिए। कम्युनिस्ट समाज का समर्पण चाहते हैं, लेकिन वह व्यक्ति के स्वातंत्र्य को नहीं मानते। मैं उनसे कहता हूँ कि मालिकी समाज की हो, आप ऐसा कहते हैं उसे मैं मानता हूँ, लेकिन व्यक्ति को स्वतंत्रता रहेगी, यह विचार मायब करो। ऐसी खुशी होनी चाहिए कि ये दोनों चीजें उसमें रहें। यह खूबी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में है। दो शब्द एक करने में परम्परा-विरोधी ग्रह है। वे एक होते हैं और सबसे अलग विचार प्रकट करते हैं। वे अलग रूप प्रकट करते हैं, जो दोनों से भिन्न है। उसका दूसरा अर्थ है सौम्य।

डेमोक्रेटिक सोशलिज्म

भगवद् गीता में भगवान ने अर्जुन को सारा उपदेश दिया और आखिर में कहा कि 'यथेच्छमि तथा कुरु' मुझे मेरी बातें सुन ली। अब उस पर पूरा विचार कर, और जैसी तेरी इच्छा हो उस तरह कर। अर्जुन को भगवान ने इच्छा स्वातंत्र्य दे दिया और बाद में समझाते हैं—यहाँ स्वतंत्र पार्टी खत्म होती है—भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि जैसी तेरी इच्छा हो, वह कर, लेकिन और एक बात समझाते हैं कि तू सब छोड़कर मेरी शरण में आ जा। 'सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ध्रुव'—पहले इच्छा बतायी, फिर कहते हैं कि स्वतंत्र इच्छा रखकर समर्पण करो। जबरदस्ती से समर्पण हो नहीं सकता, वह तो छीन लेना होगा, समर्पण अपनी इच्छा से होना चाहिए। गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुझे सर्वतन्त्र इच्छा का अधिकार है और बाद में कहा—सब छोड़ कर मेरी शरण में आ जा। ये दोनों बातें एक करते हैं तो मुलम धामदान बनता है। मैं मानता हूँ कि ये दो चीजें मिलकर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होगा।

कांग्रेस की इज्जत के अनुरूप काम

भगतंज में हरेक को वोट देने का अधिकार है। इसका अर्थ यह है कि हरेक को विचार का अधिकार है और हरेक को चुनना समाज की जिम्मेवारी है। इस पर कांग्रेसवालों को सोचना चाहिए। बाबा जो बात कह रहा है उसको उठा लेना चाहिए। लाखों ग्रामदान होते हैं, तो लोगों को भ्राम्य होना कि नीचे के तबके के लिए कुछ हो रहा है। इससे कांग्रेस की इज्जत रहेगी। कांग्रेस की इज्जत न रहे और किसी दूसरी पार्टी की इज्जत बने, तो उससे मुझे कुछ दुःख होनेवाला नहीं, लेकिन और किसी की इज्जत नहीं बन रही है और कांग्रेस की इज्जत भी चली जाए, इसका मतलब सारा देश बिना इज्जत का बन जाता है। इससे लाभ होनेवाला नहीं। इसलिए कांग्रेस ने इतना बड़ा प्रस्ताव किया है, तो इज्जत कायम रहे, ऐसा मैं चाहता हूँ।

ग्रामदान के लिए तीन साल

आप ग्रामदान के लिए तीन साल दें। बाबा तेरह साल से घूम रहा है, तो यह तीन साल मिलकर उससे सोलह साल होगे। अब दस साल के तीन सौ पैंसठ दिन तो नहीं होगे, लेकिन उसको साल गिन करके ही मैं साल कह रहा हूँ। कुछ-न-कुछ समय आपको देना चाहिए। आपके घर के काम के लिए जो समय आवश्यक है, वह छोड़कर बाकी कुल समय आप इसमें दें। यही आपका पोलिटिकल प्रोग्राम है, ऐसा तमसकर दें। यह नहीं कि यह बाबा का काम है और हम उसमें समय दे रहे हैं। यह आपका ही काम है और बाबा की मर्द आप लेना चाहते हैं, ऐसा होना चाहिए।

शान्तिसेना के लिए सम्मति और आधार

अभी कलकत्ता में अत्याचार हुए। चुलना में (पाकिस्तान) जो कुछ हुआ, उसकी यह प्रतिक्रिया है। ब्रिया—प्रतिक्रिया का खवाल नहीं, यह काम खराब है। अपने देश को यह खत्म करता है। वहाँ दंगे हुए, गोली चली। पचास सौ लोग मारे गये, सैकड़ों घायल हुए और हजारों को जेल में बन्द कर दिया गया। इस तरह देश में एक्ता नहीं रहेगी और बिना एक्ता के देश में ताकत नहीं आयेगी। इसलिए आपको यह करना चाहिए कि

नया भारत और नयी व्यवस्था

●
लजप्रशंश नारायण

जब मैं भुवनेश्वर-बाघम की रिपोर्ट अगवादा में पढ़ रहा था तब एक चीज पर मेरा विशेष ध्यान गया। यह यह कि भुवनेश्वर में जो गुरुर जानें बहो गयी थी, उनका देश के लोगो ने कोई खाल सम्बन्ध नहीं था। बमोवेन ८२ की लगी लोका की छोड़कर ये जानें की जाती थी। देहान का शत्रु ऐसा चीज है जिसकी समरशाही को मात्र सवाद भी हल नहीं कर सका है। दुनिया के दो बहुत बड़ देशों में, और कुछ अज देगा। मैं भी मात्र सवाद के आगत सामन का रहा है, लेकिन दुनिया की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। मैं समझता हूँ कि यह बहुत ज्यादा होगी, अगर भारतीय समाजवाद भी सामोने जनता की दृष्टि से दम प्रदान को न हल कर गया।

मुग का आदेशवका समाजवाद

आज लोग समाजवाद की आर आने के लिए विवद हुए हैं। लेकिन यह काम नबत प्रस्ताव से हानकाग नही है। आज गांधी में जो दुर्ग-दर है, गरीबी है, अमान है,

बीमारी है, बेकारी है, जो सामाजिक अन्याय और अपम चलता है, जो समस्याएँ हैं, उनको दम तरह के प्रस्ताव स्पष्ट तब नहीं करते। सोलह साल से यह प्रश्न सबके सामने रहा है कि हम लोग आजाद तो हुए लेकिन नया गाँव, नया भारत अभी बनाना बाकी है।

गांधीजी तो स्वराज्य मिलते ही चले गये, लेकिन उन्होंने आजादी को सड़ाई जिस दम से लड़ी, उगो तरह स्वराज्य का चित्र और उसकी पाने का रास्ता भी बटाकर दे गये। मगर, जनता ने यह समझा कि आप से आप सब हो आयागा, और मनदान कर देना ही काफी होगा। हमारे प्रतिनिधि हमारे प्रश्न हल कर देंगे, हम लोग केवल हाथ पर हाथ रख अधिनायियों के आग हाथ ओइन या उनसे प्रायना करन का अतिरिक्त और कुछ नहीं करेंगे, ऐसा मानकर बैठ गये। परिणाम क्या हुआ? गाँव जहाँ-जहाँ हैं।

मुग को कुछ समाजवाद मालूम है, वह यह कहता है कि जो कुछ उत्पादक सम्पत्ति है, जिसमें से सम्पत्ति पैदा होती है उस पर राज्य या समाज का अधिकार रहे। किस प्रकार के राज्य का अधिकार होगा, किस प्रकार के समाज का अधिकार होगा, इस बारे में भी समाजवादीयों में जाना प्रकार के भेद हैं। ऊही में 'ट्रस्टीशिप' भी है। बानून से अपन देश में भूमिगत लागू 'ट्रस्ट मान से या उनका स्वाभि न बानून से उठा लिया जाय और जमीन गाँव सभा को दे दी जाय गाँव सभा को जमीन की मालिकी दे दी जाय तो यह सम्भव है यह मन सक्त है। बानून से बेकोबा और बारगानों का राष्ट्रीयकरण हो, एसा कहा है लेकिन आज समाज बागी दुनिया में लोका यह समझ रहे हैं कि उनके अन्दर से ऐसी कोई चीज पैदा हो सकती है यह सम्भव नहीं है।

भारत का उद्देश्य समाजवादी समाज रचना करना है। दो योजनाएँ काम हुईं। तीसरी पक्कवर्षीय योजना चल रही है। धन और पैसा गन हो रहा है लेकिन जब जबों हुई कि इसका गन हान पर भी गरीब और गरीब हुए तथा अमीर और अमीर हुए ऐसा बना तो प्रो० महलनवीन को बचती बनाकर यह विवरण पत्र करते व लिए कहा गया कि देशांग लगा गया कही? बानून का और राज्य से जो हुआ, उसका यह गना है।

हमारे देश में कोई भी गरीब न रहे, भूखा न रहे, भित्तमंगा न रहे और हम सब अपने कर्तव्य का पालन करें तो अहिंसक समाज बनने में देर नहीं लगेगी।

समाजवाद लाने का रास्ता क्या हो ?

भारत और दुनिया में समाजवादी जीवन, सम्पत्ता और मूल्य किस प्रकार स्थापित हो सकेंगे ? आज समाजवादी आन्दोलन सत्ता की लड़ाई में केन्द्रीभूत हो गया है। क्या सत्ता हस्तगत कर सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन करने-मान से समाजवाद सकल होगा, समाजवादी मनुष्य बनेंगे, सम्पत्ता और मूल्य स्थापित होंगे ? अपने देश और ब्रिटेन में भी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हो रहा है। क्या राष्ट्रीयकरण-मात्र से जीवन मूल्य में परिवर्तन होगा ? विदेशों में भी विचारकों ने ऐसी आशाएँ जोरा से उपस्थित की हैं। आर्थिक तथा राजनीतिक परिवर्तन तो समाज के ऊपरी परिवर्तन हैं। हमसे समाज में समाजवादी मूल्य और सङ्घर्ष की स्थापना नहीं हो सकती। इसके लिए तो शिक्षण-प्रशिक्षण का बहुत विस्तार कार्यक्रम हाथ में लेना होगा, समझा-बुझाकर जन-मानस बनाना होगा।

चीन ने रहे के बल से समता लाने पर बहुत जोर दिया। रूस ने इनका मजाक उड़ाया। उसने कहा—ऐसा नहीं हो सकता। युगोस्लाविया ने आमदनी में एक-पाँच का अन्तर रखा। वहाँ वाला ने अनुभव किया है कि इन प्रकार की समता से अभिक्रम जगता ही नहीं। विज्ञान पढ़ने में बीम बर्प लगते हैं और इतनी अवधि तक पढ़ने के बाद भी जब व्यक्तिगत आमदनी साधारण लोगो की आय के लगभग समान ही रहती है, तो फिर इतना गहन अध्ययन क्या किया जाय ? इन अनुभव के बाद उन लोगो ने सोच-विचारकर विषमता देना करना मूल्य कर दिया है। वे ऐसा करते अभिक्रम जगाना चाहते हैं, विज्ञान का विकास और समाज को लाभान्वित करना चाहते हैं।

सोवियत अथवा हिमा, दोनों रास्ते से बाहरी क्रान्तियों हुई हैं। जबतक क्रान्ति के आदर्शवाद का गायीबी का अपना जैन का रंग गाढ़ रहता है, तबतक तो किसी विज्ञान के अनुसार बहुत कुछ चलता

है। कुछ दिन बाद आदर्श का रंग उड़ता है और सिद्धान्त के प्रतिकूल आचरण होने लगता है।

समाजवाद का उद्देश्य

समाजवाद का मूल उद्देश्य है आवश्यकतानुसार लेना और समतानुसार गेहन करना। ऐसा किसी भी देश में नहीं हुआ। रूस, चीन, युगोस्लाविया आदि देशों में वहाँ नहीं हुआ। कानून से राज को हस्तगत कर लेने-मान से समाजवाद नहीं होगा।

समाजवाद के दो पहिये हैं—समाज का बाहरी रूप बदलना और आदमी बनाना। दोनों ही काम करने होंगे।

मैंने मत्व, रज और तम के आधार पर तीन प्रकार के समाजवाद की चर्चा कई बार की है। विचार-परिवर्तन से जो समाजवाद आता है, वह सात्विक समाजवाद है, बानून से जो समाजवाद आता है, वह राजस समाजवाद है, और तलवार से जो समाजवाद आता है, उसे तामस समाजवाद कहना चाहिए। सात्विक समाजवाद तलवार और बानून से नहीं बन सकेगा। मनुष्य के बाहरी और भीतरी, समाज के बाहरी और भीतरी जीवन में समन्वय लाना होगा। बाहर से समाजवादी और भीतर से पूँजीवादी, ऐसा बना रहेगा तबतक समाजवाद नहीं आयेगा।

लोकतन्त्र और समाजवाद, दोनों ही के सम्बन्ध में अपने देश के चिन्तितों में दुर्भाग्यवश यह भ्रम फैला है कि इनका निर्माण राज्य के द्वारा ही किया जा सकता है। साथ-साथ चिन्तित समाज यह भी चाहता है कि राज्य-दायित्व का अधिक प्रचार न हो, और वह अपनी मर्यादा में रहे। ये दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं। मैं मानता हूँ कि जबतक इस पारस्परिक विरोध को हम अच्छा तरह समझ न लें तबतक भारतीय आस्था में निराश्व की घटा फैलती ही जायेगी। इसलिए हमें यह समझ लेना चाहिए कि जो लोकतन्त्र और समाजवाद राज्य के हाथ स्थापित होगा वह न सही लोकतन्त्र होगा, न समाजवाद ही।

परन्तु, जबतक हमारे देश के शिथिल इश्वर वात पर गम्भीरता से विचार नहीं करते कि जनता का

लोकतन्त्र तथा समाजवाद के निर्माण में क्या और कैसे हाथ हो सकता है। स्वतन्त्र के आलोचकों की वरतें रहेंगे और राज्य अपने मार्ग पर अग्रसर होता रहेगा। आजकल मेरा तो नित्य-प्रति यह अनुभव हो रहा है कि शिक्षित लोगों के मन में इस बात का शोक या क्रोध भी बैठा हुआ है कि क्यों देश के कुछ समाजसेवी राजनीति से अलग-अलग हैं या शासन से क्यों दूर हैं? इस मान-सिद्धि का तात्पर्यण का केवल एक ही परिणाम होता है कि राष्ट्रीय ध्येय का एकमात्र केन्द्र राजनीति और राज्य बन जाते हैं।

स्वस्थ लोकतन्त्र के लिए तथा सच्चे समाजवाद के लिए यह आवश्यक है कि बुद्धिजीवियों में से अधिकांश लोग नाना प्रकार की लोक प्रवृत्तियों, लोक संस्थान आदि का संस्थापन तथा संचालन करें। उसी प्रकार सच्चे समाजवाद के लिए आवश्यक है कि इस प्रकार की सामाजिक प्रवृत्तियाँ चलायी जायें, मायताआ तथा आइनों का तात्पर्यण निर्माण किया जाय, जिसमें समाजवादी मूल्य तथा समाजवादी संस्कृति का विश्वास हो।

समाजवाद के लिए शिक्षा की स्वतन्त्र कर्तव्य

इसलिए मैं आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूँ कि जबतक अपने देश के वर्तमान बुद्धिजीवियों और शिक्षितों के मानस से राजनीति का भूत तथा राज्यावलम्बन के संस्कार नहीं छूटते हैं जबतक न हमारी शिक्षण संस्थाओं में प्राण आयेगा, न हमारी और प्रवृत्तियों में बल। परिणामतः लोकतन्त्र और समाजवाद दोनों ही राज्य के हाथ के जिलोने बने रहेंगे। आज तो देखा यही जाता है कि ऐसी जितनी शिक्षण संस्थाएँ हैं, जो शासकीय नहीं हैं, उनकी हालत दयनीय है। मेरा विचार तो यह है कि शिक्षा राज्यशक्ति से सबंधा स्वतन्त्र रहनी चाहिए परन्तु आज तो जबतक राज्य का नियंत्रण इन संस्थाओं पर नहीं होता है जबतक उनमें दुर्गुणों का ही विश्वास दिखाई देता है। यह ठीक है कि इनमें कुछ अपवाद भी हैं।

यह जो दयनीय दशा जनता की, शिक्षण संस्थाओं की आज है वह मानसिक बीमारी है, जिसकी चर्चा हमने पहले की है। जबतक राज्य की मानसिक दासता

से देश के शिक्षितों का उद्धार नहीं होता है तबतक लोकतन्त्र और समाजवाद राज्य मान ही रहेंगे।

महत्मा गांधी ने जिन गणतन्त्र की कल्पना रखी, उनमें अन्ततोगत्वा राज्य अथवा साम्राज्यवादी संस्था के लिए कोई स्थान नहीं था। उन्होंने एक राज्यहीन समाज (स्टेटलेस सोसैटी) की कल्पना की थी। समाजवाद या साम्यवाद के विचार से जो परिचित हैं, वे जानते हैं कि मार्क्स मानस और लीनि ने भी ऐसे समाज की कल्पना की थी, जिसमें सभी लोग अपनी व्यवस्था आप ही करेंगे, सभी व्यवस्था करने के लिए, नियंत्रण या हुकम करने के लिए, किसी संस्था की आवश्यकता नहीं रहेगी, व्यक्ति का इतना विकास होगा कि घर, गाँव और श्रम में रहनेवाले लोगों पर ऊपर से दबाव देनेवाला कोई नहीं रह जायेगा।

अधिनायकवाद विन्तन धोला है

जब स्वराज्य के सातह वर्ष हो गये हैं। इतने दिनों में हममें इतनी क्षमता आनी चाहिए थी कि हम अपनी व्यवस्था स्वयं भी कुछ कर सकें, सारे देश में नहीं, तो कम-से-कम ग्राम, नगर और गाँव में कुछ कर सकें लेकिन ठीक उसका उल्टा हुआ है, यानी जिस तरह और जिस दिशा में आज हमारी गति है, जिस दिशा में हम आज चल रहे हैं, इससे लगता है कि हम उसी जगह पर पहुँचेंगे, जहाँ लोग कहने लगेंगे कि यहाँ गणराज्य नहीं चल सकता, अधिनायकवाद ही चल सकता है, यहाँ 'डिक्टेटर' चाहिए, यानी हम २२-२३ करोड़ जनसंख्या के साथ नहीं हैं कि अपना काम आप बला सकें, अब ठाकर और चाडूक मार कर, लान मार कर 'डिक्टेटर' नाम कराये। कितने ही पढ़े लिखे लोगों ने मुझे कहा है कि यह लोकतन्त्र व्यवस्था नहीं चलेगी, 'डिक्टेटरशिप' होनी चाहिए।

जो 'डिक्टेटर' चाहता है वह मनुष्य नहीं, पशु, है, क्योंकि 'डिक्टेटरी' में आदमी जानवर बनता है। जैसे चावुक बारकर गाय बैला से कर्म कराया जाता है, 'डिक्टेटरशिप' में वही होता है। हम हड़ताल नहीं करेंगे, आठ घंटे के बदे के बारह घंटे काम करेंगे, आज से दोगुना पैसा करेंगे, लेकिन यह सभी करेंगे जब 'डिक्टेटर' छाती

पर बैठा रहेगा, हम कर्तव्य समझकर ऐसा नहीं करेंगे।

पाकिस्तान में 'डिक्टेटरशिप' है, तो क्या हाल है वहाँ ? पिछले वर्षों में वहाँ कम-से-कम दस लाख व्यक्ति सीमा पार कर असम-बंगाल और त्रिपुरा में आये हैं। इसकी क्या वजह है ? इसका मुख्य कारण यह है कि पाकिस्तान में वहाँ से भी ज्यादा गरीबी है। हमारे एक मित्र 'कारमोसा' गये थे। वहाँ से लौटकर उन्होंने कहा कि साम्यवादी चीन की अर्थव्यवस्था हालत भयंकर है। वहाँ खाने की नहीं मिलता है। इस से उरका जब से अगड़ा शुरू हुआ है, उन्हें मशिनरी नहीं मिल रही है। तो वे क्या करते हैं ? पुरानी मशीनरी और वारखानों को तोड़कर जहाँ-जहाँ पुर्जों की जरूरत होती है, वहाँ बँटा रहे हैं। एक हवाई जहाज को तोड़कर छूरे की भस्मत करते हैं, और जब कि वहाँ की सरकार प्रेसिडेंट अयूब खान की सरकार से कहीं ज्यादा दखिखाली है। दूसरी पार्टियाँ नहीं हैं, सिर्फ एक कम्युनिस्ट पार्टी है। इसलिए जो 'डिक्टेटरशिप' की बातें करते हैं, उन्हें गमना चाहिए कि उससे समस्याएँ हल होनेवाली नहीं हैं। समस्या तब हल होगी जब हम स्वयं अपनी व्यवस्था करेंगे।

हमारे देश में तो 'डेमोक्रेसी' है। जहाँ अधिनायकवादी राज्य है, वहाँ भी देश का निर्माण सरकार नहीं कर सकती। परंतु इतना ही है कि लोकतंत्र में लोग देश के निर्माण की अपना काम समझकर करते हैं, और 'डिक्टेटरी' में इसका उलटा होता है। वहाँ जनता की डिक्टेटरी के हुकम से, भय से, छाठी और डंडे के जोर से करना है। 'डिक्टेटरी' के नगर भी जो राज्य हैं, उनकी शक्ति बहुत सीमित है। जनता की शक्ति के मुकाबले, राज्य की शक्ति बहुत थोड़ी होती है।

जन-शक्ति की जगहों

यह सच है कि राज्य के पास जो शक्ति है, वह जनता की शक्ति के मुकाबले बहुत थोड़ी है। जन-शक्ति और राज्य शक्ति का अनुपात दूध और जावन का अनुपात है। गाँव-गाँव और नगर-नगर में अगर जन-शक्ति तैयार

हो और ऊपर से थोड़ी राज्य शक्ति का सहारा मिले, तो देश का निर्माण हो सकता है। आज हमारे देश में जन-शक्ति का निम्नांक अभाव है। मिलकर काम करने की मनोवृत्ति तो देश में बिल्कुल नहीं है। अगर पाँच आदमी कोई काम करते हैं तो उनकी दिमाग्ने के लिए पाँच आदमी तैयार हो जाते हैं। ऐसी मनोवृत्ति अपने देश की छोड़कर दुनिया में और वहाँ नहीं है। जबतक यह मनोवृत्ति हम अपने दिमाग से नहीं निकालते, मिलजुलकर अपना काम स्वयं करने की शक्ति पैदा नहीं करते, तबतक दिल्ली के तख्त पर चाहे किसी को बैठा दी जाए, देश आगे नहीं बढ़ सकता।

गांधीजी कहते थे कि गणतंत्र ऐसा हो, जिसमें राज्य का सौंप हो जाय। वे यह भी कहते थे कि भारत के गणतंत्र की बुनियाद दिल्ली और पटना में नहीं होगी, दिल्ली और पटना तो उस गणतंत्र की इमारत पर छन की तरह होंगे, नगर और गाँवों में नगर-राज्य और ग्राम-राज्य होंगे, जहाँ जनता स्वयं अपना प्रबंध करेगी, और राज्य में बहुत अंतर नहीं होगा। गाँव में ग्राम-पंचायतें और नगरों में नगरपालिकाएँ उस गणतंत्र की बुनियाद होंगी।

आज गाँव का बुरा हाल है। गांधीजी ने और पंडित नेहरू ने भी कई बार कहा कि जबतक गाँव की तरफ़ी नहीं होगी तबतक भारत आगे नहीं बढ़ सकता। गहरो में घोड़ा बहुत काम हुआ है, लेकिन गाँव का बुरा हाल है।

इसलिए आज की परिस्थिति में यह कहता हूँ कि जिन्हें देश का हाल हो, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनका ध्यान गाँवों की ओर जाना चाहिए। पहले जो लोग अपने काम से अवकाश प्राप्त करते थे, वे गाँव में जाते थे, वहाँ उनका घर होता था, लेकिन आज तो गाँव में कोई रहता नहीं है। गाँव छोड़कर लोग शहरों में आ रहे हैं। शहर बस रहे हैं, लेकिन गाँव उजड़ रहे हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हमारे कदम फिर गाँव की तरफ़ मुड़ें, क्योंकि वही हमारी बुनियाद है।

समिल साहित्य और समाजवादी चरित्र

तमिल साहित्य के समयकाल में एक कवि ने कहा है—
“प्रत्येक स्थान मेरा स्थान है और प्रत्येक व्यक्ति मेरा सम्बन्धी है।”

तिरुवेल्कुर ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ तिरुकुरल में सम्पत्ति का समतापूर्ण वितरण सर्वोच्च सिद्धांत बताया है। उन्होंने एक स्थान पर कहा है—“जिसने धूम्रि दुनिया में धूम्रि हालात पैदा किये हैं, जिनमें मनुष्य को मित्रा मँगकर गुजर-बसर करने के लिए बाध्य होना पड़ा, वह स्वयं हो जाना चाहिये।”

महान कवि कम्बर ने, जिन्होंने तमिल भाषा में रामायण लिखी है, अयोध्या राज्य का वर्णन करते हुए लिखा है—“यहाँ न तो कोई भीरा देता है और न भिराही है।” एक अन्य कवि ने वैदेही नगर का वर्णन करते हुए लिखा है कि यहाँ देव के प्राकृतिक सभन और वस्तुएँ जनता की सम्पत्ति थी और उनका विवरण सम-दृष्टि से लोगों में किया जाता था। उन्त धियुमनायर ने, जो तमिलनाडु के महान भक्त कवि हैं, अपने गीत में कहा है—“सारी दुनिया को मेरी दुनिया में हिस्सा बँटाने दो।” यहाँ उन्होंने केवल अपने आध्यात्मिक अनुभव के आनन्द का ही उल्लेख नहीं किया है, बल्कि नैतिक न्याय और समता के आधार पर देश में प्राप्त साधन को बाँटने की बात भी कही है।

देव-भक्त कवि गुणशरणम् भारती ने, जो हमारे समय में ही हुए थे, समाजवादी विचारधारा का अधिक स्पष्ट ढंग से उल्लेख किया है। उन्होंने अपनी एक कविता में कहा है—“यदि एक भी व्यक्ति बिना भोजन के रहता है तो हम उसी दुनिया को स्वयं कर देंगे।”

हमारे देश के साहित्य में समाजवाद की चरित्राएँ यन्त्र-तन्त्र विचारी पत्नी हैं। समाजवादो धारणा हमारे महान विचारकों और मन्त्रों के मन और मस्तिष्क में बँई पीड़िया से बाम करती रही है, जिनमें उन्नत होकर आज की सामाजिक विविध रसायन नया रूप धारण किया है।

भारतीय संस्कृति

और

लोकतांत्रिक समाजवाद

भक्त-रस-संलग्न

भारतीय विचार, शास्त्र और संस्कृति में समाजवाद का सिद्धान्त नया नहीं है। सम्पत्ति से उत्पन्न सामाजिक भेदभाव, गरीबी और भुखमरी से रहित समाज व्यवस्था की चरित्रा करने में भारत के दार्शनिक, विचारक और कवि पीछे नहीं रहे। विशेषतया तमिल साहित्य में अभाव, रोग और विषमता से रहित समाज का उल्लेख कई स्थानों पर मिलेगा।

स्वामी विवेकानन्द सबसे पहले देशभक्त थे, जिन्होंने हमारी विचारधारा को समाजवाद की दिशा बताया। देश में व्याप्त गरीबी, निरक्षरता और शोष के खत्म करने की आवश्यकता पर उनके प्रबलन समाजवादी विचारों से ओत प्रोत हैं। उन्हें हमारे समाजवादी दृष्टि पर सोचने के लिए प्रथम देश-भक्त खन्त की सजा दी जा सकती है।

भारतीय समाजवादी चिन्तन और नेहरू

सोवियत रूस में क्रान्ति आ जाने के पश्चात् कुछ लोग और भी ज्यादा समाजवाद के बारे में सोचने लगे। लेकिन, उनके विचार हमारे देश की संस्कृति और जीवन-शैली से इतने भिन्न थे कि उनका जनता के दिमाग पर असर नहीं पड़ सका। कम्युनिस्ट अथवा समाजवादी विचारधारा के प्रचार के लिए, जो हमारे संघर्ष क्षेत्र में बने उनमें भी इसी प्रकार की कमी थी और इसलिए वे जनता पर अधिक प्रभाव डालने में सफल नहीं हुए, लेकिन विश्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में समाजवादी चिन्तन की ओर सुस्पष्ट प्रवृत्ति पहली बार दिखायी दी। श्री जवाहरलाल नेहरू ने, जो इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, घोषणा की—

“समाजवाद की विचारधारा धीरे धीरे हमारा दुनिया में समाज के हाँके में रस्ती जा रही है और इसकी पूरी तरह हमिल करने के लिए कितनी तेजी से फाँस से तरीके अपनाये जायें, केवल यह प्रश्न ही विवादस्पद है। भारत की भी यह मार्ग अपनाया होगा। यदि यह अपने यहाँ से गरीबी और विषमता खत्म करना चाहता है, तो उसकी अपने देश की प्रतिभा के अनुरूप तरीके अपनाने होंगे।”

श्री जवाहरलाल नेहरू की इस स्पष्ट घोषणा का बहुत से कांग्रेस-जनों पर गहरा प्रभाव पड़ा। कांग्रेसियों का यह वर्ग प्रतिवर्ष और पक्का गया। १९३१ में कराँची कांग्रेस ने बुनियादी अधिकारों सम्बन्धी प्रस्ताव पार किया। इस प्रस्ताव में अब बाँटों के अतिरिक्त प्रमुख उद्योगों और मजदूर उद्योगों इत्यादि पर राष्ट्रीय नियंत्रण रखने के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया। १९३६ के

संयुक्त-कांग्रेस-अधिवेशन में श्री जवाहरलाल नेहरू पुनः अध्यक्ष बने। उन्होंने कहा—

“यह देश में समाजवाद की भाँगे बढ़ाना चाहता है; लेकिन इस प्रश्न को कांग्रेस-अधिवेशन में रखकर आजादी की लड़ाई के मार्ग में कठिनाइयों पैदा करना नहीं चाहता।” इत्यादि कहकर उन्होंने यह भी कहा कि वह उचित समय के भीतर कांग्रेस और देश को समाजवाद की दिशा में अग्रसर कर देंगे।

संविधान के समाजवादी तत्त्व

देश और कांग्रेस में समाजवाद आसानी तथा ज़रूरी से नहीं जाया जा सका। इस दिशा में प्रगति धीरे-धीरे हुई। संविधान समिति ने भारत का संविधान बनाया और इसमें राज्य की नीति के निम्नलिखित निर्देश तत्त्व रखे गये—

क—समाज रूप से गर और गरी—मनो मांग-रिक्तों—को जीविका के न्यायित साधन प्राप्त करने का अधिकार हो,

ख—समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बँटा हो कि वह सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन हो।

ग—आर्थिक-व्यवस्था इस प्रकार बँटे कि पन और उत्पादन-साधनों का सर्वसाधारण के लिए अधिकारी केन्द्रण न हो।

समाजवाद की स्थापना की ओर यह एक बहुत बड़ा कदम था, लेकिन साम्प्रद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आठवीं अधिवेशन (१९५५) में समाजवादी दृष्टि के समाज की स्थापना की घोषणा स्पष्ट रूप से की गयी। आठवीं-कांग्रेस-अधिवेशन में निम्नलिखित प्रस्ताव पार हुआ—

“कांग्रेस संविधान की धारा १४ में दिये गये कांग्रेस के लक्ष्य की प्राप्ति और भारतीय संविधान की राज्य-नीति के सिद्धांतों उद्घोषों व प्रणालियों में लिये उद्देश्यों को अंगे बढ़ाने के लिए योजना इस तरह बनायी जानी चाहिए कि एक एकीकृत समाजवादी दृष्टि की व्यवस्था कायम हो सके, जिसमें उत्पादन का रखरखाव बढ़ाई हुई हो व राष्ट्र की दीर्घकालीन पालन बँटवारा हो।”

थावदी में हम प्रस्ताव के पास होने के पदचान् घटना-चक्र ने तेजी पकड़ा। बेन्द और राज्यों में अनेक कानून बने, जिनके अन्तर्गत जमींदारी खत्म हुई, मूल उद्योगों और प्रतिष्ठानों के नियंत्रण और स्वामित्व तथा थम-प्रबन्ध-सम्बन्धी इत्यादि के बारे में नियम बनाये गये, जिनसे स्पष्टतया समाजवादो प्रवृत्ति का आधार मिलता है। अविल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हाल में हुए जयपुर-अधिवेशन से स्पष्ट हो गया कि भारत का राजनीतिक और आर्थिक लक्ष्य कोकतवात्मक समाजवाद की स्थापना करना है।

लोकतांत्रिक समाजवाद का स्वरूप

कोकतवात्मक समाजवाद के स्वरूप की किसी भी तरह व्याख्या नहीं की जा सकती। इसका स्वरूप व्यापक है और इसमें सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परम्पराओं तथा राजनीतिक पृष्ठभूमि के अनुसार लोकतन्त्र और समाजवाद-सम्बन्धी विचारों को हमें रचना है। हमने लोकतन्त्र की त्रिदिश परम्पराओं को अपने अनुभव के आधार पर अपनाया है। त्रिदिश साम्राज्यवाद के विचार बतकर भी हम मसदीय पद्धति की अच्छाईयों से अनभिज्ञ नहीं रहे। स्वाधीनता मित्र जाने के बाद कोकतन्त्र में हमारा विश्वास और भी दृढ़ हुआ और हमने अपने यहाँ सरकार की मंदीय पद्धति अपनायी।

देश में व्याप्त भ्रष्टाचारी, निरक्षरता और रोग की मिटाना है, जिसकी जरूरत करने की विदेशी हुकूमत ने परवाह नहीं की। अव्यवस्थित देश की इन घुरादणों को केवल इति और उद्योग के विकास से दूर किया जा सकता है। इसके लिए स्थानीय और बाहरी साधनों को लोगों में समतापूर्वक बँटन की व्यवस्था करनी होगी, जिससे लोगों के जीवन की आर्थिक विषमताएँ दूर हो सकें।

समाजवाद का जो स्वरूप हम अपने यहाँ विकसित करना चाहते हैं उसमें कम्युनिस्ट राज्य की ताना-शाही और अनियंत्रित निजी पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था की घुरादणों को कोई स्थान नहीं होगा।

में किसी को नहीं भगाता

उपाध्याय अमर मुनि

एक बार अन्धकार इन्द्र की सभा में शिकायत लेकर पहुँचा—“महाराज ! आप-जैसे न्याय-परायण शासन के होते हुए भी मेरी सुनवाई नहीं होती, बड़ी परेशानी हो गई है।”

इन्द्र ने कहा—“कहाँ ! तुम्हें क्या बट है ?”

अन्धकार ने बतना शुरू किया—“महाराज ! मैं अन्धकार हूँ, जहाँ भी जाऊँ अपनी सत्ता जमाता हूँ, कुछ क्षण में ही सूर्य आकर मुझे खदेड़ देता है, कहीं भी मेरे पाँव जमने नहीं देता। आखिर मुझे भी तो जीने का अधिकार मिलना चाहिए। आप सूर्य से कहिए कि वह मेरा पाँदा छोड़ दे।” इन्द्र ने सूर्य को बुलाया। सूर्य के द्वार पर आने की सूचना मिली कि अन्धकार ने कहा—“अच्छा महाराज, नमस्कार, मैं चला !”

इन्द्र ने कहा—“जरा रुको, अभी दोनों की शान-मानने बरकरार न्याय करा देता हूँ।”

अन्धकार सकपका कर पीछे की मोरी से भागते हुए बोला—“जय सूर्य चला आये, तब मुझे गुला लाजिगा।”

इन्द्र ने सूर्य से कहा—“तुम उसे क्यों परेशान करने हो ?”

सूर्य ने निवेदन किया—“महाराज ! मैंने तो आज तक अन्धकार की सूरत भी नहीं देखी, जरा उसे बुलाइए तो, उसका हुलिया भी देखूँ कि अन्धकार कैसा होता है ?”

इन्द्र ने उसे बुलाया तो उसने कहा—“सूर्य को बले जानें दीजिए, उसके सामने तो मैं किसी प्रकार नहीं आ सकता।”

सूर्य ने कहा—“महाराज ! मैं किसी को नहीं भगाता, किन्तु मेरे पहुँचते ही उसके पाँव उलट जाते हैं तो मैं क्या करूँ ?”

इसना महत्त्व सम्बन्ध है कि वे एक दूसरे में विलीन हो गये हैं। इसलिए एक पूँजीवादी देश भी, जिसके यहाँ लोकतंत्रीय शासन-पद्धति चालू है, अपने को बिना किसी हिवक के समाजवादी कहता है और कम्युनिस्ट देश अपने को लोकतंत्रीय।

समाजवादी चिन्तन क्यों ?

१९ वीं शती में योरोप में औद्योगिक क्रान्ति हुई। उसने पुराने आर्थिक ढाँचे को खंड खंड कर दिया। सम्पत्ति कुछ गिने-गुने लोगों के पास इकट्ठी होने लगी। यही कारण था कि दूरदर्शी विचारकों को समाजवादी समाज के सम्बन्ध में विचार करने के लिए विवश होना पड़ा।

प्रत्येक देश की अपनी भौगोलिक परिस्थिति होती है, अपने रीति रिवाज होते हैं, अपनी प्रतिभा होती है, अपने संस्कार होते हैं, अपनी परम्पराएँ होती हैं और अपने ढंग की सामाजिक व्यवस्था होती है। इसलिए समाजवाद का लक्ष्य एक होते हुए भी उसकी प्राप्ति के प्रयत्न और उसके स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं और होने चाहिए।

भुवनेश्वर में लोकतान्त्रिक समाजवाद के स्वरूप का परिष्कार हुआ है, लेकिन इसकी कल्पना तो काँग्रेस में बहुत पहले से चली आ रही थी। सन् १९३१ के कराँची प्रस्ताव, जयपुर-प्रस्ताव और आगड़ी-प्रस्ताव में इस विचार का बीज रूप औजड़ मिला। लाहौर तथा लखनऊ अधिवेशनों में श्री नेहरू ने स्पष्टतापूर्वक समाजवादी विचारधारा की बात कही थी, और गांधोजी का तो सारा जीवन आदर्श समाजवाद पर ही रखा था।

लोकतान्त्रिक समाजवाद के आधार

यह उच है कि समाजवादी आंदोलन का उद्देश्य मानवीय चेतनाको जागरित करना है, लेकिन यह सम्भव कैसे हो ? हम चाहते तो हैं अपनी पुरानी व्यवस्था को बदल देना, लेकिन हम उसमें बदल क्यों नहीं कर पा रहे हैं ? हमारा लालन पालन सामन्तवादी ममान में हुआ है या उसकी छत्रछाया में, इसलिए हमारा रत्न सदन दूसरे ढंग का है, सोचने विचारने के हमारे तरीके अलग हैं। जबकि हम उसमें आमूल-मूल परिवर्तन की बात नहीं

लोकतान्त्रिक समाजवाद

और
शिक्षा

शरीर

आज हम-आप विज्ञान के युग से गुजर रहे हैं। नित नयी खोजें हो रही हैं। नये नये सत्य सामने आ रहे हैं। पुरानी मान्यताएँ मिट रही हैं, नयी स्थापित हो रही हैं। धरती सिमटती जा रही है, आकाश झुकता जा रहा है। अनजाने रहस्यों की गाँठें एक एक करके खुलती जा रही हैं। ऐसी हालत में लोकतंत्र की कोई सार्वभौम परिभाषा निश्चित नहीं की जा सकती। फिर भी अगर लोकतंत्र के धारे में कुछ कहना हुआ तो उसे मात्र एक व्यापक जीवन-दर्शन कहा जा सकता है। लोकतंत्र क्या ?

लोकतंत्र में हमारी विधान-सभाएँ हो और हरेक बालिग को वोट देने का अधिकार हो, इसना ही अर्थ समझना भारी मूल होगी, क्योंकि यह लोकतंत्र का अधूरा चित्र हुआ, यह तो सिर्फ बाह्य राजनीतिक लोकतंत्र हुआ। इसके अलावा हमारे लिए आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र आवश्यक है।

और, जहाँ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र आया कि यही होगा हमारा सच्चा लोकतंत्र। दूसरे शब्दों में यही होगा हमारी कल्पना का समाजवाद। इस तरह लोकतंत्र और समाजवाद को अलग अलग इरादों में नहीं बाँटा जा सकता। साम्यवाद में दोनों का एक दूसरे से

मोर्चे, कुछ नहीं होनेवाला है। समाजवाद को साने के लिए आज के समाज के ढाँचे को गिरे से बदलना होगा। यह काम सरकार से नहीं होने का। सम्भव है, सरकारी प्रयत्नों से कुछ तारतम्य लाभ हो जाय, लेकिन वह समाजवाद नहीं होगा।

आज से कुछ दिनों पहले महान चिन्तक मार्क्स ने समाजवाद की एक परिभाषा दी थी, लेकिन उससे बाद की परिस्थितियों ने हमारे समाज का सारा चित्र ही बदल दिया। परिणामतः आज वह परिभाषा खचित नहीं रह गयी, लेकिन इनका यह अर्थ नहीं कि समाजवाद के स्वरूप की कोई कल्पना ही न की जाय।

सोवियत समाजवाद में समाज रचना का पुनर्गठन करना होगा। उसमें सबको समान अधिकार, काम और श्रम के अनुसार निर्दिष्ट वेतन प्राप्त होगा। सबको काम प्राप्त करने का अधिकार होगा। हम यही चाहते हैं कि जनता की हर प्रकार की विषमताएँ, जिनका हमारे समाज में जाल बुना हुआ है, कम हो, खत्म हो जायें बलवान निर्बल को न सतायें, उनका पोषण न करें, हर छोटे बड़े को समान रूप से सामाजिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो।

भुक्तियों का समाजवाद नहीं होगा।

बनाई दा के दा के में समाजवाद में अपभ्रम और अव्यवस्था के प्रति अघातशील को घुणा होगी, अन्धाय और उत्पीड़न के प्रति कबूल को घुणा होगी, रोग और अव्यवस्था का प्रति डाक्टर के मन में घुणा होगी, अक्षयलता के प्रति कलाकार के मन में घुणा होगी। तो वह होगा सच्चा समाजवाद।

अब प्रश्न यह है कि यह सब होगा कैसे? कृषि की हम कैसे उत्पाद के रंगे? हमारे समाज की जड़ें तोखली हो गयी हैं। उनमें नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का प्रतिस्थापन करना है। यह काम कैसे होगा? क्या भ्रष्टाचार का भी कोई समाजवाद होगा? अगर भ्रष्टाचारी, गरीबी और आश्रयहीनता को नींव पर समाजवाद का मूल खड़ा नहीं हो सकता तो उसने लिए आर्थिक समृद्धि जरूर बढ़नी चाहिए होगी। और, यह बिना विज्ञान के और बिना तकनीकी शिक्षण के सम्भव नहीं।

समाजवादी रूप से सरकार कैसे हो?

आश्चर्यचकित हम बात की है कि साइल और तकनीकी शिक्षण के बल पर देश को गरीबी के शिकरे से छुड़ाया जाय। हर छोटे बड़े के लिए रोजी-रोजी गुलाम की जाय। आज विज्ञान की उपेक्षा करके कोई देश अपना विरासत नहीं कर सकता, गुल और समृद्धि के सपने नहीं सँजो सकता।

लेकिन, क्या केवल विज्ञान की उन्नति मात्र से ही समाजवाद आ जानेवाला है? स्पष्ट उत्तर है नहीं। इसके लिए हमें दूसरे ठोस कदम उठाने होंगे। और, वे कदम होंगे उत्पादन के समान वितरण की व्यवस्था-सम्बन्धी। सम्पत्ति पैदा करने के ढंग में विभाग करना एक बात है, और उस पैदा की हुई सम्पत्ति को पूरे समाज में समान रूप से वँटवारा करना दूसरी बात। नये-नूतने शब्दों में कहा जा सकता है कि सोवियत समाजवाद की उत्पत्ति बिना आर्थिक साधना के विवेकीकरण के सम्भव नहीं है। यह तो तभी सम्भव है जब आर्थिक सत्ता का विवेकीकरण आनी उत्पादन के साधना पर सहकारी स्वामित्व स्थापित हो।

सोवियत और सबक के लिए हमारी निगाह इतिहास की ओर जाती है। हम पिछले कदमों के निगान से उसकी मजबूती का पता लगाते हैं, और अपने उठाये जानेवाले कदमों के बारे में एक निश्चित राय बनाय करते हैं। इस सन्दर्भ में कम्युनिस्ट देशों में समाजवाद कहाँ तक है, हमें विचारना है। माना कि हम और दूसरे कम्युनिस्ट देशों में साधनों पर निजी स्वामित्व नहीं है, लेकिन यहाँ राजनीतिक स्वतन्त्रता कहाँ? कम्युनिस्ट पार्टियों के अलावा दूसरी पार्टियाँ पागल हो नहीं कर सकती। हालाँकि उसे बली रोग जनतम करते हैं, लेकिन वहाँ सच्चा जनतम है नहीं।

कुछ ऐसे भी देश हैं जो कम्युनिस्ट नहीं हैं, लेकिन समाजवादी हैं। जैसे—स्कैंडेनेविया और स्वीडेन। स्वीडेन में निःशुल्क शिक्षा का पूरा-पूरा प्रबन्ध है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता और क्षमता के अनुरूप रोजगार मिला हुआ है, लेकिन, यहाँ की व्यवस्था केन्द्रीय औद्योगिकीकरण पर आधारित है। देश छोटे है, इसलिए छात्र वहाँ यह पनप सका है।

समाजवाद की मूलभूत आवश्यकताएँ

लोकतांत्रिक समाजवाद की दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएँ हैं—पहली शासन के अधिकारियों में ईमानदारी, जिसे संविधान की आत्मा कह सकते हैं, और दूसरी जनता में राजनीतिक चेतना जगाना। ये दोनों लोक शिक्षण से ही सम्भव हैं।

जबतक जनता की सहमति नहीं प्राप्त होगी और जब अपनी बात मनवाने में शक्ति-पूर्ण साधनों का उपयोग करने की अम्यक्त नहीं होगी तबतक लोकतांत्रिक समाजवाद की हमारी कल्पना आकाश-कुसुम से अधिक महत्व नहीं रखेगी। इस लिए हमें आर्थिक समाजवाद लाने के मतत प्रयत्न करने होंगे, और प्रत्येक व्यक्ति का अधिकतम योगदान अपेक्षित होगा, और यह योगदान बिना अधिकतम त्याग के सम्भव नहीं है।

आर्थिक समाजवाद लाने के लिए

भारत में आर्थिक समाजवाद लाने के लिए—

- लेती की उन्नति—करीबी होगी—भूमि का विस्तार, खाद और सिंचाई की कमी, बैज्ञानिक उपकरणों की कमी, धूम की कमी, एक आदमी के पाय आरक्षकता और उपयोग से अधिक जमीन का होना आदि समस्याओं का जड़मूल से हल निकालना होगा,
- लघुउद्योगों को बढ़ावा देना होगा,
- विद्युत शक्ति का विकास करना होगा, यहाँ तक कि क्या में भी इसका अधिकाधिक उपयोग किया जा सके,
- मशीनों के चलाने का काम तेजी से करना होगा,
- प्राद्वेष्ट उत्पादन-केंद्रों को जाला में लेना होगा,
- प्रोत्साहित की पूर्ण समालि बननी होंगी, और
- तकनीकी जानकारी बढ़ानी होगी।

अवरोधक तत्व और उन्हें दूर करने के उपाय

तकनीकी जानकारी के सम्बन्ध में इतना सोचना होगा कि हमारे बुद्धि तकनीकी जानकारी विदेश की और क्यों छिपते जा रहे हैं। चापद विदेश में उन्हें वैज्ञानिक साधनों को रखने के उनके मित्रों का कारण बनती है। हमने जल्दा बर्तों का आर्थिक लाभ भी कम मान्य नहीं। यह सब है कि समाजवाद लाने के लिए वेतन के अनुपात में कम से कम अंतर रखा होगा, लेकिन यह अनुपात आज की

समस्याओं और जल्दता को देखते हुए उतना नहीं रखा जा सकता, जितना आज से २०—२५ साल बाद। हमें खुद सोच समझकर कदम उठाना है और हर कदम फूँक-फूँक कर रखना है। जरा-सी असावधानी से लाभ के बदले नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह तो स्पष्ट है कि विदेश में हमारे जो तल लोग हैं उनके हृदय की भी देशभक्ति की भावना धुती है। वे देश के लिए आर्थिक लाभ का आग्रह छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में उसका मंगलप्रय वातावरण है।

इनके अवरोधक तत्वों को दूर करने के लिए—

- विशेष वेतन और विशेष सुविधाएँ अगर देनी ही पड़ें तो हमें प्राविधिकों को देनी होंगी।
- बढती हुई आवादी पर नियंत्रण करना होगा, क्योंकि गुना न होने में गुना की बीजों की गुंथ बढ़ जाती है, बच्चों को पढाने लिखाने की जरूरत बढ़ जाती है, और बेकारी बढ़ जाती है।
- उद्योग में आर्थिक की अनिश्चितता दूर करनी होगी। उद्योग में सबके लिए आवश्यक गान-पान, पम्प और आवश्यकताओं की जिम्मेदारी राज्य को उठानी होगी।

हमारे देश में लगभग १ लाख परिवारों की ५० हजार से भी अधिक व्यक्ति हैं, जबकि १ करोड़ परिवारों की १ हजार से भी कम हैं। आर्थिक विपन्नता की भयानक लाई को हमें हर मूल्य पर यथा शीघ्र पाटना है। इस स्वार्थ भरी सवह वृत्ति का एक कारण भारी बल की अवस्था भी है। जहाँतक इस कारण का सम्बन्ध है, जब सुरक्षा की भावना बन जायेगी तो ऐसा नहीं होगा। इसके लिए समाज के मंगल में परिवर्तन की जरूरत होगी।

लोकतांत्रिक समाजवाद की मौलिक आवश्यकताएँ

लोकतांत्रिक समाजवाद लाने के लिए आवश्यक है कि—

- लोकतन्त्र और समाजवाद के आपसी सम्बन्धों को मजबूत बनाया जाय, क्योंकि बिना लोकतन्त्र के समाजवाद लाना आज की परिस्थिति में नामुमकिन नहीं।
- राष्ट्रीय सम्पत्ति की इतनी वृद्धि की जाय कि प्रत्येक नागरिक को न्यूनतम जीवन स्तर प्राप्त हो सके।
- राष्ट्रीय सम्पत्ति का मालिकाना की दृष्टि से वितरण किया जाय, ताकि न्यूनतम आय और अधिकतम आय की अमानता कम-से-कम हो जाय।

- पंचायत और सड़कारी समितियों द्वारा सप्ता और सम्पत्ति का निर्वन्दीकरण किया जाय ।
- ऐसे स्कूल बन्द किये जायें, जिनमें अधिक पैमा-वालों के ही बच्चे पढ़ सकें । आर्थिक और सामा-जिक स्थिति में रूकावट न डालनेवाली नयी शिक्षण संस्थाएँ खोली जायें ।
- नि शुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था जल्द-से जल्द की जाय ।
- धर्म निरपेक्षता का प्रतिस्थापन अल्पक स्तर पर किया जाय ।
- क्षेत्रीय भाषा के अतिरिक्त हिन्दी सबको मीखनी पड़े और हिन्दीवालों को एक दूसरी क्षेत्रीय भाषा सितायी जाय ।
- सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता, दूसरों के विचारों का आदर और सम्मान माधमा का प्रतिस्थापना लोक मानस में की जाय ।
- शुद्ध आचरण की आदत डाली जाय ।
- सम्पूर्ण मानव एक है, ऐसी प्रतीति अगामी जाय ।

लोकतांत्रिक समाजवाद और शिक्षा

लोकतांत्रिक समाजवाद के लिए जिन उपर्युक्त बुनियादी सत्ता की जरूरत है, उनके लिए मात्र एक ही रास्ता है, और वह है शिक्षा का । जब तक शिक्षा के स्वरूप का आज के सार्वभूम में निर्धारण नहीं किया जाता, उसका पुनर्गठन नहीं किया जाता, लोकतांत्रिक सत्ता का विकास नहीं हो सकता । हमें लोकतांत्रिक समाजवाद के लिए नये मानव का निर्माण करना है और यह काम सरकार नहीं कर सकती, इसे तो सामाजिक चेतना के आधार पर शिक्षा द्वारा ही किया जा सकता है । शिक्षा के स्वरूप और गठन के सम्बन्ध में आचार्य रामभूति के विचार उल्लेखनीय हैं । वे लिखत हैं—

"ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और इन्क के सामाजिक सभ के आधार पर ही हमारी सामाजिक प्रवृत्तियाँ संगठित हानी—ग्राम सभा के स्तर पर, बुनियादी छात्रा, पंचायत सभा स्तर पर उत्तर बुनियादी शाला और ग्रामदान सभ के स्तर पर शारीरिक विद्यविद्यालय ।"

"हम पूरे ग्रामवासी गाँव को अपनी बुनियादीशाला मानेंगे, जिसके तीन वय होंगे—एक, प्रौढ़, जो खेती आदि का उत्पादक काम करते हैं, दो, विद्यार्थी, जो उत्पादक बावों में अपने माना पिता के सहायक होते हैं, तीन,

बच्चे, जो स्कूल में पढ़ते हैं या घरेलू कामों में पड़े रहने के कारण स्कूल नहीं जा पाते । पहले हम प्रथम वय से यानी प्रौढ़ों की शाला से शुरू करेंगे । प्रौढ़ तरह-तरह की क्रियाएँ और प्रक्रियाएँ करता है, इसलिए वही क्रियाएँ और प्रक्रियाएँ हमारे शिक्षण का मध्यम बनेंगी, और हमारा कार्यकर्ता—वह जो मोक्ष होगा—उनका सहयोगी और दिगम होगा ।

इन्क के विद्यार्थी भी अपने ज्ञान का लाभ पहुँचाने का काम कर सकेंगे । प्रौढ़ों को हम तुरत साधर बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, हम विज्ञान से शुरू करेंगे—भौतिक विज्ञान और समाज विज्ञान से । भौतिक विज्ञान के अन्तर्गत खेती, साद, मिट्टी, पानी, मौसम, वृक्ष और पशु आदि की सामान्य उपयोगी बातें विज्ञान की कई शालाओं से सम्बन्ध रखती हैं, और सत्ताल उत्पादन यंत्रा में सहा-यक होती हैं । बहुत कुछ ज्ञान खेत में, सत्ताल में, घर काम को आपसी बैठक में देना पड़गा और उनकी पद्धति निश्चित करनी पड़गी ।

"कुछ छात्राही बच्चों के लिए अधिव जानकारी और अनुभव प्राप्त कराने की विद्याप व्यवस्था करनी पड़ेगी, ताकि उत्पादन धर्म अधिक से अधिक सक्षम हो और धर्म में धर्मिक की बुद्धि लगे, और धर्म में प्रति रुच बढ़े । ग्रामदान में स्वाभिरव की समाप्ति और ग्रामसभा के बन जाने के कारण जिस तरह का वातावरण बनने की जरूरत है उसमें दृष्टि और भूमिका (ऐंटीट्यूड और पर्सपेक्टिव) का उर्ध्वीकरण (संश्लिषेशन) आवश्यक भी है, और सम्भव भी ।

'समाज विज्ञान के अन्तर्गत शुरू से ही यह प्रयत्न होगा कि लोगों के जीवन में सहकार की परिधि निरन्तर बढ़ती रहे । सहकार की परिधि का विकास चित्त शुद्धि की प्रक्रिया के अन्तर्गत है । काम का सत्तम धर्म प्राची का पाठ, भजन कीर्तन चारी चमारी, शगडा आदि समस्तार्थों पर सामूहिक चर्चा, धर्म सहकार, एक दूसरे की सेवा आदि से सहकार शक्ति प्रवृद्ध होगी । योजनापूर्वक सहकार के प्रयोग बनाने पड़ेंगे । जैसे, जो चरवा चराना जानता है वह न जाननवाके को सिखाये, जो पड़ा है वह अपढ़ को पढ़ाये, अगत्याय को सहायता दी जाय, बीमार की चिन्ता की जाय, कुछ उत्सव सामूहिक रूप से मनाये

जायें आदि ऐसे उपाय हैं, जो दिल का दिल से जोड़ते हैं, और परस्पर विश्वास पैदा करते हैं।

“किशोरो के लिए दो काम करने होंगे। वे प्रौढ़ों के साथ उत्पादन की उन्नत प्रक्रियाएँ तो सीखें ही, साथ ही शाम को घंटे-दो घंटे की पढ़ाई भी करें। पढ़ाई के साथ-साथ उनके लिए स्वस्थ मनोरंजन की बात भी सोची जानी चाहिए। इस दृष्टि से लोकगोष्ठ, नृत्य और लोकमंच का महत्वपूर्ण स्थान है।

“बच्चों को तत्काल सरकारी स्कूलों से हटाने की जरूरत नहीं है। वे वही पढ़ें, लेकिन गाँव में अगर कोई शिक्षक है या शिक्षण बृत्ति का शिक्षित व्यक्ति है, तो एक सत्कार-मन्दिर खोला जाय, जिसमें बच्चे रहें, लेकिन खाना घर में खायें और दिन में स्कूल जायें। सत्कार-मन्दिर को चार प्रवृत्तियाँ होंगी—पढ़ाई, खेलों, कताई और सफाई। इसके अन्तर्गत साग-सब्जी की थोड़ी खेती भी आयेंगी।

“एन्री कार्यक्रमों के मिलने पर बहुओं और बेडिया की कताई, सिलाई, शिशु-पालन, गृह-व्यवस्था और पर्व-उत्सव आदि मनाने के इन सिलाने जा सकते हैं।

“इस तरह पूरे गाँव को बुनियादीशाला मानकर शैक्षणिक और आर्थिक कार्यक्रमों का समन्वय किया जा सकता है। आगे चलकर इसी दिशा में पचासवें तथा के स्तर पर उत्तर बुनियादीशाला होगी। ग्रामदान सघ के स्तर पर विश्वविद्यालय होगा। जिस तरह बुनियादीशाला का माध्यम होगी गाँव में चलनवाली उत्पादक और सामाजिक क्रियाएँ और गाँव का हर व्यक्ति किसी-न-किसी रूप में बुनियादी शाला के अभ्यास क्रम के अन्तर्गत होगा, उसी तरह उत्तर बुनियादी शाला उत्पादन और आपसी सम्बन्धों के क्षेत्र में आनेवाली समस्याओं का समाधान ढूँढ़ेगी और ‘एकमतेन सर्विस’ के रूप में उन्नत उपाय सुझायेगी। ग्रामदानसघ के स्तर का विश्वविद्यालय विकास और समन्वित समाज की समावनाओं पर अध्ययन, शोध और प्रयोग करेगा तथा ग्रामदान-सघ और नीचे की शालाओं को सलाह देगा। एक ओर खेती, भूमिमुपार, भूमि और जल प्रशासन, पशु-पालन, दूध-धेबा और फल मरगण, ग्रामीण इन्जिनियरिंग, सिंच, परतन्त्रिया, कुम्हारों, गण्डहार, लोहे का काम आदि

तथा दूसरा ओर सामाजिक तनाव और सघप आदि मूलिक शोध का काम विश्वविद्यालय करेगा।”

लोकतांत्रिक समाजवाद लाने के लिए हमें प्रत्येक बच्चे को, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कितनी ही खराब क्या न हो, शिक्षा उपलब्ध करनी होगी। कम से-कम हाईस्कूल तक की शिक्षा तो अनिवार्य और मुफ्त होनी ही चाहिए। जहाँतक आर्थिक प्रश्न है, इसकी नैतिक जिम्मेदारी वैसे तो सरकार की है लेकिन आज की स्थिति में ऐसा होना सम्भव नहीं दीखता, इसलिए इस जिम्मेदारी का बोझ सरकार के साथ-साथ जनता को भी उठाना होगा। इसके अतिरिक्त शिक्षा के अनावश्यक खर्च को भी घटाना होगा।

बापू ने प्रारम्भिक शिक्षा के सम्बन्ध में जोर देकर कहा था कि इसे स्वावलम्बी होना ही चाहिए। जबतक हमारी प्रारम्भिक शिक्षा स्वावलम्बी नहीं होती और स्कूल को बहारदीवारी तोड़कर वह बाहर नहीं निकलती, इसे अनिवार्य कभी नहीं बनाया जा सकता। विषयगत शिक्षण के साथ-साथ औद्योगिक शिक्षण और तकनीकी शिक्षण पर विशेष बल देना होगा। सामाजिक शिक्षण, जिसकी हमारे यहाँ अभी तक भरपूर उपेक्षा होती आयी है, सुम्पवस्थित और सुनियोजित ढंग से देना होगा। व्यापारिक शिक्षा की, जिसकी आज सर्वाधिक आवश्यकता है, प्रारम्भ से ही पाठ्यक्रम में अनिवार्य विषय के रूप में रखना होगा।

इसके लिए आवश्यकतानुसार अध्यापकों के प्रशिक्षण-शिविर समय-समय पर चलाने होंगे और उनमें नया जीवन, नयी स्फूर्ति और प्रेरणा भरनी होगी। उनकी सीधी बर्तुल शक्ति को जगाना होगा।

प्रत्येक व्यक्ति की स्वास्थ्य की सेवाएँ मिलनी चाहिए। रोजगार मिलना चाहिए। भौते जातिगत सत्कार मिलने चाहिए। ऊँच-नीच का कोढ़ दूर होना चाहिए। हर प्रकार के भेद-भाव खत्म होने चाहिए। ये सभी कार्य लोकशिक्षण के क्षेत्र में ही आते हैं।

इस प्रकार शिक्षण के सतत जागरूक प्रयत्नों के बाद ही लोकतांत्रिक समाजवाद का सपना साकार हो सकता है।

थेहो जो उद्धार दिये गये हैं उनका अन्तर ज्ञान-सम्बन्धी उन दो बन्दनाओं के बीच का अन्तर है, जिनमें एब के अनुसार शिक्षा का अर्थ है हँसियत विशेष, और दूसरी के अनुसार ही ज्ञान-प्राप्ति की सभी सम्पन्न न होनेवाली प्रक्रिया :

समतावादी समाज

के

आधार

•

चेस्टर बाउल्स

[भारत में अमेरिकी राजदूत चेस्टर-बाउल्स ने १४ फरवरी १९५४ की फलकता-विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह पर किये गये भाषण में ऐसी शिक्षा-प्रणाली का प्रतिपादन किया है, जो एक विकासशील और न्यायपूर्ण समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप क्षमताओं का निर्माण और आर्थिक विकास के सम्बन्ध पर भी विचार करती है ।

—रामभूषण]

आज की दुनिया में कदाविन बिना अव्यय किये हुए पारम्परिक रूप में यह कहना सम्भव नहीं है कि "मुझमें जो अधिकार निहित है, उनके आधार पर मैं आपको यहाँ की कार्य विधि द्वारा शिक्षितों के दायरे में प्रवेश दिलाना हूँ ।" इसके बदले हमें उसी प्रकार कहना चाहिए जैसा कि मेरे देश के पूर्वी हिस्से में स्थित एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय का अध्यक्ष एम० ए० की डिग्री देते हुए कहता है—“मुझे जो अधिकार प्राप्त है उनके आधार पर मैं प्रमाणित करता हूँ कि ज्ञान प्राप्ति में आपने विशेष प्रगति की है ।”

शिक्षा की इसी दूसरी बन्पना के सम्बन्ध में मैं आज कुछ विचार-विमर्श करना चाहता हूँ । मैं एब ऐसी शिक्षा-पद्धति का प्रतिपादन करना चाहूँगा, जो युवा वृद्ध सभी को हम लायक बना दे कि वे समाज में उत्पादक की हँसियत में रह सकें और साथ ही उसे शान्तिकारी सामाजिक परिवर्तन के लिए तैयार करें । राष्ट्र निर्माण के कठिन कार्य की दृष्टि से व्यक्तियों को एकता के सूत्र में धरो बनाना भी ऐसी शिक्षा का एक उद्देश्य होगा ।

शिक्षा के क्षेत्र में अमेरिकी अनुभव की समझना-सूझना हिन्दुस्तान तथा विकास कर रहे अन्य देशों के लिए लाभकारी ही होगा । हम दृष्टि से विचार करने के बाद मैं आपका ध्यान शिक्षा और आर्थिक विकास के बीच के सम्बन्ध की ओर आकृष्ट करूँगा ।

बहला अनुभव

हिन्दुस्तान और अमेरिका, दोनों देशों ने साम्राज्यवादी शिकंसे से निकलने के बाद एक ही प्रकार की शिक्षा-पद्धति विरासत में पायी और यह शिक्षा पद्धति केवल थोड़े से सम्म, मुसलकृत और सम्मान्त कहे जानेवाले लोगों के लिए थी ।

१८ वीं और १९ वीं शताब्दी में अमेरिका के कालेजों में मुख्यतः कानून, धर्म, औपवि-विज्ञान और राज्य-शास्त्र की ही शिक्षा मिलती थी । इन कालेजों में भरती होनेवाले विद्यार्थियों की प्रारम्भिक तैयारी उन स्कूलों में होती, जो समाज के विशेष सुविधा-प्राप्त लोगों के बच्चों के लिए बने होते थे ।

१७७९ में टामस जेफरसन ने शिक्षा के कुछ व्यापक प्रसार की कोशिश की थी, लेकिन १८४० के पहले तक नि शुल्क, सार्वजनिक प्रारम्भिक शिक्षा की दृष्टिगत न हो सकी । १८६० के पहले तक नि शुल्क सेकेंडरी शिक्षा का प्रारम्भ न हो सका और केवल पिछली शताब्दी के

अन्तिम दशक से ही हमारे विश्वविद्यालयों ने उस शिक्षा को विकसित करना शुरू किया, जिसमें अधिकाधिक लोग और विकसित होते राष्ट्र दोनों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाने लगा।

वास्तव में १९४०-५० के बीच के वर्षों यानी द्वितीय महायुद्ध के अन्त में ही हमारे देशवालों ने राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में शिक्षा के योगदान का महत्व समझा, और एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों के विकास से अपना सम्बन्ध महसूस करने पर ही हमने यह समझा कि शिक्षा का एक उद्देश्य यह भी है कि वह विभिन्न राष्ट्रों और धार्मिक विश्वासों के लोगों को, जैसा कि हिन्दुस्तान में है, एकता और पारस्परिक सम्भावना के साथ रहना सिखाये। इसीलिए आज हम यह भावना रखते हैं कि जब विकसित देश बिना हमारी गलतियों दुहराये हमारे अनुभवों से लाभ उठावें।

हमारे अनुभव से जो पहला पाठ सीखने को मिलता है वह यह है कि शिक्षा का पाठ्यक्रम हर कदम पर राष्ट्र की आवश्यकताओं से सम्बन्धित रहे। प्रकृति की शक्तियों को अनुपासित करने तथा प्रगतिशील और स्वायत्तपूर्ण समाज की रचना के लिए शिक्षा सबसे शक्तिशाली औजार है। इसका महत्व जोड़े से निम्नापियों की बौद्धिक और शारीरिक शक्ति के समाधान से कहीं अधिक है। इसका चौथा अर्थ यही है कि स्कूल में विद्यार्थियों को, जो विषय पढ़ाये जायें वे उनमें उन दानों और क्षमताओं का विकास करें, जो उनके जीवन और बाय दोनों में सहायक हों और साथ ही उनके दृष्टिकोण का भी विस्तार करें।

हिन्दुस्तानी गाँवों के प्राइमरी स्कूलों की अमेरिका, नाइजीरिया या कोलम्बिया के गाँवों की तरह ही सामुदायिक जीवन का केन्द्र होना चाहिए। विद्यार्थी अपना ध्यान केवल लिखने पढ़ने और गणित सीखने में ही नहीं, बल्कि सामुदायिक संगठन के मूल तत्वा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, पशुओं की देखभाल और आपुनिक, लेकिन नाभारण कृषि के तरीका को भी सीखने-समझने में लगाने।

प्राकृतिक व सामाजिक विज्ञानों और साथ ही व्यावहारिक समस्याओं व रुचियों पर अधिक जोर देनेवाले पाठ्यक्रम को कभी कभी संकीर्ण या सांसारिक कहा जाता है, लेकिन हजारों-हजार लोगों को दुःख, अवसाद व घूल से बाहर निकालने से बचकर अच्छा और ही बना सकता है ?

ऐसा पाठ्यक्रम बनाना और उसके लिए सारे आवश्यक उपादान जुटाना, एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इस चुनौती की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती, क्योंकि यह तो राष्ट्र को और पीछे से जाना होगा। ऐसी स्थिति में गांधी की बेसिक शिक्षा-सम्बन्धी कल्पना के सम्बन्ध में राधा और टीका-टिप्पणी के लिए गुंजायश कहाँ है ? सबसे बड़ी चीज तो यह है कि 'मस्तिष्क और हाथ दोनों से काम' या अमेरिका में, जिसे 'मानसिक-धारीक श्रम कहा जाता है', इस तत्व को किसी भी उपदेश शिक्षा-प्रणाली में अनिवार्यतः विकसित करना ही चाहिए।

दूसरा अनुभव

दूसरा महत्वपूर्ण पाठ, जो हमने लम्बे अमेरिकी अनुभव के बाद सीखा है वह यह है कि पाठ्यक्रम व शिक्षा-प्रणाली, दोनों ही प्रशिक्षार्थी को इस योग्य बनाने में सहायक होनी चाहिए कि उसमें समस्याओं का सुलझाव करने व सुव्यवस्था रूप से मोचने-मसजने की कृति उत्पन्न हो। पाठ्यपुस्तक और क्लाम-रूम की पिटी-पिट्टाई प्रणाली छोड़ने में तो अमेरिका को कई पीढ़ियाँ लग गयीं।

आज तक जो तरीका रहा है उनमें परीक्षा पास करने और दिमाग में आँखें टूटने पर अधिक जोर रहा है। ये चीजें हमारी विद्यालय स्मरण-यन्त्र का पत्रा देती हैं, लेकिन मनुष्य का दिमाग यहीं तक सीमित नहीं है। जो देश आर्थिक विचार और सामाजिक परिवर्तन के मार्ग पर ठीको से चल पड़ा हो और जहाँ थोड़ा से लोग के हाथों के स्थान पर प्रशान्त को प्रथम मिला हो वहाँ स्मरण-यन्त्र पर बोझ और दियों के पीछे भाग थोड़ा-साही विना व्ययपत्तना की ओर ही से जायगी।

तेजी से बदलनेवाले समाज के लिए उपयोगी शिक्षा की विशेषताएँ हैं—समस्याएँ सुलझाने की योग्यता का निर्माण, प्राप्त जानकारी का बर्गीकरण, शिक्षा-सा-वृत्ति को उत्तरोत्तर प्रोत्साहन, नये-नये प्रश्न पूछने की वृत्ति, पुराने ज्ञान को नयी भूमिका में प्रस्तुत करना, परम्परागत अधिकारों व मान्यताओं को भी चुनौती देने की शक्ति पैदा करना, नयी-नयी मान्यताओं का निर्माण और सिद्धान्तों का जीवन के साथ मेल बैठाना। यह निर्विवाद है कि ये चीजें काफी कठिनी हैं और जबतक शिक्षा व्यक्ति और राष्ट्र के अनेकवाले जीवन के अनुरूप नहीं होगी, इन चीजों की प्राप्ति कठिन ही रहेगी। साथ ही, यदि शिक्षा को मनुष्य के विकास का साधन बनना है तो उसे उसमें लगे हुए लोगों के जीवन और उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल तो होना ही पड़ेगा।

इसका अर्थ यही है कि जिस विद्यालय शिक्षा-प्रणाली का मैं वर्णन कर रहा हूँ उसके लिए शिक्षक बड़े ही ऊँचे ढंग के होंगे। वे स्वयं आग्रह की वृत्ति से मुक्त रहेंगे और अपने विद्यार्थियों में कर्तृत्वव्यक्तित्व, कल्पना और अन्तर्दृष्टि को प्रोत्साहन करनेवाले होंगे। नयी-नयी शिक्षाओं में प्रयास करनेवाली बुद्धि को तो प्रोत्साहन मिलना ही चाहिए, क्योंकि ऐसी ही प्रतिभाएँ राष्ट्र का निर्माण करती हैं।

किमी स्थान की प्राप्ति के लिए जबतक द्विती की मान्यता है तबतक उसके लिए भाग-दौड़ भी रहेगी, लेकिन जब किसी माय के लिए आवश्यक क्षमताओं का माप दंड बदल जायगा तो चीजों की स्मरण-शक्ति के भरोसे दिमाग में भर लेने के बजाय बदलती दुनिया में जीवन की समस्याओं से निबटने और उन्हें सुलझाने की वृत्ति पैदा होगी।

तीसरा अनुभव

हमारे अमेरिकी अनुभव से जो तीसरा पाठ दुनिया के सामने जाना है वह है किसी भी राष्ट्र को अपनी प्रारम्भिक, माध्यमिक व ऊँची शिक्षा में बड़ी ही सतर्कता के साथ सन्तुलन बनाये रखने की आवश्यकता।

विश्वस्तरीय अनेक देशों में निःसुख प्रारम्भिक शिक्षा के लिए लोगों का बड़ा जोर है। ऊपर की शिक्षा में निरवविचारलपे व घोष-सा-चाओ पर बड़ा ध्यान दिया जाता है। परिणाम यह होता है कि माध्यमिक शिक्षा इन दोनों स्तरों की शिक्षा के बीच गिमत कर रह जाती है।

यह होने पर भी माध्यमिक शिक्षा विभी भी देश की शिक्षा प्रणाली की रीढ़ है। यदि माध्यमिक शिक्षा को इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है तो उसका अर्थ ही यह हो जाता है कि माध्यमिक शिक्षा को ये आवश्यक कर्तव्य निमाने ही चाहिए, यथा—

- प्रारम्भिक शिक्षा के लिए शिक्षक तैयार करना,
- ऐसी शिक्षा प्रदान करना, जो विद्यार्थी को आज की विस्तृत, औद्योगिक, और राजनीतिक दृष्टि से जागरूक दुनिया में रहने लायक बनाये,
- विश्वविद्यालयों में अंजने के लिए अच्छे-से-अच्छे मस्तिष्क तैयार करना, ताकि वही मेधावी विद्यार्थी सरकार, व्यापार, उद्योग, कृषि, अनुसन्धान, कला, पेशा आदि सभी में नेतृत्व प्रदान कर सकें।

स्पष्ट है कि यह काफी बड़ा काम है। इस काम की ओर हम अमेरिका में बड़े संगठित प्रयत्न के साथ लगे हुए हैं। हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस समस्या की प्रतीति करने में ही हमें काफी समय लगा है।

हिन्दुस्तान के शिक्षा विचारक प्रघासा के पास हैं, क्योंकि उन्होंने इस प्रश्न पर सदैव ध्यान रखा है। १८८२ से ही शिक्षा के सम्बन्ध में गठित प्रत्येक आयोग में माध्यमिक शिक्षा का पूरा ध्यान रखकर कुछ-न-कुछ महत्वपूर्ण सुझाव रखा है, जो विचार कर रहे प्रत्येक देश के लिए एक नमूना पेश कर सकता है।

जबतक माध्यमिक शिक्षा में सम्बन्धित स्कूलों की सच्चा ही नहीं, बल्कि उनकी अच्छाई पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है तबतक शिक्षा के क्षेत्र में इच्छित स्थान तक पहुँचना असम्भव है। बिना उन शिक्षकों के, जिन्हें

तम से कम माध्यमिक शिक्षा तो मिली हो, प्रारम्भिक शिक्षा का कोई भविष्य नहीं है। और साथ ही, जबतक माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थी विश्वविद्यालयों की शिक्षा से लाभ उठा सकने लायक नहीं बन जाया तबतक विश्वविद्यालयों पर पैसा खर्च करना जनता के पैसे का दुरुपयोग ही है।

चौथा अनुभव

चौथा व सबसे बाद में आनेवाला पाठ, जिसका अमेरिका में बड़ा ध्यान रखा जाता है, वह है पर्याप्त संख्या में अच्छे शिक्षकों की भरती। स्पष्ट है कि पिछले तीन पाठों के साथ किसी भी राष्ट्र को सफलता बहुत अणु में उसके शिक्षकों पर ही निर्भर है।

शिक्षण की प्राप्ति के सम्बन्ध में दो प्रश्न सामने आते हैं—पहला यह कि अच्छे से-अच्छे लोगों को अच्छा वेतन और समाज में ऊँचा स्थान देकर शिक्षण कार्य की ओर आकृष्ट करना और दूसरे, इन लोगों को अच्छे-से-अच्छा प्रशिक्षण प्रदान करना।

अमेरिकी लोगों ने समाज में शिक्षक के महत्व को पहचान लिया है और इसी के अनुरूप उन्हें अच्छा वेतन देना प्रारम्भ भी कर दिया है। जबतक यह नहीं होता तबतक अच्छे युवक-युवतियों को शिक्षण-कार्य की ओर आकृष्ट करना कठिन ही रहेगा।

एक ही पीढ़ी पहले शिक्षण-कार्य उन्हीं के लिए ठीक समझा जाता था, जो और कुछ कर सकने के अयोग्य समझे जाते थे, लेकिन अब स्थिति बहुत बदल गयी है। आज लोग समझने लगे हैं कि स्कूलों के लिए यदि योग्य लोग ही जरूरत हैं तो उन्हें उचित वेतन और सम्मान दोनों देना पड़ेगा। विकसित हो रहे देशों के लिए तो यह और भी सत्य है।

अन्ततः, अच्छे शिक्षकों का प्रशिक्षण भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अमेरिका में यह प्रयास हो रहा है और सभी देशों में यही होना चाहिए।

पाँचवा अनुभव

इस सिलसिले में अब अपनी आन्तरिक बात कहना पड़ेगा और यह है गतिशील, गुंथनस्थित और मुपुष्ट

शिक्षा-पद्धति और समाज के बीच का सम्बन्ध। ऐसी शिक्षा-पद्धति का निर्माण, जो मानव-व्यक्तिष्ट की सृजनान्मक सक्तियों को प्रकार में लाये, समाज के सामने एक चुनौती ही है। प्रकृति की शक्तियों को मानव की सेवा की ओर मोड़ना और साथ ही ऐसी सामाजिक व राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण, जो समाज की सेवा के लिए मनुष्य को पर्याप्त अवकाश व स्वतन्त्रता देती हो, लाखों-लाख के लिए एक नयी दुनिया का द्वार खोल देना ही है।

ऐसी शिक्षा पद्धति से, जो युवक-युवतियों को उनके लिए समाज में उचित स्थान हो, यह देखता समाज और सरकार दोनों का कर्तव्य है। विकास की कुञ्जी के रूप में, जो देश शिक्षा पद्धति को देखता है उसे ऐसी शिक्षा-पद्धति के क्याणकारी प्रभाव का तो स्वागत करना ही चाहिए। हिन्दुस्तान जैसे देश में जहाँ आयोजित विकास का प्रयत्न चल रहा है, यह और भी जरूरी है कि विकसित शिक्षा-पद्धति और उसके परिणाम का स्वागत हो।

आयोजन की मूल-भावना व्यक्तियों को जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का मौका देना होना चाहिए, न कि लोगों के कार्यों को अधिक-से-अधिक विस्तार देना। यदि कोई राष्ट्र अपने नीजबान वर्ग को इस प्रकार प्रशिक्षित करता है कि वह अपने सम्बन्ध में सोच सके और अपने प्रदर्शनों को हल कर सके और उसके बाद उसकी योग्यताओं के इस्तेमाल के लिए मौके प्रदान नहीं करता है तो गहरी विरोध भावना ही एकमात्र परिणाम होगी।

राष्ट्रीय योजनाओं के निर्माण और उनमें त्रिव्यवस्था में यह सम्बन्ध स्थापना आज बहुत जरूरी है। राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति शिक्षा को अनिवार्य बननी ही चाहिए और राष्ट्र को भी ऐसी शिक्षा-पद्धति और उससे निर्मित विद्यार्थियों का उचित उपयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

—अनु० रामभूषण

अहिंसा का परहेज नहीं है, और ये प्रेम या युद्ध में सभी कुछ ठीक है' वे सिद्धांत वे पद्धतियाँ हैं। गीता यह दृष्टि है कि राज्य न चाहते हुए भी सत्ता का मन्त्रीकरण होता गया और इसका अन्तिम आधार दृढ़ान्वित बन गया है। इस जमाने में यन्त्रों ने, जो विकास किया है, उससे पलस्वरूप सत्ता और साधना का केन्द्रीकरण और भी बढ़ गया है, और समाज निर्माण की प्रक्रिया में अधिकांश जनसंख्या सक्रिय सहयोग नहीं दे पा रही है।

क्या हम भारत में भी यही करेंगे ? नहीं, इसका उत्तर स्व० पंडित जवाहरलाल नेहरू दे गये हैं। उन्होंने कहा था कि हमारा समाजवाद विवेचित्र होगा और उसे हम धान्तिमय उपायों से हमिल करेंगे। दूसरे दावा में, भारत का उद्देश्य है—धान्तिमय उपायों द्वारा विवेचित्र लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना।

अब प्रश्न यह है कि इस लक्ष्य की ओर हम कैसे बढ़ें ? जाहिर है कि आर्थिक रचना में बदल करना होगा, राजनीतिक पद्धति में परिवर्तन करना होगा, सामाजिक क्षेत्र में फरक करना होगा, लेकिन इसके साथ ही-साथ हमें शिक्षा का भी कार्याकल्प करना होगा। यह किसी से छिपा नहीं है कि स्वराज्य प्राप्ति को १७ साल हो गये मगर हमारी शिक्षा का वही डर्रा चला आता है, जो सवा सौ साल पहले अंग्रेजों कागको ने करण दिया था। देश में झूकमत बदली, दशा बदला, नीति बदली, मगर शिक्षा नहीं बदली। वह वही-की-तैसी चल रही है। ऐसी द्वाकत में अगर हमारे नौजवान भाग्य का रण को पूरा नहीं कर सके तो उनको कैसे दीप दिया जा सकता है ? दीप तो पुराने पीढ़ी का है हमलोगों का है जो नौजवानों पर, आजाद भारत के आजाद बालकों पर वही शिक्षा लाद रहे हैं, जो हमने—गुलाम भारत की गुलाम आजाद के रूप में—सुद प्रहण की थी।

संक्षेप में पुरानी शिक्षा का केन्द्र पाठ्यक्रम था, आधार पुस्तक थी और उसके आदेशों सरकारी नौकरी। अंग्रेजों को अपना राज्य बरकरार रखने के लिए नौकरों की जरूरत थी। इस काम के लिए वे पुस्तकें और पाठ्यक्रम, दोनों ही विधायत से लाये। उन्हें मतलब आदमी से नहीं था, अपने शासन की मशीन से था और

लोकतांत्रिक भावना

और शिक्षा

सुरेशचन्द्र

किसी ने कहा है कि आज मुझे किसी देश की शिक्षण संस्थाएँ दिखला दीजिए, मैं बतला दूँगा कि वहाँ की समाज रचना कौसी है। शिक्षा समाज का आईना होती है और आज के विद्यार्थी ही कल के समाज निर्माता।

सारी दुनिया में आज लोकतन्त्र का बोलबारा है। कोई देश हो, पूरब में या पश्चिम में स.नी जनतन्त्र की मानते हैं और जनतांत्रिक प्रणाली पर अमल करने का दावा करते हैं। साथ-ही-साथ पिछले १०० बरस से समाजवाद का मंत्र लोगों के दिल विभाग में घर करता जा रहा है। आज लगभग दो तिहाई से ज्यादा दुनिया समाजवाद को अपना लक्ष्य मानती है।

मगर, 'लोकतांत्रिक समाजवाद' मात्र वडू देना काको नहीं है। सवाल है कि उसका स्वरूप कैसा हो और उसकी स्थापना का साधन क्या हो ? योरप या एशिया के देशों के सामने अबतक इसका स्वरूप केन्द्रीय समाज का रहा है और इसकी सिद्धि के लिए जो हाथ लभ जाये, उस साधन को उपयुक्त समझा जाता रहा है। हिंसा या

कोशिश यह नहीं थी कि हिन्दुस्तान का रहनेवाला इनसान बने और सिर उठाकर खड़ा हो, बल्कि यह था कि वह अंग्रेजों राज्य की माई-बाप समझकर उसकी ताबेदारो बजाता रहे। अंग्रेजों शासकी ने अपनी दृष्टि से जो ठीक समझा, किया और उसमें उन्हें अच्छी कामयाबी भी मिली, लेकिन जाहिर है कि अब इससे हमारा काम नहीं चल सकता। विवेकिन्त्र लोकतांत्रिक समाजवाद लाने का यह रास्ता हरगिज नहीं हो सकता।

सवाल है कि उसका तरीका क्या होगा? हमें ऐसी शिक्षा चाहिए, जो अपने मकसद तक पहुँचा सके। इनका जो डूक जबाब नहीं दिया जा जा सकता। शिक्षा या वालीम कोई ऐसी पकी-पकाई चीज नहीं है, जिसे हम कायदे-कानून के अन्दर बाँध दें और एक प्रणाली बना दें, जिसकी नकल और मूदकर सब करते रहें। सालीम का वास्ता बालक से है, यानी इनसान से, और आज़ाद इनसान से, जिसे नयी परिस्थिति में नयी चीज सूझती है और जिसका नयी उमंग से नयी तरीक़ों के साथ वह सामना करता है। इन कारण आगामी शिक्षा का कोई पक्का ढाँचा अभी से तैयार नहीं किया जा सकता। उस दिशा में हमारा अनुभव भी नहीं के जैसा है। इसलिए किलहाल तो इतने से ही सन्तोष करना पड़ेगा कि मंटे तीर से कुछ रूपरेखा बना ली जाय और अनुभव की रोगनी में उसमें फेर-बदल होता रहे।

हम फिर अपने लक्ष्य को दोहराएँ,—‘विवेकिन्त्र लोकतांत्रिक समाजवाद’। समाज के विवेकिन्त्र होने के माने हैं कि समाज का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे हिस्से का मुहताज नहीं रहेगा और सभी भरसक

अपने पैरा पर लड़े हो जायेंगे, यागी अपनी बुनियाद ज़रतें, अपनी मेहनत और आपकी मदद से पूरी कर ली जायेंगी। इससे जाहिर है कि अब शिक्षा में कितान के बजाय धारोरिक थम की आधार मानना होगा।

दूसरे, हम चाहते हैं कि समाज लोकतांत्रिक हो। यह सभी सम्भव है जब हर व्यक्ति को यह मान हो जाय कि वह मशीन का एक पुर्जा-भाग नहीं, समाज का एक जानदार अंग है और उसकी अपनी एक हस्ती है। उसके सहो और गलत काम पर समाज का उठना और गिरना निर्भर करता है। इसलिए अपनी शिक्षा का केन्द्र अब बालक या विद्यार्थी रहेगा, न कि पाठ्यक्रम। उसकी अभिरूचि, स्वभाव और प्रगति को देखते हुए सारे शिक्षण का सिलसिला रूठाना होगा और यह ध्यान सदैव रखना होगा कि उसका अभिक्रम बना रहे।

तीसरे, लोकतांत्रिक साथ समाजवाद लाना है। इसक लिए ज़रूरी है कि शिक्षण के दौरान हमारा आदम नोकरी का न रहकर ममज़ की सेवा का हो। इनका अर्थ है सृजनात्मक वृत्ति से काम करना और समाज से कम-से-कम लेकर ज्यादा-से-ज्यादा देना। नोकरी का आमतौर से एक-दम विपरीत अभिप्राय होता है। नयी शिक्षा में हमारा आराध्य समाज यानी जनता-रिषत आराधण होगा।

आराम यह कि विवेकिन्त्र लोकतांत्रिक समाजवाद के लिए शिक्षा का केन्द्र बालक के शरीर-मन-आत्मा का होगा। इस तरह हम जिस हद तक बढ़ेंगे उसी हद तक हमारी शिक्षा सार्थक होगी, हमारे तरण नागरिक प्राणवान और यशस्वी होंगे, और जिस समाज का हम स्वप्न देखते हैं उसकी ओर हम आगे बढ़ सकेंगे।

शिक्षा से राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति होनी ही चाहिए, और स्वयं राष्ट्र को अपनी हम प्रणाली और उसमें निकले हुए विद्यार्थियों का पूरा उपयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। —केम्बर बाउल्स

छात्रों में ज्ञान अपेक्षित तथ्य प्राप्त करने का बहुमूल्य अस्त्र भिन्नता है।

ज्ञान दुई का बहना है—“जिन्ना के परिणाम से परे विद्युत् अभिज्ञता और पल्पद समस्त-जैसी कोई चीज नहीं है। ज्ञान और अभिव्यक्ति सन्त के लिए अपरि-हाय तथ्यों के पुनर्विन्नास का विरलेपण और सही वर्गीकरण सिर के भीतर दिमाग से नहीं हो सकता। कोई चीज पाने के लिए कुछ करना होता है, परिस्थितियाँ बदलनी होती हैं।”

अन्तिम अभिप्रेत धर्म यह है कि सभी चरणा में शिक्षा की पद्धति समस्या-अभाषानमूलक होनी चाहिए। उसे ऐसा होना चाहिए कि वह समस्या हल कर सके आधुनिक शिक्षक बच्चे को प्रदत्त ज्ञान का मात्र-निर्देशक प्राधिकर्ता नहीं समझता, बरन समस्या का प्रयोग को लेकर सक्रिय रूप में कुछ करने की स्थिति में बहुत प्रसन्नता से शिक्षा प्राप्त करनेवाला मानता है। वह विचारोन्मुख मानव पर दृष्टि रखता है और उसकी सहायता तथा पथ-प्रदर्शन करता है, क्योंकि छात्र को बाहर से जो कुछ मिलता है वह उसका विचार नहीं होता। समस्या की स्थितियों का स्वयं प्रत्यक्ष सामना करके और खुद रास्ता ढूँढकर वह सीखता है।

अभिभावक या शिक्षक जब विचार के लिए प्रेरित कर देता है और अनुभव प्राप्ति में भागीदार बनकर ज्ञानार्थी के क्रियाकलापों के प्रति सहानुभूति-पूर्वक रख अपनाता है तो वस्तुतः वे सारी बातें हो जाती हैं, जो दूसरा पक्ष ज्ञान प्राप्ति के लिए सुलभ कर सकता है। शेष कार्य के लिए शिक्षार्थी को—अकेले नहीं, बल्कि शिक्षक तथा अन्य शिक्षार्थियों के सहयोग से—खुद रास्ता निकालना होगा। इस तरीके से ही छात्र अध्ययन में निरत होता है। छात्र स्वयं अध्ययन में लग जाय तो अनुशासनहीनता अनुपस्थित, रुचि का अभाव, पढ़ने की आदत की कमी आदि अधिकार समस्याएँ समाप्त हो जायें।

लेकिन, स्कूल केवल वर्गशाला नहीं है और न छात्र केवल शिक्षार्थी, क्योंकि छात्र सामाजिक प्राणी भी है और स्कूल समाज भी है।

परिवर्तन

और

लोकतांत्रिक व्यक्तित्वपरक शिक्षा

राजाराम शास्त्री

वर्तमान युग में शिक्षा के उद्देश्य के चार पहलू हैं—
१—जीविकोपार्जन की योग्यता प्रदान करना, २—
मनीषा का विकास करना, ३—चरित्र निर्माण करना,
और ४—सांस्कृतिक रिवतता का संवरण तथा उत्कर्ष
करना।

हमें प्रथम और द्वितीय उद्देश्यों को एक साथ
रखा जा सकता है। जीविकोपार्जन के लक्ष्य के निरु-
त्थार्य नहीं हैं, जो महारमा नाथी द्वारा परिपुष्ट वैसिक
शिक्षा की परिकल्पना में निहित है। पहला निहितार्थ
यह है कि मात्रा ज्ञान और सिद्धांत व्यक्तियों के लिए
है—‘आम्नायस्य क्रियायस्वात’। पाठ्यक्रम की ज्ञान-
प्राप्ति और तथ्य-संग्रह की अपेक्षा क्रियाकलाप और
अनुभव के अर्थ में देवना होगा। बच्चा स्वभावतः
क्रियाकलाप पसंद करता है और वास्तविक उपलब्धि में
उगे आनन्द आता है। ज्ञान क्रियाकलाप के द्वारा तथा
बार में प्राप्त होता है। अच्छे शिक्षक के प्रभाव की

चरित्र-निर्माण के पीछे शिक्षण वा लक्ष्य उस मानवता के दृढ़त निवृत्त है, जिसमें शिक्षण-शाला बृहद् समाज के लघु आकार के रूप में मानी गयी है। चरित्र-निर्माण का सर्वोत्तम तरीका स्कूल के सान्निध्य में बालक और बालिकाओं को ऐसे अवसर प्रदान करना है, जिससे वे समाज में जोने की कला सीख सकें। किशोर अपनी ही उम्र के लोगों के समाज में रहना चाहता है, जिसके कार्यक्रमों में वह समान-रूप से भाग ले सके, जहाँ वह अपनी निष्ठा और लगन का परिचय दे सके, और जहाँ उसे प्रतीति हो सके कि उसकी उपस्थिति अपेक्षित है।

सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना उसमें किसी और प्रकार से पैदा नहीं की जा सकती। ऐसा होने पर ही पारिवारिक वातावरण का प्रतिबिम्ब उसके व्यवहारों पर अनुकूल रूप में पड़ता है। उसका प्यार परिवार की बहारबीबारी पारकर स्कूल और समाज तक पहुँचता है। उसे जहाँ-कहाँ प्यार मिलता है, उसे पाने के लिए वह दौड़ पड़ता है। घर पर इसी प्यार के अभाव में बालक कभी-कभी उग्र और विरोधी प्रवृत्ति का बन जाता है।

प्यार-जैसी आवश्यक सूरत दे पाना अभिभावकों के लिए भी आसान काम नहीं है। बच्चों के प्रति अधिक चिन्ता और लाड़-प्यार उनसे ऐसे व्यवहार कराता है, जो अभिष्य में एक समस्या का रूप ग्रहण कर लेता है। इन समस्याओं का निराकरण स्कूलों में पिछले अनुभवों के आधार पर करना चाहिए। हमारी पाठशाळाओं की अग्निबादी आज के राष्ट्रीय जीवन में हो रहे नित-नवीन परिवर्तनों से और भी बड़ जाती है।

नगरीकरण की ओर बढ़ती हुई प्रवृत्ति, टूटते हुए परिवार, उद्योग-विशेषता की बढ़ती हुई भाँग, गाँवों से शहरों की ओर आवादी की निरन्तर दौड़ ने पुराने जमाने के अपेक्षाकृत सरल, विन्मु दृढ सामूहिक जीवन को छिन-भिन्न कर दिया है, जिसमें बालक अपने की सोया-सोया-सा महसूस करता है। परिवार से बच्चों को दूर भेजने की अभिभावकों की प्रवृत्ति और उनका एक जगह से दूसरी जगह स्थानान्तरण शिक्षण शालाओं के लिए आवश्यक बना दिया है कि वे ऐसे वातावरण का

निर्माण करें, जिसमें बालक सुरक्षा महसूस करें और वे समझें कि यह स्कूल उन्हीं का है। साथ ही, अनुभव के आधार पर ऐसे सुधार की व्यवस्था की जाय, जिससे टूटते हुए परिवार के बालकों के मन में उत्पन्न निराशा दूर की जा सके।

इस सन्दर्भ में मैं छात्रों की सामाजिक कार्यकर्ताओं-द्वारा दी गयी सहायता का उल्लेख करूँगा। काशी-विद्यापीठ के समाजशास्त्र विभाग में दो हाईस्कूलों के कमजोर छात्रों पर कुछ प्रयोग किये और उनकी इस प्रकार सहायता की—

- (१) हाईस्कूल कक्षा के सभी कमजोर छात्रों को एक वर्ग में रखा गया। उनकी संख्या ४० और ५० के बीच थी।
- (२) दस दस, बारह-बारह छात्रों को ४ टोपियाँ बनाकर ४ लोगों को सुपुर्द किया गया।
- (३) इस वर्ष का शिक्षण प्रारम्भ हुआ किन्तु दिखाना, खेलकूद और आमीद-प्रमोद आदि कार्यक्रमों से।

इन सारे कार्यक्रमों का लक्ष्य उनके पारस्परिक सम्बन्धों का विकास करना था। हमें उम्मीद थी कि यदि उनके आपसी सम्बन्ध अच्छे रहे और काम करने का नवीन अनुभव उन्होंने किया तो शान्तार्जन में उनकी आन्तरिक और बाह्य शक्तियों का भरपूर उपयोग होगा। कमजोर छात्र की सहायता अच्छे छात्र करते थे। इस बात का प्रयत्न किया गया कि हर छात्र में जो प्रतिभा मौजूद है उसका उपयोग दूसरों के लिए हो। अतः यदि कोई छात्र मैथमेटिक्स में अच्छा होता था तो वह उस ग्रुप के अन्य कमजोर छात्रों की मदद करता था। यह आशान-प्रदान उसी सम्भव था जब वे एक दूसरे के प्रति अच्छे भाव रखें।

(४) चूंकि अध्यापक इतने व्यस्त थे कि कक्षा के घंटों के बाद अतिरिक्त समय विद्यार्थियों को नहीं दे सकते थे, अतः उनकी कम-से-कम सेवाएँ लेने की योजना बनायी गयी। एक छात्र, जो किसी विषय में अच्छा था उस विषय के अध्यापक के पास जाकर एक

साध्य समझ लेता था और फिर गेटवर सभी टोलिंगा की समझा देता था ।

(५) ऐसा देखा गया कि जब कक्षा के अच्छे विद्यार्थी समझाने का काम करते थे उस समय टोली के छात्र उन्हें बड़ी तन्मयता से सुनते थे ।

(६) चूँकि ऐसे कमजोर छात्रों के समूह की शक्तिशील सीमित थी, अतः उसी कक्षा के दूसरे वर्गों से अच्छे छात्र उनकी सहायता के लिए बुलाते पडे ।

(७) जब उक्त वर्ग के शिक्षण का कार्य उन स्कूली के प्रधानाध्यापकी ने हम पर सौंपा ता उन्हें उम्मीद थी कि उस वर्ग के २०% से अधिक छात्र उत्तीर्ण नहीं होंगे, पर आठ माह की निरन्तर सहायता के बाद ७१% छात्र उत्तीर्ण हुए, जिनमें ५०% द्वितीय श्रेणी में और १ प्रथम श्रेणी में ।

मानवता का महान पुजारी

दुनिया ने मानवता का एक महान पुजारी और हमारे देश का एक अद्वितीय नेता खो दिया ।

... जब गांधीजी हमसे विदा हुए तब देश कठिन घड़ी से गुजर रहा था । आज भी पश्चिमी ने हम ऐसे समय में छोड़ा है, जब देश नाबालक दौर से गुजर रहा है । आज हमारा स्पष्ट कर्तव्य है कि गरीबी दूर करने के लिए नयी शक्ति से काम करें और राहूरी व गाँवों के नागरिकों के बीच मधुर सम्बन्ध स्थापित करें । पश्चिमी के बाद हमें उसे पूरा करने के लिए बड़ी मेहनत करनी है । मैंने ऐसा राजनीतिज्ञ नहीं देखा जो पूजा और दुर्भावना से इतना मुक्त हो । मैं उसकी आत्मा को नमस्कार करता हूँ ।

—विनोबा भावे

शिक्षा का अन्तिम लक्ष्य राष्ट्र-निर्माता का संरक्षण तथा उत्थरण करना है । सद्भक्ति का सम्बन्ध लोगों के पारस्परिक व्यवहार और समन्वयपरान्त उसके उद्भूत स्वतः निर्वाण प्रवाह से है । सामाजिक सम्पर्कों द्वारा व्यक्तित्व का देशज विकास होता है तथा जीवन की सतत प्रवाहित तरंगिणी में काल्मि । इस प्रकार एक ओर तो हमारे समस्त समाज की पृष्ठभूमि में व्यक्ति की समस्या है दूसरी ओर इन दोनों के आपसी सम्बन्धों के स्थायित्व और दृढ़ीकरण की । हमें दो प्रकार के समाजों पर सर्वप्रथम ध्यान देना है । एक है अधिनायकवारी, दूसरा लोकतान्त्रिक । यह स्पष्ट है कि लोकतन्त्र की शिक्षण की आवश्यकता है, पर इनसे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि शिक्षण को लोकतन्त्र की आवश्यकता है । इसे समझना बड़ा ही ज्ञासान है ।

शिक्षा का विकास आपसी क्रिया-कलापों और सम्बन्धों से होता है । इसके लिए आवश्यक है कि तथ्यों और व्यक्तियों से इसका निर्वाण समागम हो, क्योंकि इस प्रकार के समागम हमारी बुद्धि, व्यक्तित्व और व्यवहारों के प्रेरक और सुधारक होते हैं । एक प्रजातान्त्रिक समाज में यह सम्भव नहीं । वर्ग विशेष के प्रति निष्ठा और अबरदस्ती से कराये गये व्यवहार मानव-जीवन की प्रगति को ही समाप्त कर देते हैं और उसके बौद्धिक, भावार्थक, संवेगात्मक और सामाजिक प्रवृत्तियों की ही नियन्त्रित कर देते हैं । ऐसे समाज में शिक्षण के लक्ष्यों की पूर्ति नहीं की जा सकती । चाह हम प्रजातान्त्रिक या अप्रजातान्त्रिक समाज की स्थापना थोड़ी या अधिक अवधि के लिए करें, उपर्युक्त तथ्य, तथ्य ही रहेगा । एक अप्रजातान्त्रिक समाज और शिक्षा दो विरोधी शब्द हैं, जो एक साथ नहीं चल सकते । यही कारण है कि अप्रजातान्त्रिक समाजों में शिक्षा के लिए खर्च नहीं खी जाती । उन देशों में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ऐसे मस्तिष्कों में बीज बोना है, जिनकी अपनी कोई सत्ता न हो । इसके परिणाम गोपित और दम अनुत्पादक और निष्फल होते हैं ।

यह हमारे समस्त सामाजिक क्रान्तियों और स्वतः नवीनीकरण के लिए शिक्षण को समस्या पेश करता है ।

में पर नहीं कहता कि 'प्रजनात्मिक समाज क्रान्ति नहीं ला सकता।' क्रान्ति के लिए ही उसकी प्रसिद्धि है। पर इस क्रान्तिकारी समाज को दूसरी क्रान्ति की आवश्यकता पड़ती है। यह समाज उसी प्रकार विघटित हो जाता है जिस प्रकार इसके पूर्व का समाज इसके द्वारा हुआ था। इनके अपने दृढ़ सम्कार और मूढ़ धारणें बन जाती हैं। ऐसे समय यदि कोई व्यक्ति समय के साथ चलते-चलने अपनी नयी पद्धति का आविष्कार करके कोई ऐसी चाल चलता है, जिसमें वह एक नये राज्य की स्थापना कर सके तो पहले-साला समाज टूट जाता है, पर यह सामाजिक क्रान्ति नहीं है। अधिवास लोगों को यह क्रान्ति असम्भव-सी प्रतीत होगी, क्योंकि उस समय तक उन्होंने प्रचलित व्यवस्था से अपना पूरा समायोजन-मा कर लिया होगा।

अतः क्रान्ति का प्रारम्भ थोड़े से लोग करते हैं। यह क्रान्ति आर्थिक दबाव के कारण ही नहीं, बरन राजनीतिक दबाव और गुटबन्दी की वजह से होती है। इस प्रकार निरन्तर चलनेवाली कठोर परीक्षा से मानवता को बचाने के लिए इस अहिंसक क्रान्ति की महान आवश्यकता है। बहुमत-द्वारा वास्तविक सामाजिक क्रान्ति सिर्फ उन लोगों द्वारा की जा सकती है, जिनका शिक्षण ही अहिंसक पद्धति से प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता और क्रान्ति लाने के लिए हुआ है। इस प्रकार के शिक्षण से ही हम ऐसे दल लोग पैदा कर सकते हैं, जिनका स्थानान्तरण हम दूसरे समाजों और बदले हुई परिस्थितियों में कर सकें।

दूसरे प्रकार के शिक्षण और समाज ऐसे लोगों को तैयार करते हैं, जो किसी विशेष कला में प्रवीण हों। इन प्रकार के लोग काफी मात्रा में तैयार किए जाते हैं, पर उनकी प्रवीणता जितनी ही बढ़ती है उतनी ही उनकी दार्शनिक दूसरे समाजों या परिस्थितियों से समायोजन करने में कम हो जाती है। इसका कारण बिलकुल स्पष्ट है कि उन्होंने लोगों का शिक्षण नहीं किया, बरन उन्हें कुछ जानकारी दी। सरासरी यह है कि उन्होंने व्यक्ति का निर्माण नहीं किया, बल्कि समूह का किया। मुश्न शिक्षण ही ऐसे स्वतन्त्र क्रान्तिकारी और परिवर्तनशील

समाज का निर्माण कर सकता है, जिसका मुख्य कार्य ऐसे समय नयी क्रान्ति करना है जब आवश्यकता प्रतीत हो। अतः मैं पुनः इस बात को दुहराता हूँ कि शिक्षा को लोकतन्त्र की अधिक आवश्यकता है, अपेक्षाकृत लोकतन्त्र को शिक्षण की।

इस प्रकार व्यक्ति का विकास ही काफी महत्व का है, जो समाज को हिंसक क्रान्तियों और Fossilization से बचा सके, लेकिन व्यक्ति के इस विकास के लिए एक संगठन की आवश्यकता है। ऐसे क्रान्ति लानेवाले और प्रजातात्मिक व्यक्तित्व के शिक्षण के लिए एक ऐसी शिक्षणशाला की आवश्यकता है, जिसका नारा होगा प्रजातात्मिक व्यक्तित्व का विकास और सतत स्वयम् परिवर्तनशील समाज का शिक्षण।

अनु०-विक्रम प्रसाद सिंह

न रहे, जिन से अपना नाता था

मुझसे आठ साल छोटे, परन्तु राष्ट्र के लिए बारह गुना अधिक महत्वपूर्ण, बारह सौ गुना देश के अधिक साइके, श्री नेहरू अज्ञानक हमारे बीच से उठ गये और यह विषादपूर्ण समाचार सुनने और उससे आहत होने के लिए मैं जीवित हूँ। मेरी सो विचार-शक्ति ही लुप्त हो गयी है। ... और अब वे मुझे अपने संघर्षों में इतना कमजोर बनाकर चले गये, जितना कमजोर मैं कभी नहीं था। सारे मतानुसार से परे मेरा एक अत्यन्त परम मित्र मुझसे बिछुड़ गया है। वह, जो हम-सबमें सबसे अधिक सम्म था। हममें से अभी बहुत से लोग अभी मर्य नहीं हैं। अगस्त हमारे लोगों को रक्षा करें।

—चक्रवर्ती राजगोपालाचारी

पूर्व बुनियादी शिक्षा की चुनौती

धीरेन्द्र भज्जमदार

आज के युग की दो बड़ी देन हैं। पहली विज्ञान और दूसरी लोकतंत्र। विज्ञान ने दुनिया को छोटा भी बनाया है और बड़ा भी। पुराने जमाने में सिखाया जा क्षेत्र एक विशिष्ट वर्ग तक सीमित था लेकिन आज ऐसी बात नहीं रही। अगर शिक्षा आज भी विशिष्ट वर्ग के अन्दर ही रह जायेगी तो विज्ञान की निष्पत्ति मानव निरपेक्ष रह जायेगी। यह मानव का निर्माण नहीं कर सकेगा। विज्ञान को बढ़ाने के लिए शिक्षा को अनिवार्य करना ही होगा।

विज्ञान का प्रसार हो हुआ है, लेकिन अभी उसका जीवन में प्रयोग नहीं हो पाया है। मैंने अँकी कीटि के वैज्ञानिकों को कुछ प्रश्न में फँसे रहने देखा है। जबतक वैज्ञानिक दृष्टि नहीं होगी तबतक वैज्ञानिक धर्मिक का निर्माण कैसे हो सकता है? और, जबतक वैज्ञानिक

परिणत नहीं होगा तबतक मानव के विकास का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार जबतक समाज का सारा जिवन, सारा कार्यक्रम वैज्ञानिक नहीं होगा तबतक मानव आगे नहीं बढ़ सकता।

लोकतंत्र की दूसरी विशेषता यह है कि इसने हर एक आदमी के अन्दर आवश्यकता का निर्माण किया है। पहले हर आदमी राजा नहीं हो सकता था, लेकिन आज लोकतंत्र में हर आदमी राजा हो सकता है। इसलिए आज हमारी अकाशवाणी का दायरा अति बृद्ध हो गया है। आज के मत प्रतिपात आदमी में तालीम की आकांक्षा हो गयी है। पहले राजा का पहला बेटा मुखराज होता था, तब शिक्षा की सर्वोत्तम व्यवस्था मुखराज के लिए होती थी लेकिन आज तो हर आदमी को उच्चतर शिक्षा देने की जिम्मेदारी समाज पर आती है, क्योंकि हर बच्चा मुखराज है।

हम आज प्रत्येक काम सरकार पर आधारित करना चाहते हैं यह विचार लोकतंत्र का विरोधी है। आज लोक तंत्र के अनुसार चलता है, तंत्र लोक के अनुसार नहीं। लोकनायक यह है, जो जमाने को आगे ले चले। लोक प्रतिनिधि यह है, जो लोकमत के पीछे चले, लेकिन आज दोनों एक हैं। आज इस बात की जरूरत है कि लोक-नायक शिक्षक हों और लोक प्रतिनिधि सरकार बलायें।

अरे विचार से सरकार-आधारित शिक्षण कभी नहीं होना चाहिए। अगर आप लोकतंत्र को फलते-फूलते देखना चाहते हैं तो शिक्षण की सरकार से अलग रखना होगा। कोई भी खोखटा बनावर शिक्षा का काम नहीं चलाया जा सकता। मानव किसी ढाँचे में नहीं ढाला जा सकता। कोई सरकार चालीस करोड़ को एक-सा ढालने के लिए मौजा भी नहीं बना सकती। इस प्रकार यह काम सरकार ने स्वयंभू के विरुद्ध है, उसकी शक्ति के बाहर है।

इसलिए मैं जोर देकर कहना चाहूँगा कि आप-सब और जो कुछ करें, लेकिन शिक्षा को सरकार को हाथ में

नै जाने दें । अभी जगदीश गांधी कह रहे थे कि हमारी प्राथमिक सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की जरूरत नहीं महसूस कर रही है और इसके संचालन तथा संगठन की ओर से आँख मूँदे हुए है । जब जगदीश गांधी ये बातें कह रहे थे तो मैं मन में मना रहा था कि हे भगवान, सरकार का यही ध्यान कायम रहे तो बहुत अच्छा । मैं उस दिन की भयावह कल्पना से काँप उठता हूँ जिस दिन सरकार शिक्षा-विज्ञान को अपने हाथ में लेगी ।

जैसे हम द्वारा के कामों की पिक्टिंग करते हैं उसी तरह अगर सरकार ने शिक्षा-विज्ञान का काम शुरू किया तो मैं उसके विरुद्ध पिक्टिंग करना पसन्द करूँगा ।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा आज की अनिवार्य आवश्यकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । ७ वर्ष के बाद आप अच्छे को विद्वान बना सकते हैं, लेकिन शिक्षित नहीं । क्योंकि शिक्षा का काम तो ७ साल में ही पूरा हो जाता है ।

७ लाख गाँवों का निर्माण हमेशा लोक द्वारा ही होगा । आवश्यकता है कि ७ लाख सरपंच-सरणिगामी-शिक्षक-शिक्षिकाएँ-गाँवों में जायें और गन्धे-मुन्नों की शिक्षा की जिम्मेवारी अपने ऊपर लें । यह काम अगर सरकारी तंत्र करता है तो तंत्र प्रधान हो जायेगा । लोक की भावना का उसमें समावेश नहीं हो पायेगा ।

कोई भी नर्सरी के दो स्कूल कभी भी एक से नहीं हो सकते । जब दो प्रवार के अच्छे और दो प्रकार के शिक्षक दो दो दिमाग एक कैसे होंगे, पढ़ाति एक कैसे होगी ? रही बात 'रेकार्डाईज' करने की, वो यह काम सरकार का है, हमारा नहीं । वह चाहे तो करे, या न करे ।

शिक्षा एक ललित कला है । संगीत और चित्रकला फाइन आर्ट है । इन कलाओं के लिए शिक्षिकाओं का चुनाव करने आप शिक्षा की गाँधी नहीं चला सकते । जिस तरह किसी को मॉडर्न आप गायक नहीं बना सकते उसी तरह किसी को मॉडर्न शिक्षक नहीं बना सकते । मनुष्य को ट्रेनिंग नहीं होती, एजुकेशन होता है । ट्रेनिंग तो गलत ही होती है । किंग ट्रेनिंग देकर शिक्षण

की बात सोचना कितना गलत है । शिक्षक बना बनाया होता है, ट्रेनिंग देकर नहीं बनाया जा सकता ।

जैसे वर्षा के बाद बीज अंकुरित हो जाता है वैसे ही शिक्षा का बीज भी उमर आयेगा, आप उसे अवसर तो दें, वातावरण तो बनायें । उसके लिए सम्मेलन करें, अपील करें और चाहें जो करें । आपकी अपील से जो भी भाई-बहन इस काम को उठायें, आप उनकी मदद करें । जरूरत पड़े तो आप सरकार से मदद लें, लेकिन बिना किसी शर्त के ।

एक बात हमेशा याद रखने की है कि कनिष्ठशाल आर्थिक मदद हो ही नहीं सकती । आप यह बात सरकार को लिख दें । आप फेडरेशन की ओर से स्कूल न चलायें, शिक्षक की ओर से ही शिक्षा चलने दें । जब शिक्षक ही दबाव के अन्दर रहेंगे तो शिक्षा क्या होगी ? जहाँ दबाव हुआ कि तब प्रधान हो जायेगा ।

आज पूर्व नुनियादी शिक्षा पर बिदावता-पूर्वक सोचने के पहले हमें यह तय करना है कि एक पूरे समाज के लिए हमारी शिक्षा की दिशा क्या हो पैटर्न क्या हो, तकनीक क्या हो । अगर इस दिशा में कोई नयी बात सोचनी है तो उसके लिए अगुआ (पायनियर्स) की जरूरत है । एक सरपा बनकर यह काम नहीं चलेगा । हमारे समाज में शिक्षा कैसे हो, इस पर सोचना चाहिए । इस सम्बन्ध में सोचने पर दो बातें सामने आती हैं—

१—वर्तमान समाज का पैटर्न क्या है, और

२—हम जिस पैटर्न का समाज बनाना चाहते हैं ।

हमारे देश में वर्तमान समाज के मूल्य सामन्तवारी है । मैं निन्दित में कहा करता हूँ कि यह देश त्रिदोष-ग्रस्त है । हमारे देश का संस्कार सामन्तवारी है, आकांक्षा औनीधारी है और घोषणा समाजवारी । हम इस त्रिदोष से इस तरह घिरे हैं कि किसी निर्गम पर नहीं पहुँच पा रहे हैं । यह विसंगति हमारे भारतीय समाज के व्यक्तित्व में घुमी हुई है । इसके कारण हम सोच नहीं पाते ।

आज हम पारम्परिक समाज में रह रहे हैं, वह वैज्ञानिक समाज नहीं है । वह 'ट्रेडिशनल सोसाइटी'

है। इसमें शाल-शिक्षण अलग से नहीं किया जा सकता। पारम्परिक समाज तो माँ के पैर से बने रहते हैं। इसलिए आंगन और पड़ोस को छोड़कर हमारी शिक्षा नहीं हो सकती। समाज का केन्द्र आंगन है और उसकी परिधि है पड़ोस। यह कहना गलत होगा कि हम माँ-बाप को छोड़कर शिक्षा की माँही चला सकते हैं।

हम आंगन के समवाय में शिक्षा को कैसे जोड़ें, यह एक प्रश्न है। आंगन स्कूल में आवेगा नहीं, तो शाला को ही यहाँ जाना होगा। इसलिए पहली चीज जो हमें करनी है वह यह कि हमारी शाला सिटो मान्टेसरी नहीं, महल्ला मान्टेसरी हो। अब मोटर और रिक्शे से बच्चे बटोरने का धन्या नहीं चलना चाहिए। आप कहेंगे कि महल्ले में इतने बच्चे नहीं मिलते, इसके उत्तर में मैं कहूँगा कि क्या जरूरत है इतने बड़े-बड़े स्कूल चलाने की?

मैंने धम्मई में देखा कि एक स्कूल में २०० बच्चे हैं और १८ शिक्षक। बच्चों का मेला लगा हुआ है। इसकी क्या जरूरत है? आज जरूरत तो इस बात की है कि एक ऐसी तकनीक निकाली जाय कि बच्चे शाला में जितने समय तक रहें और शिक्षक कितने समय तक बच्चों के घरो पर रहें। इतना याद रहे कि ये शिक्षक बच्चों के घरो पर जाकर उपदेश न करें, माताओं-पिताओं की गलतियाँ न निकालें। नहीं तो वे शिक्षक को बप्पड़ मारकर निकाल देंगे। जरूरत इस बात की है कि शिक्षक माताओं-पिताओं के स्तर पर उतर कर गप्प मारें। शिक्षक की किसी साधना का प्रारम्भ बिन्दु सिद्धि पर से नहीं होता। जो जहाँ है, वहीं से उसका शिक्षण शुरू होगा। उसके साथ ही उसके समवाय में स्वाभाविक रूप से हम जितना विचार दे सकते हैं, दे।

पूर्व दुनियावी शिक्षा के साधन स्वाभाविक होने चाहिए। हम मान्टेसरी शिक्षा-पद्धति तथा दूसरी पद्धतियाँ को नकल कर रहे हैं। सच तो यह है कि अन्य नकल भी इसे नहीं कहें सचत। मान्टेसरी-पद्धति नितनी पुरानी है। आज ये भी वास्तविक जीवन से इस शिक्षा पद्धति को जोड़ने लगे हैं। अब यह पद्धति निकली तब दुनिया

में बढ़ा जाय था। विवातसीय मूरर डालेड, धर्मरररर बररररु भगवान की तरफ से माते ये रि निछडे मुल्लो में रहनेरररर की हमें सम्म बनरररर है। यह जिम्मेदारी समुक्त रूप से उन समी देररर की है, जो सम्मररर में उनसे आगे हैं। उस समय मनुष्य 'स्टेट-ऑर्गेनाइजेशन' की बररत बनररर था, लेविन आरर हमररी भूम 'स्टेट ऑर्गेनाइजेशन' छोडने की है। अगर हम अपने को नकलभी ही रखनर चाहते हैं तो हम आरर की वरररररर प्रणरलरररर की नकल बनररी रररररर, न कि ररररररर साल पुररनी। लेविन जरूरत इस बररत की है कि हम स्वय नयी पडरति नरकररें।

मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा कि साधन जुटाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं, बच्चों पर होनी चाहिए। आप उन बच्चों के पास जायें, जो पड़ते नहीं हैं। आप उन्हें देखें कि खेलन में वे प्रीक्री की किस तरह नकल करने हैं कैसे-कैसे साधन बनाते हैं। यह मनो-वैज्ञानिक सत्य है कि कोई छोटा रहना नहीं चाहता। आज शिक्षक भी बड़ा बनना चाहता है, मिनिस्टर बनना चाहता है। इसलिए आप उनके निर्माण में विज्ञान और ससृष्टि जोड़ दें। आप 'फालो' करें, उन्हें 'लीड' न दें।

'लीड' एक शतरा है, जो लोकतन्त्र पर आघात करता है वह है, 'ग्रेन वॉशिंग' का। यह शब्द कम्युनिस्ट देशों में खूब कहा गया है। हम इसकी टीका करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम भी तो बचपन से 'ग्रेन वॉशिंग' करते हैं, फिर स्वतन्त्र चिन्तन नहीं रहा। लोकतन्त्र कहाँ रहेगा। लोकतन्त्र का हो जायेगा, तब लोक का नहीं। अगर हम अपना बनाया सामान बच्चों को देते हैं, तो वह बच्चा जब बोटर बनेगा तब वह तन्त्र का निर्माता नहीं होगा, बल्कि तब उसका निर्माता होगा।

आज हो यह रहा है कि लोकतन्त्र, जिसे नेता लोक के हाथ में बाँटना चाहते हैं उससे हाथ में न जाकर सिर पर नजर आ रहा है। हम तन्त्र के साथ में लोक को डालते हैं, लोक के दिमाग में अनुसार हम तन्त्र को नहीं बनाते। लोकतन्त्र की जड़ शिक्षा में है और शिक्षा में

औधनायक सात्रिक शिक्षा नहीं होनी चाहिए, लोकसात्रिक शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश हम अधिनायक सात्रिक शिक्षा ही दे रहे हैं।

इस प्रकार बच्चे के हाथ में ही सारा काम जाना चाहिए। शिक्षक के हाथ में केवल परिभाजन का काम होना चाहिए, तभी वह लोकसात्रिक होगा। इसलिए साधन में ऐसा चिन्तन आवश्यक बचना चाहिए। आप खेल के साधनों का जहाँ निर्माण करते हैं इसकी रिसर्च भी आप को चाहिए करनी चाहिए। हम जो कुछ बनाते हैं उनका सुस्कारण और बोधन होना चाहिए और उसका आधार खेल-खेल में बच्चे का निर्माण होना चाहिए।

हमने कुछ नर्सरी स्कूलों में अक्षर ज्ञान कराते देखा है। बच्चों को जिन बातों का अनुभव नहीं है, ऐसी बातें उन्हें बतानी ही नहीं चाहिए। बच्चों को जो कुछ बताया जाए वह उनकी पूर्ण जानकारी पर आधारित होना चाहिए। मेरी राय से नर्सरी में लिखाने पढ़ाने का काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनमें देखकर वर्णन करने की शक्ति ही जगायें, यही काफी है। आप उन्हें पुराते हैं, फिराते हैं तो उनसे पूछिए, वह अपनी देखी हुई बातों का वर्णन करेंगे। आप वर्णन की कमजोरियों को दूर कर सकते हैं, लेकिन जिन भाषा का उन्हें अत्यन्त अनुभव नहीं है उस दिशा में उन्हें ले जाने का प्रयास बचापि नहीं करना चाहिए। उनके सामने आप बीबा की बात तो कर सकते हैं, लेकिन 'क' से 'कौबा' शब्द की बर्णना नहीं कर सकते। अगर आप यह काम करते हैं तो इसे मैं जबर्दस्ती मुसाने की प्रक्रिया कहूँगा, जो सीधे नहीं होती और जिससे बच्चा के मस्तिष्क के कोमल रेशे टूटते हैं। यह आगे चलकर खतरनाक होगा और इच्छे उनके विषय में बाधा पड़ेगी। इसलिए इन बच्चा को केवल भाषा-ज्ञान ही दीजिए और दिया जानेवाला भाषा ज्ञान केवल 'इम्प्रेसन' तक ही रहे। गिनती आप जल्द सिखायें, लेकिन यह सब व्यावहारिक इम्प्रेसन के माध्यम से होना चाहिए।

आज की एक दूसरी परिस्थिति है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। और, वह परिस्थिति है गाँवों की। हम देश के लाखों लाख गाँवों को छोड़ नहीं सकते, उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते।

आज माँ-बाप बच्चा के साथ समय नहीं दे पाते। अभी हमलोगों ने एक प्रयास किया था—अभिभावक सघ बनाने का। मैंने ही सुझाव दिया था। मेरे सुझाव पर लोगों ने मुझसे पूछा कि अभिभावक का सदस्यता शुल्क क्या होगा। मैंने बताया कि जो व्यक्ति रोज घटा, आध घटा समय कम-से-कम अपने बच्चे के साथ दे सके, वह हमारे अभिभावक-सघ का सदस्य होगा। फिर लोगो ने पूछा कि वे लोग बच्चे के साथ करेंगे क्या? तो मैंने कहा कि गप्प मारेंगे।

आज तो माँ-बाप और बच्चों का ठेका उठाते हैं। नर्सरी स्कूल ठेका नहीं तो और क्या है? मैं चाहता हूँ कि अभिभावक-सघ हर महल्ले में कायम हो। अगर आप मान्टेसरी स्कूल खोलना ही चाहते हैं तो यह काम धुल्-धुल में ही करना है। ये अभिभावक-सघ ही इस पूर्ण प्राथमिक शिक्षा का संचालन करें। अब स्वतंत्र रूप से व्यक्तियों को स्कूल चलाना बन्द कर देना चाहिए। इन सभी का काम होगा कि वे शिक्षा-शास्त्रियों को साथ और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करें।

शिक्षा में अब जमींदारी प्रथा नहीं चलनी चाहिए। शाला आदमी रखकर नहीं चलानी चाहिए, बल्कि खुद चलानी चाहिए। आज तो इनसे चलानेवाले शाला चलते नहीं, बल्कि 'बलवाते' हैं। यह घण्टा छोड़ना हागा। जबतक शिक्षा में यह बम रहेगा तबतक शिक्षा से आदमी निकलेगा या बन्दर, यह मैं नहीं कह सकता। अगर आप शाला खुद नहीं चला सकते तो चलानेवाले की मदद कीजिए। आप जानते हैं कि जमींदारी प्रथा पहले उत्तर प्रदेश में भरम हूँ, इसलिए यह नाम भी सबसे पहले उत्तर प्रदेश से ही गुरू होना चाहिए। पाँचवें राज्य पूर्व बुनियादी सम्मेलन

के अध्यक्षता भाषण से—

पूर्व बुनियादी शिक्षा और राह के रोड़े

●
डा० भक्तदर्शन

जबतक हम छोटे बच्चों की शिक्षा संगठित नहीं करते तबतक हमारी शिक्षा किसी भी तरह सफल नहीं होती। सौभाग्यवश आज धीरे-धीरे वातावरण अनुकूल होता जा रहा है। राज्य-सरकारों की भी इस विषय पर सोचने और ध्यान देने की जरूरत है।

मे स्वयं सोचता रहा कि प्रांतीय स्तर पर, जिसमें सरकार के प्रतिनिधि भी हों, जिसकी मैं यहाँ कभी पाता हूँ और इसमें काम करनेवाले भी रहें, हम-सब मिलकर रास्ता निकालें। भाषा है, धर्म ही यह कभी दूर हो जायगी, जब जनसेवक और सरकारी आदमी साथ बैठकर सोचने और विचारने लगेंगे।

यह शिक्षा खर्चीली है, आम तौर पर यह बात कही जाती है, और बहुत हद तक सही भी है। खर्चीली होना की वजह से कुछ लोग ही इससे लाभ उठा रहे हैं, बाकी बरोड़ा करोड़ लोग इसके फायदे से वंचित रह रहे हैं। सबको विचार करना है कि इस शिक्षा के अधिक लाभ को किस तरह घटावें, ताकि सभी जमीर-मरीच के बच्चे एक साथ मुक्ति पा सकें। हमें शामिल कर सकें।

शिक्षा की दशा का और गगार की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल ढालने की जरूरत है। हम इस प्रयत्न में लगे हुए हैं। हम शिक्षा और टेक्नालाजी के समन्वय में ऐसी ही शिक्षा चालू करना चाहते हैं, यद्यपि पिछले १६-१७ वर्षों में हम अग्रसर रहे हैं, लेकिन श्री छागला न घोषणा की है कि शिक्षा के बुनियादी सिद्धान्तों को निर्धारित करने, उनके स्वरूप का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करने के लिए आयोग बनाया जानेवाला है। मैं चाहूँगा कि आप-सब अपने विचार आयोग की जरूरतें, ताकि हम सीधे ही हर स्तर की शिक्षा का रूप दिया करने में सफल हो सकें।

आपके ऊपर नयी पीढ़ी की एक अच्छे सचिव के ढालने की जिम्मेवारी है। अगर आपने गलत सचिव का उपयोग किया तो बड़ा खराब होगा, भव्य पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। आज हम देखते हैं कि हमारे दैनिक व्यवहार में भारतीयता का लोप हो गया है। इस और भी ध्यान देने की जरूरत है।

आप मसूरी स्कूलों में अंग्रेजी के सत्कार ढालते हैं। यह प्रयास आज के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। हमारे देश की परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं और इन बदलती हुई परिस्थितियों में अंग्रेजी को बिल्कुल स्थान नहीं होना चाहिए।

आज दक्षिण भारत के लोग अपने बच्चा को हिन्दी पढ़ा रहे हैं, खुद भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हमलोग आज भी अपने दैनिक जीवन में बड़ गव के साथ अंग्रेजी का उपयोग करते जा रहे हैं। एक ओर तो हम हिन्दी के प्रचार और प्रसार की बात करते हैं और दूसरी ओर खुद ही उसके पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं। यह बिसमति हमारे लिए घातक है। मे विरोध रूप से आपसे अपेक्षा रखता हूँ कि आपके द्वारा जो कुछ उपलब्धि समाज को हो, वह हिन्दी के माध्यम से ही हो।

आज हमारे नन्हें-मुन्ना के लिए पाठ्यपुस्तकों का बिल्कुल अभाव है। जो हैं भी उनमें गूँझ कचरा ही अधिक है। ऐसी हालत में पाठ्यपुस्तकें तैयार करना का काम भी आपको करना है।

—हरजनरत पूर्व बुनियादी शिक्षा सम्मेलन का भाषण में

शिशु-शिक्षा के शैक्षिक उपकरण

अद्वैतच दीक्षित

आज हमारे आगत सभ्यता में गयींस्त चर्चा है कि शिशु-शिक्षा पर विशेष बल दिया जाय। समुन्नत सभ्यता के लिए यह कक्षा तो अच्छा है, किन्तु शिशु शिक्षण-सदन निरन्तर बढ़ती हुई अच्छी माय का साधन बन रहे हैं। वही ए-बी अल्फाबेट, वही रंगीन खिलौने और थिसे-पिटे यंत्र। पैटर्न सोचा नहीं, परावर्तन के डिब्बे बनने। पंचायत ने सहायता की और बल पड़ा शिशु-शिक्षा-सदन। वैयल इतनी ही शिक्षा पर शिशु-शिक्षा समुन्नत न बन सकेगी। अन्य स्तरों पर दो आनेवाली शिक्षा-पद्धति के कारणों तथा उनके परिणामों को देखकर जिस प्रकार हम निराश हो रहे हैं, वही परिणाम हमें यहाँ भी मिलेगा, ऐसी ही सम्भावना अधिष्ठ है।

शिशु अपने मौलिक लक्षण रखता है, उसने विकास के कुछ क्रम हैं। मन की सरलता और सहजता द्वारा वह अपने ही वातावरण में से कुछ वस्तुओं की धोज करने के लिए कारगरिष्ठ रहता है। उसे अपना ही संसार इतना विविध लगता है कि वह उसी में रमना

चाहता है। प्रत्येक चिन्तन, प्रत्येक क्रिया उसका खेल बन जाती है। उस खेल के माध्यम ही खिलौने कहलाते हैं हमारी अपनी भाषा में। शिशु व्यापार के यही उपकरण हैं, जिन्हें वह अपने संसार का परिचय पाने का प्रयत्न करता है। ये उपकरण कौन हों, यही प्रश्न शिक्षा शास्त्रियों की चर्चा का विषय बनता है। अतएव विचारणीय है।

शिशु साम्राज्य वर्तमान को देखता है। अपनी इन्द्रियो को सुष्ट करता है तथा अपनी उत्कट अभिलाषा का समाधान भी चाहता है। अतएव वह विद्यन की सोच में डूबता है और समस्त सामाजिक प्रक्रियाओं में दमल-शामी करता है। वर्तमान एक विगत की ममस्त परम्पराएँ, रीति-रिवाज, कार्य-कलाप उसके चिन्तन विषय बन जाते हैं। मानव के समस्त कार्य उसकी प्रयागसालों के प्रयोग बनते हैं।

बालक का विकास क्रमशः होता है। उसके धारीरिच, मानसिक, भावनारमक, नैतिक तथा सामाजिक विकास में उसकी मानसिक प्रवृत्तियाँ और वातावरण योग देते हैं। अपने वातावरण की समझने का माध्यम है अपने खेल खिलौनों में पाते हैं। ऊँची के द्वारा वे अपने भावी जीवन की समायोजित भी करते हैं। खिलौना का अस्तित्व उनकी परम आवश्यकता है। उनके बाल जीवन का यही अविनयात्मक आधार भावी जीवन की सफलता की दिशा सूचित करता है। इसी कारण शिशु-शिक्षा का आधार एवं माध्यम खेल और खिलौनों पर आ टिका है।

प्राणी होने के नाते शिशु का अपना वातावरण ही उसका प्रथम गुरु होता है। जीवनमर वह अपने धाना-वरण में ही रमता है और उसी से जीवन-रस सीखता है। अतएव जिस सभ्यता का वह प्राणी है उसको ही विगत, वर्तमान और भविष्य को वह अपना प्रोधान-रोम बनाना है। इस प्रकार हमें देखना चाहिए कि हमारी परम्पराओं में शिशु के धार्मिक उपकरण यानी खेल और खिलौनों की विज्ञान-रेखा निम्न प्रकार की रही है।

प्रत्येक देश के खेल-खिलौनों का बड़ा ही रोचक और अनोखक इतिहास है। ये खेल और खिलौने

हमारी ऐतिहासिक अभिरक्षियों ने विशेष प्रतीक है। मानव की प्रगति में उनका स्पष्ट योग देखा जा सकता है। मिथी गुम्हार के बालक का चक्र, ग्रीक की गेंद, गुमेरिडों का रथ चक्र, मोहनजोदड़ो की बेलगाड़ी का पहिया आदि क्या उस गति तथा प्रगति के प्रतीक नहीं हैं, जो अपने विविध रूपों में विकसित होते होते बाला-तर में मशीन युग के अलोचित्र स्वप्न साकार करने में समर्थ हुए। वर्तमान मशीन युग उसी पहिए के सिलोने पर आधारित खेल है। प्रत्येक चक्र के सिलोने के सहारे आप देश की सहस्रो वर्षों की जीवन-परम्परा का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। बालकों को यदि खेल और खिलौने सर्वाधिक प्रिय हैं, उनके व्यापार के अभिनव अंग हैं तो उनके सशक्त शैक्षिक उपकरण भी हो सकते हैं।

प्रत्येक देश, समाज, साक्षरता में खेल और खिलौना की अपनी ऐतिहासिक परम्परा है, जिसका सहारा लेकर शिशु को अपने सामाजिक विवास से अवगत कराया जा सकता है। खेल खिलौना के विविध स्वरूपों का निरूपण समाजगत परम्पराओं, स्थान और मनु-सम्बन्धी प्रभावों, समय के परिवर्तनों, धार्मिक रीति रिवाजों, सामाजिक स्तरों विविध अभिरक्षियों, और भौगोलिक वातावरण की विविध परिस्थितियों द्वारा हुआ है। यही तो सामाजिक वातावरण का अध्ययन है जो शिशु को अभीष्ट है। मिट्टी के खिलौनों से लेकर प्लास्टिक-युग के आधुनिक खिलौनों तक के विविध स्तर शिक्षा की दृष्टि से बड़े ही महत्व के हैं।

जब हम यह देखते हैं कि इससे अधिक उपयोगी शैक्षिक उपकरण शिशु के लिए नहीं हैं तो हमें इस ओर ध्यान देना पड़ेगा कि ये खेल और खिलौने क्या हैं। आज हम प्रत्यक्ष रूप से परानुकरण कर रहे हैं। विदेशी खेल और खिलौनों को एकत्र करके शिशु-व्यग को उनके अपने समाज से पृथक् कर रहे हैं। विकास उनके अपने सहज वातावरण में होता है, काल्पनिक वातावरण में नहीं। अतएव शिशु को पहले वही उपकरण दिये जायें, जो उसके समाज के अभिन्न अंग हों, उसकी जीवन-परम्परा में जिनका सांस्कृतिक एवं

ऐतिहासिक महत्व हो। समाज के खेल खिलौने उनके विविध उत्पत्ति, परम्पराओं, रीति रिवाजों, धार्मिक अवस्थाओं विधवाओं, प्राकृतिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों तथा अन्य व्यक्तियों ऐतिहासिक व्यापारों पर अवलम्बित होते हैं। उनके स्वरूप में एक क्रम होता है। यही शिशु के विकास में सगति बिठा पाता है और विज्ञान भी दृढ़तापूर्वक बनता है।

अतएव हम सभी आज यह भलीभाँति अनुभव कर रहे हैं और इस सत्य को छिपाना भी सम्भव नहीं है कि शिशुओं की शिक्षा जिस प्रकार स्वतन्त्र देश में आयोजित होनी चाहिए, नहीं है। इस देश की भूमिज-शाखाओं में यद्यपि चार-छ माटेसरी स्कूलों की बलम लगाकर नये बाग-बगीचे बहाल किये जा पायेंगे। कठिन प्रयास ही होगा तथा निराशा भी मिलेगी। उसका तो भारतीय सरकार ही करना होगा, जो इसी भूमि की उपज हो।

शिशु शिक्षा को सदाकन बनाने के लिए हम अध्यापकों के प्रशिक्षण का कार्य पूरा कर सकते हैं। बच्चे सारों की सहायता में शिक्षा के लिए बाधुर हैं। शिशु-शालाओं का जो सम्पर्क प्रबन्ध सोचा जा सकता है, शिशु शिक्षण सामग्री, जिस पर शिशु जीवन का भावी स्वरूप आधारित होगा उसे एक दिन में एकत्र न कर पायेंगे। यदि बाहर के देशों से वह सामग्री एकत्र की, जैसा कि आज कर रहे हैं तो एक ओर तो हम अपना मौलिक विकास छो देंगे और दूसरी ओर अधानुकरण के माध्यम को लेकर हम साध्य को सिद्ध न कर पायेंगे।

व्यक्ति के वास्तविक व्यक्तित्व का विकास तो उसी के समाज, वातावरण और अनुरूप सांस्कृतिक परम्परा में होता है। निरंतर परानुकरण से हमारे संस्कार दृढ़ित हो सकते हैं। व्यक्ति को फारसानी की वस्तु बना डालना भावी मानव के लिए अभिराज ही बन रहा है। अतएव हमें उस दिशा की ओर चलना है, जिसके द्वारा हम शिशु शिक्षा के स्तर पर मौलिक शिक्षण सामग्री प्रस्तुत कर सकें। इसके लिए आवश्यक है कि हम खेल और खिलौनों के जगत का पर्यान्वयण करें, सर्वेक्षण

करें और अपने अनुरूप इस प्रकार की सामग्री का चयन, एकत्रीकरण और निर्माण करें, जो हमारे देश के बच्चों की शिक्षा में उपयोगी और सम्भव हो सके। नया निम्नांकित आयोजना को हम साकार बना सकते हैं—

- किसी भी संस्था या संस्थान-द्वारा खेल खिलाँना-सम्बन्धी विशेष अध्ययन मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक तथा समाज शास्त्रीय आधार पर संचालित करना।
- शिशु-शिक्षा के स्तर पर उपयुक्त सामग्री का पर्यान्वेषण करना।
- समाज के विविध जनपदों में प्रचलित और प्रतिष्ठित खेल तथा खिलाँनों-सम्बन्धी सामग्री का अध्ययन करना।

एकत्रीकरण—

- प्रदेश के विविध क्षेत्रों एवं मंडलों से प्रचलित खिलाँनों का चयन-वर्गीकरण तथा उनकी सम्यक् रूपरेखा निर्धारित करना।
- विविध क्षेत्रों में खिलाँना-निर्माण की विविध पस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना और उन कच्चे सामानों के व्यावसायिक रूप पर विचार करना।
- विविध व्यापक खेलों की सामग्री एकत्र करना।
- खिलाँनों के एकत्रीकरण की व्यवस्था करना।

निर्माण—

- किसी संस्थान या ट्रेनिंग-सेंटर द्वारा शैक्षिक खिलाँनों के निर्माण की व्यवस्था करना।
- कच्चे माल का प्रबन्ध करना।

- खिलाँना-निर्माण के कुटीर-उद्योगों का संचालन करना।
- खिलाँना-निर्माण में संलग्न सहस्रों पेरोवर व्यक्तियों की सेवा की मान्यता देना, सहायता करना, सहकारी पद्धति पर संगठित करना, सहकारी समितियों द्वारा उनके श्रम-विक्रय को प्रोत्साहन देना।
- निर्माण-सम्बन्धी साहित्य के सृजन पर विचार करना।
- शिशु शिक्षा के स्तर के नवीन पाठ्यक्रम का निर्धारण, जिसमें अनुरूप खेल तथा खिलाँनों-द्वारा शिक्षा का पर्याप्त आधार हो। यह कार्य अति-आवश्यक है।

आज जनप्रिय घासन की शिशु-शिक्षा की और अवसर होता है। प्रदेश में सैकड़ों सहायक व्यवस्थित तथा सरकारी सहायता पर खुलेंगे। यह उद्युक्त अवसर है कि प्रदेश के शिक्षाविद्, घासन के अधिकारी चिन्तन और मनन के पश्चात् एक मुनियोजित पाठ्यक्रम का सूत्र-पान करें, अन्यथा विस्तार और प्रसार के काल में प्रत्य-व्यस्ता के हो दर्शन हमें पुन इस क्षेत्र में भी करने पड़ेंगे। ऐसी अनुभूतियाँ हमने किउनी ही योजनाओं में की है और कर रहे हैं। शिशु-शिक्षा का यह स्तर अपने आगामी स्तरों की भी प्रवाधमय करे, ऐसी ही कामना और वृद्ध मन्त्र लेबर हम इस कार्य में यदि प्रवृत्त हों तो निश्चय ही प्रकाश की किरण हमारा पथ आलोकित कर सकेगी।

—पंचम राज्य-तुनिषादी शिक्षा-सम्मेलन का पश्चिम मापण

मेरे लिए समाजवाद धर्म है

मेरे नजदीक समाजवाद एक आर्थिक सिद्धान्त मर नहीं है, जिसके पक्ष में मैं हूँ; बल्कि मेरे लिए यह धर्म है, जिसे मैं अपने पूरे दिलोदिमाग से मानता हूँ।यह व्यक्ति को विकसित होने की आजादी देता है, उसे अपनी क्षमता और योग्यता की पूर्ति तौर से काम में लाने का अवसर देता है।

—जवाहरलाल नेहरू

पहले आदमी जंगल में रहता था। अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहा था, अपने धर्म के लिए लड़ रहा था, अपनी राष्ट्रीयता के लिए लड़ रहा था। इस लड़ाई के उद्देश्यों में जैसे-जैसे मनुष्य का विकास होता गया, सुधार होता रहा, लेकिन आज के युग में यह सब टूटनेवाला है। अब राष्ट्रीयता नहीं चल सकती, अब तो विश्वव्युत्पत्ति ही चल सकती है।

क्योंकि, आज आदमी एक घर का नहीं, सारे ससार का बन गया है। आज भौगोलिक सीमाएँ टूट रही हैं। हमको पूरे ससार को सामने रखकर आज के मानव की देखना है। मनोविज्ञान ने साबित कर दिया है कि बच्चा गभ से ७ वर्ष तक निर्माण काल में रहता है। इस अवधि में ही उसका वास्तविक निर्माण कार्य पूरा हो जाता है। भाग चलकर हम केवल रंग फेर सकते हैं, चित्र को बदल नहीं सकते।

तो क्या हम अपनी रुढ़ियों पर मानव का निर्माण करना चाहते हैं या विद्वमानव का निर्माण करना चाहते हैं? आज का यह बीविश प्रश्न है कि बच्चे का निर्माण हम किस भारतीय मान्यता या रुढ़ि पर करना चाहते हैं?

आज हमारे यहाँ विभिन्न नामों से श्री ब्राह्मरी स्कूठ चलाय जा रहे हैं। हम पुराने विचारों के सोचने के तरीके पर भी नहीं चलते और अपना भी कोई तरीका नहीं निकालते। माटेसरी और पेस्टालाजी आदि न बच सोचा और बीसे सोचा, आदि बातों पर हम विचार नहीं करते। हम तो बिना सोच समझे अपनाकरण मात्र करते हैं। मैट्रम माटेसरी न इतिवृत्ति पर जोर दिया है, यह ठीक है लेकिन आज के शब्दों में हम मैट्रम माटेसरी के अपनाये गये साधन किसी भी मूल्य पर नहीं अपना सकते, क्योंकि हमारे सामने गापा गामान का द्वार मुक्त रूप से खुला हुआ है।

मैंने देखा है कि बच्चा पाछे वह जितनी भी देश का हो उसमें सनातन मय के प्रति समान रूप से गजगता होता है। हमें जहरत है इसी सनातन मय को विकसित करने की, यही हमारा प्रश्न है। हम ने इस दिशा में प्रयास किये हैं, और असफलताएँ भी मिली हैं। हमें इन्हीं

हम

यच्चे को

वनाना क्या चाहते हैं ?

डा० दुर्गाप्रसाद पाण्डेय

आज हमारे देश की शिक्षा की कुछ ऐसी दशा है कि हम ऊपर-ऊपर चलते हैं लेकिन बुनियाद के लिए कुछ नहीं सोचने विचारते। हम कहते हैं कि हमारे बालेजों में अनुशासन नहीं रहा। अगर अनुशासन हो वहाँ से? हमने उन्हें अनुशासन सिखाया ही नहीं! हमने तो चरित्र निर्माण की उम्र को यो ही बरबाद होने दिया। प्लेनो से आज तक समाज रचना के लिए पैसा सोचा गया उससे अनुरूप देश में शिक्षा की व्यवस्था की गयी। पिछले दो मशहूरों की देखनेवाला ने अनुभव दिया है कि इनसानियत के निर्माण में कुछ बर्बाद रह गयी है। उसको लाये बिना देश पतन नहीं सजता, इसलिए उन देश में छोटे बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हमें अवन समाज ही नहीं, बरन सम्पूर्ण विश्व को ध्यान में रखकर विश्व-नागरिक के निर्माण की शिक्षा के बारे में सोचना है।

असफलताओं से अपना मार्ग ढूँढ़ना है। आज हम-आप लखनऊ में बच्चों की समस्या पर विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं, लेकिन यहाँ विजने माँ-बाप आ सके हैं ! क्या बिना माँ-बाप के सहयोग के उनके बच्चों के सम्बन्ध में विचार करना ठीक होगा ?

हमें बाल मन्दिरा की दुकानदारी को बन्द करने की जरूरत है। इस तरह की दुकानदारी खूब चल रही है। एक साहब ने दिल्ली में इस तरह की दुकानों का जाल-सा बिछा रखा है। वे दस हजार रुपये मासिक तक कमाते हैं। मैंने उनसे कहा कि तुमने एक में अपनी जगह रिजर्व करा ली है। तुम अपनी यह सत्यानाशी वृत्ति छोड़ो। तुम जितने बच्चों को समझ सकते हो, जितने बच्चा के माँ-बाप से मिल सकते हो, उतने ही बच्चों को लेकर पाठशाला चलाओ।

एक बार मैं डा० जाकिर हुसैन से मिला। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पास कितने भाड़े के स्टूडेंट्स हैं, और कितने वर्कर ? अगर तुम्हारे पास वर्कर हैं तो काम चला सकते हो। इस प्रकार इस काम के लिए हमें कुशल बहनो की जरूरत है। लेकिन, क्या माँ बनने की ट्रेनिंग भी कही होती है ? जबतक यह नहीं होगा, हमारी गाड़ी ठीक ढंग से नहीं चल सकती। जरूरत एक ऐसा केन्द्र बनाने की है, जिसमें माँ के बेटों बच्चों के आने से सात बर्ष तक के पूरे विकास का स्पष्ट चित्र आ जाये।

हिटलर और मुसोलिनी की आप अच्छी तरह जानते हैं। वे भी गांधीजी की तरह ही दुष्ट संकल्प थे, लेकिन गांधी ने निर्माण किया, और हिटलर तथा मुसोलिनी ने ध्वन। क्या हम अपने बच्चों को हिटलर और मुसोलिनी बनाना चाहते हैं ? आज का यह जीवित प्रश्न है।

आज के युग में गर्मरी को जवतक निश्चित धारणा बनाकर नहीं चलायेंगे तबतक इसकी उपयोगिता नहीं होगी।

मैं अपने बच्चों से कहता हूँ कि तुम भोजन करते हो और कपड़ा पहनते हो, इसमें जितना का सहयोग है। उसी तरह आज पूरा विश्व सबके विकास के लिए एक-जुट होकर काम कर रहा है। आज जरूरत हमें इसी संदर्भ में विचार करने की है।

जैसे हमें कोई चित्र बनाना है तो चित्र बनाने के पहले हम आउटलाइन बनाते हैं अगर हमारी असावधानी से आउटलाइन मिट जाय तो वह चित्र पूरा न होगा, और होगा भी तो झुड़न होगा। ये रेखाएँ हमारे निश्चित दृष्टिकोण हैं। हमें इनका ध्यान रखना होगा।

जब मैंने अमेरिका में जान हुई से बातें कहीं तो उन्होंने कहा कि आज का सत्य कल मिट जायेगा। तो मैंने कहा कि कुछ सत्य ऐसे भी हैं, जिन्हें हम सनातन सत्य कहते हैं, जो कभी नहीं मिट सकते। जे० कृष्णमूर्ति का भी कहना है कि हमें परिस्थितियों के अनुरूप अपने को ढालना है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये परिस्थितियाँ ऊपर से नहीं आती। उन्हें अपने ढंग से हमें ढालना है। मानव की सम्भावनाएँ, सबेग, क्रियाएँ सबकी एक कड़ी में गुँथना है।

जो बहनें शिक्षा के प्रत्यक्ष काम में जुनी हुई हैं, मैं उनसे कहूँगा कि वे अपने अन्दर मातृत्व पैदा करें। माएँ अपना खून दूध में बदलकर बच्चा को देती हैं। उन्हें यह समझना है कि बच्चा मानवता की घरोहर है। उसके कल्याण में ही सारी मानवता का कल्याण है।

मैं जब पान्तिनिकैतन में एक छोटा अध्यापक था तो गुरुदेव ने कहा कि तुम बच्चों से सीखो। बूढ़ों के आसपास और उन लड़कियों में धूम्र और देखो कि बहों सीखने के लिए जिनकी ज्ञानराशि बिलखी हुई है। एक बार उन्होंने कहा था कि इन लड़कियों का निर्माण धायद भगवान ने प्रकृति के निर्माण के अध्यास में किया है। उस समय कुछ शिक्षकों ने रवि बापू की इस बात का प्रतिवाद भी किया, लेकिन उन्हें बाद की अपनी गलती भालूम हुई।

उमरा आने पर बन्नी-बन्नी बच्चे कहते-हम पेड़ पर बैठते हैं, आप नीचे बैठकर पढ़ाते। मैं उनकी इच्छा के अनुरूप हो करता था। उन्हें डौलता-डाटता नहीं था, लेकिन मैंने देखा कि उमरा अन्तिम परिणाम हमेशा-हमेशा अच्छा ही रहा। इसलिए मैं अपनी बहना से कहना चाहता हूँ कि वे सोचें, समझें कि बच्चा हमसे चाहता क्या है। हम जो कुछ कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। हमें इस सम्बन्ध में अपनी धारणा निश्चित कर लेनी होगी।

मातृश्री को मित्र भाव से इस दिशा में कुछ सुझाव देती रहेंगी, तो निश्चय ही उसका सुंदर प्रभाव पड़ेगा।

सात साल की उम्र होने पर बालक गाँव की प्राथमिक पाठशाला में भरती होगा। सारे देश में इस प्रकार की प्राथमिक पाठशालाओं का संचालन या तो जिले के शिक्षा महलों-द्वारा या छात्रों के शिक्षा-धिकारियों द्वारा होता है। देश की सरकार समझती है कि ७ से १४ वर्ष की उम्र के बालकों को अनिवार्य और व्यापक शिक्षा देना उसका कर्तव्य है। इन प्राथमिक पाठशालाओं को चलाने में सरकार करोड़ों रुपये खर्च करती है। यही नहीं, बल्कि यही अपने विद्वान् शिक्षा-शास्त्रियों की मदद से इस उम्र के बालकों के लिए पाठ्यक्रम भी तैयार करवाती है।

पाठ्यक्रमों की रचना करनेवाले विद्वान् शिक्षा-शास्त्रियों से हम सानुरोध प्रार्थना करेंगे कि वे ध्यान रखें कि कक्षाओं का वातावरण और जीवन ऐसा न हो कि बालकों को वहाँ एक कक्ष में सीधे-सच्चे बनकर बैठने और शिक्षक की बातों को सुनने के लिए विवश होना पड़े और काम के नाम पर सारा दिन पढ़ना लिखना और पढ़ाई रटना पड़े। छोटे छोटे बीजारा की मदद में छोटे छोटे उद्योग चलाये जायें, दिन का ज्यादातर हिस्सा उठने बैठने और तरह-तरह के कामों को करने में बिताया जाय। सीधे सच्चे बनकर बैठने के लिए दिन में कई बार मिलाकर मुश्किल से घंटा डेढ़ घंटा बीते, इस तरह गुरु की कक्षाएँ चलाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके लिए शिक्षकों को भी वैसा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

हम सरकारों से भी यह विनती करना चाहेंगे कि वे प्रत्येक प्राथमिक पाठशाला के लिए केवल भवन की व्यवस्था करके सतोप न मानें, बल्कि उसके लिए भाग-बगीचे, खेत, उद्योग और खेल-बूद के हेतु आवश्यक जमीन की व्यवस्था भी उदारता पूर्वक कर दें। सब पूछा जाये तो यह कर्तव्य प्रत्येक गाँव की अपनी सरकार या तो ग्राम पंचायतों का ही है। राज्य-सरकारें पैसा खर्च करके जमीन आदि खरीदने बैठें, तो उन्हें साला-साल लग जायें और फिर भी काम उनसे बस का न रहे,

लेकिन ग्राम-पंचायतें चाहें तो गाँव के लोगों को समझा-कर बालकों के लिए आसानी से भूदान प्राप्त कर सकती हैं।

बालवादी की शिक्षा कौन ?

हरेक ऐसी बहन, जिसके दिल में बच्चों के लिए प्रेम उमड़ा पड़ता हो, बाल शिक्षा बनने के लायक है।

इस उमड़ते प्रेम की निशानी क्या है ? उमड़ते प्रेम की एक निशानी तो यह है कि बालक के साथ रहने, उसकी बातें सुनने और उसके साथ सब कामों में सम्मिलित होने के लिए जितना धीरज जरूरी है, उतना उसमें भरपूर हो।

उमड़ते प्रेम की दूसरी निशानी यह है कि वह अपने रोज रोज के काम-काज में से दो-तीन घंटों का समय बालकों के लिए निकालने को तैयार हो, इसके लिए अपनी पर गृहस्थी के कामों की आवश्यकतानुसार समझ लेने की उसकी तैयारी हो।

उमड़ते प्रेम की तीसरी निशानी यह है कि बाल-सेवा का काम करने के बदले वेतन लेने का विचार उसे स्वयं में भी न आये, उसे बाल सेवा की आन्तरिक लगन लगी हो, उसके बदले में वेतन लेना उसे हल्का मालूम होता हो, वेतन की बात पूछने पर उसे अपना सा लगता हो, अपनी आत्मा के समुत्पन्न की हो, जो अपना वेतन समझती हो, बालवादी में बालकों की आनन्द-पूर्वक खिलते देखना ही जिसका वेतन हो।

चूँकि आज इस प्रकार की बहनें सामने आनी दिखाई नहीं पड़तीं, इसलिए हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि बिना बाल प्रेम रखनेवाली बहनें ही नहीं। कारण इसका यही है कि बालवादियाँ बनाकर अपना बाल प्रेम प्रकट करने का रास्ता अभी भुला नहीं है। जब कुछ उत्साही बहनें इन रास्तों चलने लगेंगी तो हर महत्त्वे-यों में दबी छिरी बाल-सेविकाएँ प्रकट होंगे लगेंगी और समूचे देश में बालवादियों की बाद-सी आ जायेगी।

इस नये रास्ते की खालने की पहली ओपन हम बहनों की जिज्ञासु-सहायों से रख सकते हैं। छोटी उम्र

को कन्याओं की क्या शालाएँ हो, माध्यमिक शिक्षा के कन्या विद्यालय हो अथवा उच्च शिक्षा के कन्या महा विद्यालय हो, सहज ही सब नहीं विद्याभिया की बाल समोपन और बाल शिक्षा का पाठ पढ़ाना उन्हें पाठ्य क्रम का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। नयी तालीम तो इस पर विशेष रूप से जोर देती ही है।

अगर इस तरह की हरेक सस्था अपने आस पास के महत्त्वो डोला में एक या एक से अधिक बालवाडियाँ चलाये तो महत्त्वो डोले के बालको को बालवाडी का लाभ मिल जाये और सस्था की विधायिनियों को बाल शिक्षा के काम का प्रत्यक्ष दर्शन और अनुभव प्राप्त हो जाये।

आधुनो, सर्वोदय मण्डलों, छाडी कार्यालयो आदि रचनात्मक सस्थाओ से भी हम यह अपेक्षा रख सकते हैं कि उनकी कार्यकर्ता बहनें अपने नित्य के कतग्या का पालन करने के अलावा महत्त्वो-डोला में बालवाडियाँ भी चलायें। यदि वे ऐसा करेगी तो बालको को बालवाडियो का लाभ मिलेगा और सस्थाओ को लोगो के साथ अपना सम्पर्क बढ़ाने का एक जीता जागता साधन मिल जायेगा।

चूँकि यह स्वाभाविक है कि बालवाडियो का काम ज्यादातर बहनें चलायें, इसलिए हमने जहाँ तहाँ 'बाल शिक्षिकाओ' की ही चर्चा की है लेकिन हम यह अपेक्षा रखते हैं कि बाल सेवा का दायर रखनवाले लोग भाइयो में से भी बड़ी संख्या में निखरेंगे। अतएव रचनात्मक सस्थाओ में से उनके कुछ चुपे कार्यकर्ता भी इस काम में योग दे सकते हैं।

रचनात्मक सस्थाओ में अपेक्षा रचना तो स्वाभाविक ही है, लेकिन सरकारो से अनेकानेक विभागो में काम करनेवाले छावो सेवक सारे दल में सामाजिक काम कर रहे हैं। हम यह अपेक्षा रख सकते हैं कि कलक्टर अपना कलक्टरी दोष उतारकर, न्यायाधीश न्याय का 'बलोक' उतारकर और सेनापति अपने फौजो बर्दी उतारकर रोज मुबह काम दो पण्डो के लिए महत्त्वो-डोला में पहुँचें और अपने दायर की छातिर बालवाडियाँ चलायें।

इससे न केवल बालको को उच्चकोटि के शिक्षा मिलेंगे, बल्कि अधिकारियो के सार्वजनिक कामों पर भी हमका अत्यन्त नुम प्रभाव पड़े बिना नहीं रहेगा।

आज तो सारा समाज वेढगा सा बन गया है। यही कारण है कि माताआ को अपनी अत स्फूर्ति से बाल-वाडी चलाने की कोई द्रष्टा होती दीखती नहीं है। कभी कभी कहीं चिरो बनवान या विद्वान या नेता के मन में यह द्रष्टा अवश्य जागती है कि अपने गाँव या नगर में बालवाडी खोली जाये। यहाँ भी विचार खुद 'चलाने' का नहीं, बल्कि 'चलाने' का है। चूँकि आज की दुनिया में सभी काम वेतनपारी नौकरो से बराने की एक रीति ही चल पडी है, इसलिए वे भी बाल शिक्षिकाओ और बाल शिक्षको की खोज में निकल पड़ते हैं और फिर लम्बी तसार्तें ले-लेकर इस बात का असतोप प्रकट करते पाये जाते हैं कि समाज में कहीं ऐसी सुयोग्य शिक्षिकाएँ नहीं मिलती, जिनके दिलों में बच्चो के लिए प्रेम उमड़ा पड़ता हो।

कहीं कहीं सरकारी या गैर सरकारी सस्थाएँ काम होती हैं। हमें इनसे भी हमसा इसी आशय के निराशा सूचक उद्गार सुनने को मिलते हैं कि साहब क्या करें न तो पर्याप्त संख्या में शिक्षिकाएँ मिलती हैं और न अच्छी शिक्षिकाएँ ही। नौकरी की तलाश में घूमनेवाली कुछ बहनें इनके विज्ञान पढ़कर विश्वास भाती हैं। फिर वे सस्थाएँ उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण-केंद्र चलाती हैं।

अब सोचिए, इन तरीको से यह स्थिति कैसे पडी हो सकती है जिनके कारण हर महत्त्वो डोले में बाल वाडियाँ फेल जायें और वे सब उन बहना द्वारा चले, जिनके दिलों में बच्चो के लिए प्रेम उमड़ा पड़ता है। यह स्थिति तो तभी खडो की जा सकती है, जब जैसा कि हम ऊपर सुझा चुके हैं, बाल प्रेमो बहनें और सेविकाएँ स्वयं ही सेवाभाव से बालवाडियाँ चलाने का रास्ता खालें और उनके काम को देखकर घरों में रहने वाली माताएँ भी अपने आन्तरिक बाल प्रेम से प्रेरित होकर महत्त्वो डोले में बालवाडियाँ चलाने लग जायें।

सही जाँच-परख कर ली जाय और ऐसे बटम उठाये जायें कि इस दिशा में काम करनेवाले उनमें महत्व का उचित मूल्यांकन कर सकें और उसकी कार्यान्विति में ईमानदारी के साथ योगदान दे सकें। विभिन्न क्रियाकलापों का समावेश करते जाने से अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन क्रियाकलापों का पाठ्यक्रम में समावेश किया जाय उन्हें सही रूप से कार्यान्वित किया जाय और उसकी उपयोगिता से बच्चों को लाभान्वित किया जाय।

शिक्षा और विश्व-व्यपार की भावना

देश के नैतिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि भोजन-वस्त्र की विषय, विष्णु अनिवार्य एवं प्राथमिक समस्या हमारे सामने चौबीस घंटे मुँह बापे खड़ी न रहे। इसके लिए बच्चों को ऐसी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक शिक्षा देनी है, जो उनके लिए उपयोगी हो। साथ ही उस समाज के लिए भी उपयोगी मित्र हो, जहाँ बच्चा रहता है या बाप के जीवन में जहाँ उसे रहना है। इस प्रकार शिक्षा पा लेने के बाद वह बच्चा अपने और अपने आश्रितों के भोजन वस्त्र की प्राथमिक समस्या का हल कर देश के निर्माण में योगदान कर सके। भोजन-वस्त्र की समस्या के समाधान के बाद ही विचार ऊँचे होंगे, आदर ऊँचा होगा और कर्मों-करमों में सामंजस्य आ सकेगा। इस उपलब्धि के बाद ही स्वार्थपूर्ण सकीमताओं से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता एवं विश्व-मुक्त की बात सही ढंग से सोची जा सकेगी।

विद्यालय हमारे समाज का एक आवश्यक एवं अनिवार्य अंग है। उनसे हमारे समाज की असरक आयाएँ मलग हैं। विद्यालय से समाज बहुत बड़ी बड़ी अपेक्षाएँ रखता है। इसलिए विद्यालयों का समाज के साथ निकट सम्बन्ध होना ही चाहिए। व्यावहारिक रूप में शिक्षण-सम्पादों का, जो स्वरूप सामने दिखाई पड़ता है वह निराशाजनक ही नहीं, लज्जास्पद भी है। जाये-दिन विद्यालय में घटनेवाली दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएँ, राज-नीतिक पंतेरमाजिया और फलस्वरूप बच्चा में पैदा होनेवाली उच्छ्वसलता और अनुशासन हीनता से बौन अपरिचित हैं? पाप, ऐसे देशद्रोहिया की गतिविधियों

पर ध्यान देकर ईमानदारी से इसका समाधान निवाला जाता तो यह देश रसातल में जाने से बच जाता और सिद्धान्त मस्यार्ण पवित्र हो जाती।

बेकारी की समस्या का समाधान

देश में शिक्षा की प्रगति हो रही है, यह प्रसन्नता की बात है, परन्तु इस तथ्यावधि प्रगति का सही मूल्यांकन करने पर निराशा ही हाथ आयेगी। मात्र-सालार की सम्प्रा वडा देना, उन्हें कुछ जितावी जान दे देना, सिता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि सभी बच्चों को कालेज की ऊँची शिक्षा देकर बेकारी की बढ़ती हुई समस्या की दिन दिन विवटाल न बनाया जाय, बरन बच्चा की रुचि, क्षमता एवं कार्यकुशलता का सही मूल्यांकन कर उनको उचित सलाह दी जाय और इस प्रकार उन्हें इस योग्य बना दिया जाय कि वे स्वावलम्बी बनकर अपनी जीविका चलायें और धाय हो, राष्ट्रीयता के महान कार्य में अपना समुचित योगदान देते रहें। वे किसी व्यक्ति या समाज पर भार न बनें, बरन स्वयं अपने देश का भार उठाने की क्षमता रखें, देश को आगे बढ़ाने में योगदान दें।

बच्चा में गणतन्त्रात्मक भावना भरने और उन्हें योग्य नागरिक तैयार करने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यालय के क्रिया-कलापों के संचालन में छात्रों का भी हाथ हो और वे अपने उत्तरदायित्व को निभाने का सही प्रशिक्षण प्राप्तकर अपने भावी जीवन के लिए तैयार हो। वे अपनी जिम्मेवारी समझें, अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों से पूर्ण परिचित रहें। साथ ही उनमें यह भी गुण आये कि वे दूसरों के कर्तव्य एवं अधिकार-क्षेत्र में हस्तक्षेप न करें, धाधा उपस्थित न करें, ईमानदार एवं कर्तव्यपरायण बनें। कोई विद्यालय बच्चे-बच्चियों को ऐसा प्रशिक्षण न दे पाया तो उसे शिक्षण सस्था कहना ही उही चाहिए।

हमारे विद्यालय और अन्तर्राष्ट्रीय भावनाएँ

विद्यालयों के कार्यक्रम इस प्रकार सम्पादित होना चाहिये, जिससे छात्र-छात्राओं में राष्ट्रीयता की भावना खुदक हो, देश की पुकार पर वे उससे लिए प्राणों तक

प्रदेश में इन्दौर, ग्वालियर और रायपुर में एन-एन विद्व-विद्यालय खुलनेवाला है। रामगढ़ में एक संगीत विद्व-विद्यालय भी है।

मध्यप्रदेश में नयी तालीम

काशिनाथ श्रिवेदी

१ नवम्बर, १९५६ को नये मध्यप्रदेश का जन्म हुआ। भाषावार प्रांत-रचना के देश स्थायी कार्यक्रम के अन्तर्गत देश में जिन नये प्रांतों का निर्माण हुआ, उनमें एक मध्यप्रदेश भी है। इसमें पुराने मध्यभारत राज्य के अलावा विन्ध्यप्रदेश, महाकोशल और भोपाल राज्य का समावेश हुआ है। पूरा प्रांत ४३ जिलों में बँटा हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह प्रांत देश के सभी प्रांतों में सबसे बड़ा है। इसकी जनसंख्या ३ करोड़ २३ लाख बतायी जाती है। इसमें पूर्व मध्यभारत के १९, विन्ध्यप्रदेश के ८, महाकोशल के १७ और भोपाल के २ जिले सम्मिलित हैं। इस प्रदेश की राजधानी भोपाल है।

शिक्षा की दृष्टि से मध्यप्रदेश देश के पिछड़े हुए राज्यों की श्रेणी में आता है। यहाँ निम्नलिखित व्यक्तियों का योगदान १७ प्रतिशत बताया गया है। स्वतंत्रता के बाद मध्य-प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के क्षेत्र में विद्व-विद्यालय खुल रहे थे। मध्यभारत क्षेत्र में उच्च शिक्षा का विस्तार धीरे धीरे हो रहा है। अब इसी जुलाई, '६४ से मध्य-

प्रदेश में इन्दौर, ग्वालियर और रायपुर में एन-एन विद्व-विद्यालय खुलनेवाला है। रामगढ़ में एक संगीत विद्व-विद्यालय भी है।

कहा जाता है कि सन् '४७ '४८ की तुलना में उच्चशिक्षा के मामलों का और उच्चशिक्षा प्राप्त करने-वाले छात्रों का विनाश कई गुना हो गया है। राज्य में शिक्षा के विस्तार के साथ ही प्रशिक्षण संस्थाओं का भी आशातीत विस्तार हुआ है। जहाँ पहले पूरे राज्य में गिनती के प्रशिक्षण संस्थाएँ थी, वहाँ अब राज्य का एक भी जिला ऐसा नहीं है, जहाँ एक या एक से अधिक प्रशिक्षण संस्थाएँ न हों। पूरे राज्य में स्नातकोत्तर श्रेणी के शिक्षकों अधिकांश अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए १३ स्नातकोत्तर बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं। प्रशिक्षण-संस्थाएँ भी कुछ को छोड़कर सब बुनियादी की प्रशिक्षण-संस्थाएँ मानी जाती हैं। इनमें हर साल संबन्धी सेवा नियुक्त और सेवाभिलाषी शिक्षक-शिक्षिकाएँ प्रशिक्षण पाती हैं।

सन् '५८ में वर्तमान मध्यप्रदेश शासन ने अपने शिक्षा-विभाग के अन्तर्गत नयी तालीम के काम की सुधार रूप से चलाने के लिए बुनियादी शिक्षा का एक सलाहकार-मंडल गठित किया था, जिसके अवास्तवीय सदस्यों में स्वामी जी रामचन्द्र, मावड़ी साहब, डा० हरि रामचन्द्र दिवेकर और वासिनाथ श्रिवेदी भी सम्मिलित हैं। शासन के शिक्षा विभाग ने शुरू के दो-तीन साल तक पंचमंडी में अपने इस सलाहकार मंडल की बैठक बुलायी। '६१ में आखिरी बैठक हुई थी। फिर अचानक पता नहीं क्या कारण के शिक्षा विभाग ने अपने इस सलाहकार-मंडल की बैठकें बुलाना बंद कर दिया। पिछले तीन सालों में मंडल की कोई बैठक नहीं हुई। न मंडल के सदस्यों को भिवान में लेकर सभी दम बात की कोई जानकारी ही दी गयी कि विभाग अपने सलाहकार मंडल की बैठक क्यों नहीं बुला रहा है। इस सम्बन्ध में सदस्यों द्वारा की गयी पूछताछ का कोई उत्तर भी नहीं दिया जा रहा है। जहाँतक मेरी जानकारी है, शासन ने प्राप्त में नयी तालीम के काम की व्यवस्थित रीति से चलाने और बढ़ाने के लिए अपने उच्च पदाधिकारियों में से

किसी नयी तालीम के काम का विशेष दायित्व नहीं सौंपा है। इस तरह प्रान्त में नयी तालीम का नाम तो बहुत लिया जा रहा है, पर सासकीय स्तर पर वही पूरी निष्ठा, गम्भीरता और साधना के साथ नयी तालीम के काम की उपासना चलनी दीखती नहीं।

सन् '६१ में पूरे मध्यप्रदेश में कोई २५०० बुनियादी विद्यालय (प्राथमिक पाठशालाएँ) शासन द्वारा चलाये जा रहे थे। इन तीन वर्षों में प्रान्त में कोई नया बुनियादी विद्यालय धायर ही नहीं खोला गया हो। पहली से आठवी तक लगातार नयी तालीम के ढग से चलनेवाले शासकीय विद्यालय तो प्रान्त में इन-गिन ही हैं, और जो हैं वे भी महाविद्यालय क्षेत्र में ही हैं। अन्य क्षेत्रों में बुनियादी का काम पाँचवी तक ही सोमिन रह गया है। शासन-द्वारा उत्तर बुनियादी की तो कोई नस्था प्रान्त में वही भी नहीं चलायी जा रही है। शासन ने उसे अपना कार्य-क्षेत्र ही नहीं माना है।

आज के मध्यप्रदेश की एक खास विशेषता यह है कि वहाँ प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की सारी शैक्षणिक व्यवस्था शासन-तंत्र के अधीन है। बड़-बड़े नगरों में कहीं-कहीं कुछ स्वतन्त्र असासकीय शिक्षा-संस्थाएँ अवश्य हैं, पर उनमें से भी अधिकांश शासनाभिमुख ही रहती हैं। यदि शासन की ओर से उन्हें पर्याप्त आर्थिक अनुदान न मिले, तो उनका जीवन ही संकट में पड़ जाय। इस परिस्थिति का परिणाम यह हुआ है कि प्रान्त में स्वतन्त्र रूप से शिक्षा के सैजस्वी और मायदर्शन प्रयोग करनेवाली अग्रगामी शिक्षा-संस्थाओं का भारी अकाल है। प्रान्त की प्रायः सारी शिक्षा गतानुगतिक रूप से ही चल रही है।

मुझे याद नहीं पड़ता कि स्वतन्त्रता के इन १७ वर्षों में पूरे मध्यभारत-क्षेत्र में अथवा वर्तमान मध्यप्रदेश के क्षेत्र में कहीं भी शासन द्वारा या असासकीय शिक्षा-संस्थाओं-द्वारा पूर्ण प्राथमिक से लेकर त्रिचरविद्यालय तक की विविध शिक्षा के अनेकानेक अवलम्ब प्रस्ताव पर सामूहिक रूप से विचार करने के लिए कभी प्रान्तीय अथवा जिला-स्तर पर कोई सम्मेलन आयोजित किया गया हो। मध्यप्रदेश में आज तक इसकी कोई परम्परा ही नहीं

बनी। प्रान्त का सारा शिक्षा-विभाग पिछले कई वर्षों से एकतंत्री व्यवस्था का शिकार बना हुआ है। उसकी रचना में और व्यवस्था में वही लोकतन्त्र का कोई आधार नहीं मिलता।

चिह्नबन्ना नहीं तो और क्या ?

पूर्व मध्यभारत-क्षेत्र में कुछ प्रमुख असासकीय संस्थाओं और उनके प्रमुख पुरस्कर्ताओं ने भारी प्रयास के बाद तत्कालीन मध्यभारत की शिक्षा-समस्याओं पर विचार करने के लिए प्रांतीय स्तर के एक सम्मेलन का आयोजन किया था। उसी एक स्वागत-समिति पठित हुई थी। महीना के प्रयत्न और बीड़-धूप के बाद उक्त समिति ने सम्मेलन को तिथियाँ निश्चित की, स्थान निश्चित किया। मनोनीत अध्यक्ष और उद्घाटक का भी नियम किया, सम्मेलन की कानूनी तैयारियाँ बड़ी मेहनत, लगन और धड़ा से कीं, पर तत्कालीन शासन के शिक्षा-अधिकारियों ने इस सम्मेलन के साथ सहयोग करना उचित नहीं समझा। सम्मेलन में शासकीय शिक्षा-संस्थाओं के शिक्षका और अध्यापकों आदि को सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी गयी, इसलिए भारी निराशा के वातावरण में मध्यभारत के उन साधियों की अपना बहु संकलित सम्मेलन रद्द कर देना पड़ा। स्वतन्त्र भारत में शिक्षा-क्षेत्र में निर्दोष विषय की जहाँ वे लिए शिक्षक स्वतन्त्रता-पूर्वक वहाँ एकत्र नहीं हो पाते और अपने सुख-दुख की तथा धरने-जगीरुत सेवाधर्म की विविध समस्याओं पर उन्मुक्त भाव से सहचिन्तन का अवसर नहीं पाते, इससे बड़ी चिह्नबन्ना हमारे शिक्षा-जगत की और हमारी स्वतन्त्रता की क्या हो सकती है।

जब से वर्तमान मध्यप्रदेश बना है, तब से यानी इन पिछले सात-आठ वर्षों से मैं बराबर दख रहा हूँ और अनुभव कर रहा हूँ कि प्रान्त का सारा शिक्षा-जगत भारी घुटन के बोध में रह रहा है और ज्वा-ज्वा अपने-पते पड़े नाम के बोध को पशोद रता है, पर वहाँ से एक भी ऐसी आवाज उठनी मुनाई नहीं पड़ती, जिसमें स्वतन्त्रता की प्यास का जगमग हो, इस घुटन-भरी जिन्दगी से छुटकारा पाने की तड़प हो, उत्कण्ठता और अपीला हो। कभी कोई भावनामोल और भला व्यक्ति

इस बारे में कुछ कहना-लिखना भी है, तो शासन के ऊँचे पदों पर बैठे हमारे मंत्री और अधिकारी उपर ध्यान देने की न तो कोई जरूरत समझते हैं और न स्वयं उनमें ऐसे निम्नो कार्यक्रम के लिए कोई प्रेरणा जागती है। ऐसा लगता है कि सारा शिक्षा विभाग किसी एक सानायाह की मुट्ठी में बन्द हो गया है और किसी की हिम्मत नहीं है कि वह उसे उग बन्द मुट्ठी की मौमत स छुटकारा दिलाये। कोई छोटी बहुत चू-चाँ करता भी है तो या तो उसका मुँह अनुदान आदि के सुवर्ण पात्र से ढरू दिया जाता है या उसकी उपेक्षा कर दी जाती है।

ऐसी निश्च परिस्थिति में प्रान्त में गांधी के सपनों को सार्थक करनेवाली नयी तालीम की तेजस्वी उपायना करने का माहस भला कौन करे? कोई विरुद्ध अपनी एक निष्ठा लेकर करता भी है, तो सारे परम्परागत प्रवाह की भारी बाढ़ के सामने उसका टिकना बहुत ही कठिन हो जाता है। प्रवाह के विपरीत चलने का साहस और धैर्य दिखानेवाले की प्रोत्साहन, सहानुभूति और सहयोग के दो सन्द बहनेवाले वही कोई नजर नहीं आता। अधिकतर लोग उसे लम्बी समयकर उसकी उद्देश्य करने में ही अपने बर्तव्य की इनिथी समझते हैं। इनमें जनसाधारण ने लेकर ऊँचे ऊँचे अधिकारी तक गभी आ जात है।

सन्तोष इस बात का है कि ऐसी विपरीत और विडम्बना-ग्रस्त परिस्थिति में भी मध्यप्रदेश के कुछ निष्ठावान साथी अपने सीमित साधनों के सहारे, अपनी मूल समझ के अनुसार, नयी तालीम की उपायना असासकीय रूप से कर रहे हैं। इनकी दौड़ भी अभी बुनियादी तक ही सीमित है। प्रान्त में उत्तर बुनियादी की तो एक भी शासकीय अथवा अशासकीय संस्था है ही नहीं। जो अशासकीय संस्थाएँ प्रान्त में नयी तालीम का काम कर रही हैं, उनमें उल्लेखनीय ये हैं—

१-श्री जयनारायण विद्यालय, करजगाँव, जिला बैतूल।

छात्रावास की सुविधा के साथ ८वीं तक की शिक्षा खेती-बागवानी और छात्री आदि के माध्यम से देने की व्यवस्था है। श्री गंगाधरजी पाटणकर इनके संचालक हैं।

मस्या में पिछले कुछ वर्षों में अच्छी प्रगति की है। संस्था लोकप्रिय है और ध्यान-द्वारा मान्यता प्राप्त भी है।

२-बुनियादी विद्यालय, दन्तुरवाग्राम, इन्दौर।

८वीं तक की शिक्षा की व्यवस्था है। छात्रावास नहीं है। श्री कुमुद रजन त्रिवेदी इसके आवाम हैं। आठवीं तक मान्यता मिली हुई है।

३-बुनियादी विद्यालय, रगुस्थिया, होशंगाबाद।

बेबेवर मित्र मण्डल द्वारा संचालित इस विद्यालय में भी ८वीं तक की शिक्षा की व्यवस्था है। मान्यता प्राप्त है।

४-बुनियादी विद्यालय, रूगलेड़ा, रतलाम।

रतलाम सर्वमेवा सब-द्वारा संचालित यह संस्था अपने क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में ८वीं तक नयी तालीम की शिक्षा देती है। मान्यता प्राप्त है।

५-कुमार मन्दिर, ग्राममाखी-आश्रम, टबलाई।

मन् '५९ के जुलाई महीने से नयी तालीम का काम चल रहा है। छात्रावास की व्यवस्था है। पहले पाँचवीं तक शासकीय मान्यता थी। इसी वर्ष मार्च में ८वीं तक की मान्यता मिली है। स्वयं स्वावलम्बन की शिक्षा में संस्था ने सन्तोषजनक प्रगति की है। छात्रावास के सब छात्र स्वयं स्वावलम्बी हैं। खेती बागवानी के माध्यम से ज्ञानग्रहण करते हैं। छात्रावास में अधिकतर छात्र आदिवासी और कुछ हरिजन भी हैं।

पिछले साल नवम्बर '५९ में प्रान्तीय गांधी-स्मारक-निधि के तत्वावधान में इन संस्थाओं ने अपना एक मचाह का एक कार्यशिविर भीमनी मार्जरी बहन साहस के कुलपतित्व में बड़ी सफलता के साथ चलाया। शिविर वस्तुवाग्राम, इन्दौर में हुआ था। इन शिविर के सुखद और प्रेरणाप्रद अनुभवों के कारण सभी संस्थाओं ने कार्यकर्ताओं ने निदधय किया है कि वे अपने कामों और अनुभवों की चर्चा तथा आपसी विचार-विनिमय के लिए माल में बसने के एक बार एक सप्ताह के लिए मिल करेंगे। प्रान्तीय गांधी स्मारक-निधि इस काम में अपना सहयोग देगी।

पिछले वर्षों में इन संस्थाओं का नाम इतना बढ़ा है कि अब ये अपने लिए उत्तर दुनियादी की आवश्यकता अनुभव करने लगे हैं। साथी सोच रहे हैं कि प्रान्त में कोई एकाप केन्द्र ऐसा अवश्य रहे, जहाँ उत्तर दुनियादी की शिक्षा का कार्य समुचित रीति से पूरे साधनों के साथ चलाया जा सके।

अभी प्रान्त में अत्यावश्यक संस्थाओं का अपना कोई ऐसा संगठन नहीं है, जो नयी तालीम के विषय में प्रान्त की जनता को और शासन को अधिकार पूर्वक कुछ कह सके।

कुल मिलाकर आज मध्यप्रदेश में नयी तालीम के काम का जो चित्र बनता है, उसकी एक मोटी रूपरेखा मात्र ऊपर की पंक्तियों में दी जा सकी है। बहुत गहराई में जाने का कोई उपयोग आज दीखना नहीं। गहराई जितनी अधिक, उँधेरा भी उतना ही घना थोड़ में वस्तुस्थिति कुछ ऐसी ही है।

एक व्यापक अनास्था, अधरुद्धा, दाका, और आजका हिंसे का वातावरण में नयी तालीम के प्राणों का पोषण कौन करे और कैसे करे, यह एक ऐसा प्रश्न है, जिसका उत्तर देना इसके बुद्धि व्यक्तियों के बस की बात नहीं। प्रत्येक कुछ व्यक्तिगतों के मविष्य का नहीं, पूरे प्रान्त, देश और मानवता के भविष्य का है। जिस प्रकार की प्रबाह पतित उसली छिछली अदरतीन, रूढ़ीन, निष्प्राण और नोकरी प्रमान सिपाही की देना आज देश में जोर शोर से बढ़ रही है, उसके चलते भारत की मूल प्रकृति का पोषण करनेवाली और लोक जीवन की समग्र भाव में ऊपर उठानेवाली, नये जीवन मूल्यों के साथ नये निष्ठावान नागरिकों की स्रष्टा करनेवाली नित नयी तालीम का काम सारे देश में व्यापक रूप से कैसे संचालित किया जाय और जनसाधारण से लेकर विद्विष्ट जनो तक सबके दिलों में इस प्रभावान सिद्धा के प्रति आन्तरिक अनुसंधान किस प्रकार उत्पन्न किया जाय, यही आज का हमारा एक बड़ा प्रश्न है। भगवान हमें इसका सही उत्तर साज सजने लायक बुद्धि, भावना, चक्रि और शक्ति दे।

अच्छा स्कूल किसे कहें ?

●

डा० जाकिर हुसैन

केवल इम्तहान का अच्छा नतीजा देगकर किसी स्कूल को अच्छा समझना धोखा है। अच्छा स्कूल उसे कहा जा सकता है, जहाँ के उत्पाद अपना काम पूजा की भावना से करते हैं।

रटाई के बल पर किसी भी स्कूल का नतीजा शक-प्रतिष्ठित हो सकता है। नतीजे का अच्छा होना निम्नान्देह एक अच्छी बात है, परन्तु केवल अच्छा नतीजा होने से ही स्कूल में सारी अच्छाइयों नहीं हो सकती। अच्छा स्कूल कोई तर्फी हो सकता है, जब उसके अध्यापक दुनिया के महानतम काम के रूप में अध्यापन को निःस्वार्थ भाव से ग्रहण करें।

छात्रों को कमी नौ देते में अन्तर्ल आने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। उनमें यह भावना रहनी चाहिए कि हमारे सभी साथी अधरुद्ध देते में पाय हों। बुद्धि की तरह एक इनमान का दूसरे इनमान के साथ सुवाकला करना ठीक नहीं है। पहले इनमान अपने जीवन में सरकी कर सकता है, जो अपने आप से सुकायला करना जानता है, अपने माधियों से नहीं।

प्राय यह देखा जाता है कि अच्छे स्कूलों को कालेज और अच्छे कालेजों को डिपार्टमेंट्स बना देने से सारा-का-भारा चीष्ट हो जाता है। न तो स्कूल ही अच्छे रह पाते हैं और न कालेज न डिपार्टमेंट्स ही अच्छे बन पाते हैं।

प्रारम्भिक शिक्षा

का

एक विचारणीय पहलू

सरदार मोहन सिंह

सन् १९५८-५९ की शिक्षा-रिपोर्ट का अध्ययन करने पर हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि कक्षा १ में प्रवेश पानेवाले प्रति १०० विद्यार्थियों में से ५९ विद्यार्थी दूसरी कक्षा में दाखिल हो पाते हैं। दूसरी कक्षा से तीसरी कक्षा में यह संख्या घट कर ४७ रह जाती है और चौथी कक्षा में पहुँचने पर ४० और पाँचवी में मात्र ३५ विद्यार्थी ही पहुँच पाते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि पहली से पाँचवी कक्षा तक पढ़नेवाले हर १०० विद्यार्थियों में से केवल १२५ प्रतिशत विद्यार्थी ही पाँचवी कक्षा में पहुँच पाते हैं।

प्राइमरी पाठशालाओं में पढ़नेवाले इन विद्यार्थियों पर प्रति विद्यार्थी करीब २६ रुपये व्यय होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि राष्ट्र ने ८६८ करोड़ रुपये तीसरी

कक्षा में पढ़नेवाले विद्यार्थियों पर खर्च किया, जो प्रारम्भिक स्कूलों में पढ़नेवाले विद्यार्थियों की संख्या का ३१ प्रतिशत है। और, चौथी कक्षा में पढ़नेवाले विद्यार्थियों पर, जो कुल छात्र-संख्या का १४२ प्रतिशत है, १,१०८ करोड़ रुपये खर्च होना है।

इस हिसाब से अगर पहली में पाँचवी कक्षाओं में यदि कुल १०० विद्यार्थी हैं तो उनमें से प्रत्येक ५१ विद्यार्थियों पर जो चौथी कक्षा तक पहुँच पाते हैं, कुल १९७६ करोड़ रुपये खर्च होते हैं। अब यदि हम प्रारम्भिक स्कूलों के कुल विद्यार्थियों की संख्या ३ करोड़ मान लें तो वे विद्यार्थी, जो पाँचवी तक नहीं पहुँचे हैं, यत्कि जिनहोंने दूसरी कक्षा तक ही पढ़कर छोड़ दिया है, तीसरी कक्षा का मुँह भी नहीं देता है, उाकी गिनती ९३ लाख बैठेगी। अनुमान. इन छात्रों की शिक्षा पर राष्ट्र का लगभग ६० करोड़ रुपये लगा होगा। चूंकि हमारे पास इन विद्यार्थियों को निरक्षरता की ओर लौटाने से बचा रखने के लिए कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं है, इसलिए निश्चित है कि हम प्रति वर्ष राष्ट्र का ६० करोड़ रुपये व्यर्थ खर्चा कर दिया करते हैं।

राष्ट्र के सामने यह समस्या महान चुनौती के रूप में खड़ी है। इस साथ-साथ से निरक्षरता की ओर लौट जाने से बचाने के लिए दो उपाय काम में लाये जा सकते हैं। पहला, लगभग एक वर्ष तक सप्ताह में तीन दिन अनुवर्तन कक्षाएँ लगायी जायें, जिस पर आनुमानिक रूप में प्रति छात्र ११ रुपये खर्च जाने की सम्भावना है। इस प्रकार ९३ लाख विद्यार्थियों पर करीब १० करोड़ २५ लाख रुपये खर्च होंगे। दूसरा, कम खर्च पर व्यापक 'पुस्तकालय सेवा' है। इस योजना पर लगभग १० करोड़ रुपये व्यय होने की सम्भावना है। इस प्रकार—९३ लाख खर्चे लड़कियों की साक्षरता से निरक्षरता की ओर जाने से बचाने के लिए २० करोड़ रुपये और व्यय करें, ताकि ६० करोड़ रुपये, जो उनकी शिक्षा पर पहले व्यय किया जा चुका है, नाली में व्यर्थ न बह जाय। अगर हम ऐसा नहीं करते तो दुनिया हमारी इस विफलता पर हम मूर्ख कहेंगे तो है।

अमेरिका में बाल-शिक्षा • एक शिक्षक

अमेरिका में बाल-शिक्षा के सम्बन्ध में दो दृष्टिकोण हैं। एक दृष्टिकोण का समर्थन करनेवाले शिक्षाशास्त्रियों का कहना है कि आज के अन्तरिक्ष युग में विकसित होनेवाला शिशु बौद्धिक दृष्टि से प्रारम्भ से ही इतना विकसित रहता है कि उसे आसानी से गम्भीर अध्ययन की ओर उन्मुख किया जा सकता है। उनका कहना है कि रेडियो, टेलिविजन तथा सचित्र पत्र पत्रिकाओं की सुलभता के कारण बालों की बाल्य जीवन पहले से ही जगृत हो जाती है और उन अनेक विषयों का उसे चोख-बढ़त बोध हो जाता है, जो उसे स्कूलों में पढ़ाये जाते हैं।

सत्य तो यह है कि वह स्कूल में इस जिज्ञासा को लेकर आता है कि उस विषय के बारे में, जिसका कुछ आभास उसे है, और अधिक जानकारी मिलेगी। लेकिन, शिक्षाशास्त्रियों का एक ऐसा वर्ग भी है, जो उनके इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं। इस वर्ग के शिक्षाशास्त्रियों का यह मत है कि बाल-सुलभ जिज्ञासा और प्रवृत्तियों का बलिदान नहीं किया जाना चाहिए तथा बालको द्वारा खेल-खेल में ही पढ़ाने की विधि को अपनाया जाना चाहिए। उनका कहना है कि वस्तुतः बालक खेल-खेल में ही ज्ञानोपार्जन करता है।

अमेरिका में बालको की शिक्षा के लिए मुख्यतः दो प्रकार की शिक्षा प्रणालियाँ—किण्डरगार्टन और माण्टे-सरी—अपनायी गयी हैं और दोनों ही अपनी-अपनी विशेषताओं के कारण उपयोगी और व्यावहारिक सिद्ध हुई हैं।

अमेरिका में किण्डरगार्टन शिक्षा-प्रणाली का उपयोग सर्वप्रथम विस्कॉन्सिन राज्य में कार्ल गुर्ज नामक व्यक्ति ने अपने प्राइवेट स्कूल में किया। १८८० ई. दशक में तीन राज्यों में इस आस्था का कानून स्वीकार कर लिया गया कि किण्डरगार्टन अवस्थावाले बालकों की शिक्षा की व्यवस्था के लिए सरकारी शिक्षा-नीति से बंध बंधा किया जा सकता है; और आज तो अमेरिका के ५० राज्यों में से २३ राज्यों में किण्डरगार्टन प्रणाली-द्वारा शिक्षा देनेवाले स्कूलों को सरकारी आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। सरकारी कोष से चलनेवाले किण्डरगार्टन स्कूलों के अलावा बच्चों और गैर-सरकारी संस्थाओं-द्वारा भी अनेक किण्डरगार्टन स्कूलों का संचालन किया जा रहा है।

यद्यपि, अमेरिका की प्रचलित बाल शिक्षा-प्रणाली मुख्यतः फोरवेल - द्वारा प्रतिपादित किण्डरगार्टन-सिद्धान्त पर आधारित है, इस प्रणाली में इस बात पर बल दिया जाता है कि बालको को इस प्रकार के वातावरण में रखा जाय, जिससे वे स्वयं कुछ न-कुछ करने या सीखने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित हो, परन्तु इसमें डा० मेरिया माण्टेसरी की मान्यताओं और सिद्धान्तों का भी उल्लेखनीय प्रमाण परिलक्षित होता

हैं। डा० माण्टेसरी की शिक्षा प्रणाली और शिक्षा विधियाँ कुछ दशक पूर्व अमेरिका में बाकी लोकप्रिय थी। लेकिन, धीरे-धीरे उनकी लोकप्रियता घट गयी और उसकी कुछ उल्लेखनीय विशेषताएँ ही शेष रह गयी थी, परन्तु इधर वह पुनः लोकप्रियता की दिशा में अग्रसर हो रही है।

माण्टेसरी शिक्षा प्रणाली

पाँच वर्ष पूर्व, अमेरिका में माण्टेसरी प्रणाली से शिक्षा देनेवाला केवल एक ही स्कूल था। ग्रीनविच (कनेक्टिकट) राज्य स्थित इस स्कूल का नाम ह्विटनी स्कूल था। लेकिन, इन समय अमेरिका में माण्टेसरी

स्कूलों की संख्या कम-से-कम ५० है, तथा इनमें से अधिकांश का संचालन रोमन मैथोलिक चर्च द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर माण्टेसरी स्कूल की कक्षा का एक दृश्य प्रस्तुत किया जाता है।

एक छोटा सा बालक विभिन्न प्रकार का स्वर निकालनेवाली घटियों से खेल रहा है। वह इस बात की कोशिश करता है कि उन्ही घटियों की बजाये, जिनसे एक समान स्वर निकलते हो। एक लकड़ी का बूँदकर बैठा हुआ है और स्पर्श-द्वारा विभिन्न वयामिति-आकारों को टटोलने का प्रयास कर रहा है। बालक काँच से बने अक्षरों की गोलियों को—इनमें दस सौ और हजार के अक्षरों की प्रतीक गोलियाँ शामिल हैं—क्रम से लगाने और तोड़ने में जुटे हुए या सप्ता, विशेषण तथा 'पाठ' या 'स्वीच' की अन्य विविधताओं के प्रतीक रंगीन कागज के टुकड़ों को इधर-उधर कर रहे होते हैं। एक छोटी लकड़ी यूरोप की एक 'जिगसा' पहेली को हल करने में जुटी है।

इन सभी बालकों को तेजी के साथ बौद्धिक विचारों की दिशा में अग्रसर होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उन्हें गणित, व्याकरण और संगीत के अमूर्त सिद्धान्तों से भौतिक रूप में परिचित कराने के लिए विशेष प्रकार के उपकरण प्रदान किए जाते हैं। इन उपकरणों से बालकों को इन सिद्धान्तों की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है।

इन स्कूलों में बालकों को रहन-सहन की भी व्यावहारिक शिक्षा दी जाती है। स्वावलम्बन और व्यावहारिक दृष्टि से व्यायामों पर विशेष जोर दिया जाता है। उदाहरणार्थ, बालकों को अपने हाथ साफ करने के ऐसे तरीकों की शिक्षा दी जाती है, जिसमें वह १७ बार यह क्रिया करनी पड़ती है। बालक मध्याह्न भोजन के समय एक दूसरे को दूध पीते हैं। यहाँ उन किण्वरसायन स्कूलों-द्वारा भी अपना स्वीकृत गयी है, जो माण्टेसरी प्रणाली का उपयोग नहीं करत।

कुछ किण्वरसायन स्कूल, माण्टेसरी शिक्षा-प्रणाली की अन्य कई विधियों को भी अपना रहे हैं। आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी में इस वर्ष 'विन्नीपेस' (संस्कृत गणित)

नयी तालीम-विद्यालय

शिवदासपुरा

का

संप्रारम्भ

राजस्थान-सरकार से मान्यता प्राप्त लोकभारती, शिवदासपुरा में धुनिवादी शिक्षा पद्धति के आधार पर नयी तालीम का विद्यालय चल रहा है। उसमें बालकों का प्रवेश प्रारम्भ हो गया है। विद्यालय में ७ वर्षों तक के शिक्षण की व्यवस्था है। छात्रावास का उचित प्रबंध है। शिक्षण निःशुल्क है। चंता एवं कवाई-मुनाई मुख्य उद्योग हैं। इसके अलावा मिट्टी-कला काट-कला, कागज में सातुने बनाना, मिर्चाई इत्यादि उद्योगों के सिखाने की भी व्यवस्था है, और इन्हीं के आधार पर नियमित शिक्षण का व्यवस्था है। विषय विवरण के लिए आचार्य, नयी तालीम विद्यालय, लोकभारती, शिवदासपुरा (राजस्थान) से पत्र-व्यवहार काजिये।

—रामचन्द्र शर्मा

विषय को अध्ययन-क्रम में शामिल किया जा रहा है। 'मिनीमैय' का विकास मिनीसोटा यूनिवर्सिटी के प्राम्पापक-मण्डल द्वारा किया गया है। इसमें गणित के सिद्धान्तों की व्याख्या करने के लिए कहानियों, कविताओं, खेलों तथा अन्य प्रकार के क्रियाकलापों का सहारा लिया जाता है। ६ कीरीज के एक सेट में तीन बेनीला तथा तीन चाकलेट के दो छोटे सेट हो सकते हैं। इसी प्रकार बालक यह बात भी सहज ही जान सकता है कि तीन कीरीज के दो सेटों में कुल ६ कीरीज होंगे। बस, इस प्रकार वह जोड़ सीख जायेगा।

किसी दूसरे किण्डरगार्टन स्कूल में ५ वर्षीय बालक अपना हाथ ऊपर उठा सकता है और अपने शिक्षक से यह कह सकता है—हाँ, मैं समझता हूँ कि 'रैनवार' एक अच्छा चित्रकार है। इसके कुछ समय उपरान्त वह और उसके साथी हलका सिम्फोनी संगीत सुनने में मग्न दिखाई पड़ सकते हैं। अनेक किण्डरगार्टन स्कूलों में खेल-खेल में ही बालकों को संगीत और कला-वैशेष कलित विषयों से परिचित कराया जा रहा है।

फिर भी, अमेरिकी किण्डरगार्टन स्कूल इस बात पर विक्षेप डल देती हैं कि बालकों में बाल-सुलभ चापल्य और जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए। उनका मुख्य कार्य बालक को समाज में प्रवेश करने के लिए तैयार करना रहता है। यहाँ बालक अन्य बालकों के साथ मिलकर खेलना और पढ़ना सीखता है। उन्हें सभी प्रकार के खिलौने—इनमें माना प्रकार के खिलौने, रंग, ग्लाक इत्यादि शामिल होते हैं—दिये जाते हैं। इसके अलावा बालकों के बैठने के लिए छोटी-छोटी कुर्सियाँ और मेजें भी रहती हैं। हर प्रकार की वस्तुओं को बालक की छोटी सी दुनिया में समेटने का प्रयास किया जाता है।

बालक अपने साथी बालकों के साथ घनिष्ठता बढ़ाने हैं। एक दूसरे के नामों से परिचित होने के साथ-साथ वे उनके निवास-स्थान के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ नहीं, साथ-साथ उठने बैठने, घूमने-फिरने, काम करने इत्यादि की शिक्षा भी वे यहाँ प्राप्त करते हैं। चिट्ठियाँ पढ़नी की संर भी उन्हें करायी जाती है,

ताकि वह विभिन्न प्रकार के जन्तुओं के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी भी प्राप्त कर सकें।

कुछ अमेरिकी किण्डरगार्टन स्कूलों में बालकों को विदेशी भाषाओं की शिक्षा भी प्रारम्भ से ही दी जाती है। शिक्षाशास्त्रियों का विश्वास है कि बालक का मस्तिष्क बहुत अधिक मेधावी एवं संवेदनशील होता है और हर बात को वास्तव से ग्रहण कर सकता है। कार्नालाप तथा अन्य वैज्ञानिक उपायों-द्वारा उन्हें देशी-विदेशी भाषा की जानकारी धीरे-धीरे करायी जाती है। हर वर्ष उन्हें विदेशी भाषा के कुछ नये शब्द सिखाये जाते हैं और इस प्रकार कुछ ही वर्षों में उनको विदेशी भाषा के काफी शब्दों की जानकारी हो जाती है। ●

सेवाग्राम-विद्यापीठ

कृषि-महाविद्यालय

का

सत्रारम्भ

कृषि-प्रधान भारत के आदर्श के अनुसार सेवाग्राम में शुरू किये गये उत्तर बुनियादी विभाग के कृषि महाविद्यालय का नया सत्र शुरू हो गया है।

महाविद्यालय का मुख्य आधार अमरनिष्ठा और नैतिकता है।

शिक्षण का माध्यम हिन्दी है।

छात्रावास की उत्तम व्यवस्था है और उत्तम रहना अनिवार्य है।

प्रवेश शुरू है।

अन्य आवश्यक सूचना, आवेदन-पत्र तथा नियम के लिए प्राचार्य, कृषि महाविद्यालय, सेवाग्राम को शीघ्रनिर्वाह लिखिए।

—रा. कश्यप
प्राचार्य

शिक्षक की कँखनी में

जिम्मेदारियाँ सौंपनी होंगी। विद्यार्थी को यह भान होना चाहिए कि यह हमारी जिम्मेदारी है, अकेले शिक्षक की नहीं। और, यह समझ होगा जब वे विद्यालय के कामों में शिक्षक के साथ हिस्सा लेंगे।

एक ग्राम-सहायक-प्रशिक्षण विद्यालय से मेरा सम्बन्ध था। मैं वहाँ का शिक्षक था। वहाँ भी ऐसी समस्याएँ थीं और हम चाहते थे कि इसने लिए जल्दी कुछ किया जाय। प्रशिक्षणार्थियों की संख्या २० वर्ष से ४० वर्ष तक की थी। संख्या ६० थी। सब छात्रावास में रहते थे, साथ खाना खाते थे। उन्हें घाटी-घाटी से मुद ही भोजन पकाना पड़ता था। मैं दो घंटे क्षेत्र में काम करते थे। किसी काम के लिए नौकर नहीं था।

हमारे सामने रोज एक न-एक समस्या आती ही रहती थी। आज राजेश्वर धर्म पर नहीं आये, माधव रसोई पकाने देर हो आये, बरतन बच्छी तरह से धाक नहीं दिया। उमेरा ने मंत्री को गाली दी; क्योंकि उन्हें खाने के लिए रोटी नहीं मिली आदि तरह-तरह की शिकायतें रोज-रोज सुनने को मिलती थीं। एक बर्बोद बात थी। ये ग्राम-सहायक प्रशिक्षण लेकर एक साल के बाद गाँवों में समाज निर्माण के काम में लगनेवाले हैं और इतनी छोटी-छोटी बात के लिए आपस में झगड़ते रहते हैं।

हमने तय किया कि ये प्रशिक्षणार्थी शिकायत लेकर शिक्षक के पास जाने के बजाय खुद ही आपस में हल करें। इन्हें जिम्मेदारियों का भान होना आवश्यक है। हमने इसे प्रशिक्षण का अंग ही बना लिया।

विद्यार्थियों की समितियाँ बनाकर विद्यालय की अधिक-से अधिक जिम्मेदारी उन पर सौंप दी गयी। जितने विद्यार्थी थे सब आमसभा के सदस्य मान लिये गये। आमसभा का एक संयोजक सर्व-सम्मति से चुना गया। आमसभा में कई उपसमितियाँ बनीं। मुख्य काम उपसमितियों के ही जिम्मे था। आमसभा का हर सदस्य किसी-न-किसी उप-समिति से सम्बन्धित होता था। उपसमितियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार था—
१. धर्म-समिति, २ स्वास्थ्य समिति, ३ भोजन-समिति, ४ रजन-समिति, ५. वर्ग-समिति, ६ सफाई-समिति।

विद्यार्थी

और

जिम्मेदारी की भावना

•

कृष्ण कुमार

विद्यार्थी अनुशासनहीन न हो, उनमें गैर-जिम्मेदारी न आये, उद्विग्नता न बढ़े, इसके लिए विद्यालयों में क्या कोई कार्यक्रम है? सिलेबस में इसका कोई स्थान है? शिखा विभाग ने इसके लिए क्या किया है?

यह गम्भीरतापूर्वक सोचने का प्रश्न है—कि इसके लिए किया क्या जाय? इसके लिए मेरा एक नम्र निवेदन है कि पूरे विद्यालय के संचालन का तरीका बदलना होगा। रमेश ने महेरा को पीटा, उसकी शिकायत शिक्षक के पास, दण्ड शिक्षक के द्वारा, बीरेन्द्र ने बीरेन्द्र को गाली दी, शिकायत शिक्षक के पास, और शिक्षक ने दण्ड दिया, यह प्रक्रिया बदलनी होगी। विद्यार्थियों को अलग-अलग घाटी-घाटी से विद्यालय की अन्दरूनी

विद्यालय के हर शिक्षक का एक एक समिति से सम्बन्ध था। ये उपसमितियाँ जब चाहें शिक्षक को अपनी बैठक में बुला सकती थी। इन समितियों ने अपना-अपना काम समझ लिया और कुछ सामान्य नियम बना लिये। ये नियम आमसभा में सुना दिये जाते थे और जब ये नियम सर्वसम्मति से आमसभा-द्वारा मान्य होते थे तभी ही अमल में लाये जाते थे।

उपसमितियों का सर्वोत्तम अपने काम की दृष्टि से किया गया था। दूसरी जगहों में कुछ दूसरे नाम से भी समितियाँ बनायी जा सकती हैं। उपसमितियों की बैठक सप्ताह में एक बार रखी जाती थी, लेकिन बाद में उपसमितियों की बैठक एक सप्ताह में कराना सम्भव नहीं हुआ, इसलिए इसकी अवधि १५ दिन कर दी गयी। आमसभा महीने में एक बार होती थी।

अब किसी भी प्रकार की समस्या सीधे शिक्षक के सामने न आकर समितियों और आमसभा के सामने पेश की जाने लगी और बड़ा ही आसान हो गया उन समस्याओं को सुलझाना। हाँ, इसके लिए शिक्षकों में चर्चा होना आवश्यक है। सम्भव है, उन्हें विद्यार्थियों की आलोचना प्रत्यालोचना का शिकार होना पड़े।

रमेश अम पर नहीं आया, इसके कारणों की पृष्ठ-छाछ धर्मसमिति का समोजक करता था। किसी को धर्म में नहीं आना है, इसकी सूचना वह धर्म समिति के समोजक को देता था। फिर, शिक्षक की परेशानियाँ कम हो गयी और विद्यार्थियों को भी समाधान मिलने लगा। काम की क्षमता बढ गयी। उत्तरदायित्वों को सहस्रस किया जाने लगा।

यह सामान्य मनोविज्ञान है कि जिसके ऊपर जिम्मेदारियाँ सौंप दी जाती हैं वह उसे अपनी योग्यता

नुसार पूरा करने की कोशिश करता है और उसकी कार्य-क्षमता भी बढ जाती है। कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि जिम्मेदारियाँ बाँटी जायें और जिसे जिम्मेदारी दी जाय उस पर विश्वास रखा जाय और उसकी स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप न किया जाय। सुझाव देना हो, दे सकते हैं। सुझाव देना एक बात है और हस्तक्षेप करना दूसरी। हस्तक्षेप से काम करनेवाले के स्वाभिमान को घक्का लगता है, और कोई भी स्वाभिमान खोकर अपनी कार्यक्षमता नहीं बढ़ा सकता। जिसे स्वाभिमान नहीं—उसको क्षमता क्या।

मैंने ऊपर प्रोढों के एक विद्यालय का अनुभव बताया। हु-बहु ऐसी ही समितियाँ स्कूल और कालेज में नहीं बना सकते। प्राथमिक पाठशालाओं में छात्रों की जिम्मेदारियाँ कम होगी। उनका संगठन दूसरे ढंग का हो सकता है। विद्यालय का शिक्षक सोचकर विद्यार्थियों का संगठन बनायेगा। शिक्षक को इतना ध्यान रखना होगा कि वह संगठन पर हावी न हो।

कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए और लोकतांत्रिक भावना विकसित करने के लिए आवश्यक है कि विद्यालयों में विद्यालय की अन्दरूनी जिम्मेदारी विद्यार्थियों पर सौंपी जाय और उसकी निगरानी अलग से की जाय। लोकतन्त्र की सुरक्षा बन्दूक की ट्रेनिंग से नहीं होनेवाली है। उसकी सुरक्षा होगी देश के भावी कर्णधारों के संस्कारों और स्वभावों की ट्रेनिंग से।

शिक्षाशास्त्री, शिक्षाविद् तथा शिक्षकों को सोचने और समझने की बात है कि हमारी शिक्षा के मूलभूत दोष कहीं हैं। इसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी शिक्षकों पर है। विश्वास है, हमारे शिक्षक बन्धु इस दिशा में सोचने और कुछ करेंगे। ●

क्या यह शोभा की बात होगी ?

सुकरात ज्ञान चर्चा में लगे हुए थे कि एक उजड़्ड ईर्ष्यालु ने उनकी पीठ पर लाठ मारी और वे औंधे मुँह गिर पड़े।

अपने को संभाल कर सुकरात उठे और बात जहाँ से छूटी थी वहाँ से फिर करने आरम्भ कर दी।

अपमान का कुछ भी खयाल न करते देख—उपस्थित लोगों ने कहा—इस छुट को सजा क्यों न दी जाय ?

सुकरात ने कहा—कोई गधा हमें लाठ मार दे तो क्या हमारे लिए यह शोभा की बात होगी कि हम भी उसे लाठ मारें ?

●

जब मैं बटोड़ा मैं शिपव था उस समय धर्म
अवसरा पर विचारिया का मध्यस्थ बनना पटता था।
बभी पैमला बिती ने अनुकूल होता था, बभी बिगी ने
प्रतिवृत्त। एक बार एक लड़के ने दूगरे लड़के को
मारिया दीं। मेरे पास शिक्षायात आयी। मैंने हकीकत
जानी। बात सही निकली। करना क्या? गाली की
परम्परा चले, यह भी सत्य नहीं। उपाय सूझा।
समस्याया-गाली देने से मुंह गन्दा हुआ, मुंह की स्वच्छ
करना चाहिए। कुत्ता करने में मुंह साफ होगा। पानी
मंगाया। कुत्ता करने को कहा। एक बार, दो बार,
तीन बार, चार बार कुत्ता करते-करते विद्यार्थी
समिन्दा हुआ। सारे लड़के लड़े देख रहे थे। सबने
सामने इस तरह कुत्ता करने में अपमान लगा। इस
घटना के बाद स्कूल में से गाली निकल गयी। लड़कों
ने समझ लिया कि यह शिक्षक पीटेंगा नहीं, पर सबने
सामने कुत्ता करायेगा सो फजीहस होगी।”

वाणी की स्वच्छता

क्रान्ति

काका साहब १० दिन के लिए बीघगया आये।
समन्वय आश्रम में उनका निवास रहा। जीवन में
समन्वयी वृत्ति लाने की प्रक्रिया क्या हो, यह वा चिन्तन का
विषय। जब जीवन ही चिन्तन का विषय बनता है तो
अनेक पहलू, अनेक स्तर और अनेक कम चर्चा में जाते
हैं। आज बुद्ध-पूणिमा के दिन हिंस्र अहिंसा पर चिन्तन
विशेष रूप से चला। समन्वयी वृत्ति अहिंसा से पोषण
पाती है। अहिंसा की भावना जीवन में प्रतिफल प्रदानित
होती है। अगर हम धीरज से काम लें तो विषम प्रसंगों
पर भी अहिंसक उपाय सूझ जाता है। इस विचार को
एक घटना द्वारा समझान की कोशिश करते हुए काका
साहब ने अपन शिक्षक काल का बणन किया—

मैंने यह घटना सुनी। अहिंसा की विषय पर
प्रसन्नता होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे बोट पट्टीची।
प्रश्न पड़ा—यह अहिंसा है या हिंसा का सूक्ष्म प्रकार?
एक व्यक्तित्व जो अभी बच्चे के रूप में है उसका
अपमान करना अहिंसा कैसे है? अपनी इस शका की
मैंन काबा साहब के सामने रखा। पूछा—“धीरज से
काम लिया आपने यह सो सही, लेकिन इन व्यवहार के
पीछे छिपी अहिंसक दृष्टि की आपकी क्या व्याख्या है?
क्योंकि अपमानित होने का भय भी तो व्यक्तित्व
की कुठित करेगा। मार के भय से भी बड़ा
भय है यह।”

काका साहब ने इस शका का समाधान करते हुए
आत्म-अहिंसक दृष्टि ही नहीं समझायी, परन्तु शिक्षक की
किस भूमिका में वह अपने को रखते हैं, यह भी विस्तार
से बताया, जो इस प्रकार है—“मेरी मुख्य भावना हमेशा
यह रही कि बच्चे सूक्ष्म रूप से ईश्वर के अवतार हैं।
भगवान न उनके द्वारा उपासना करने का हमें मौका
दिया है। उपासना के नाम से न बच्चों की पूजा करनी
है, न खुशामद। बच्चों को चाहिए सच्ची और पूरी सह-
अनुमति तथा हार्दिक आदर।

“बच्चों में हमारी अपेक्षा धारीरिक ताकत कम होती है और बुद्धि का विकास पूरा नहीं होता। उनकी इस स्थिति का लाभ उठाकर अगर हम उनको मार-पीटें और कदम-कदम पर डाँटें तो वह बेचारे तो कुछ कर नहीं सकते, किन्तु हमारी असत्कारिता बढ़ती है। बच्चे भी उस असत्कारिता की दीक्षा लेते हैं। हमें चा पोटो रहने से बच्चे जादो बन आते हैं और उसकी परवाह नहीं करते। इस तरह शिक्षक के हाथ का एकमात्र अस्त्र तया इलाज निर्बल बन जाता है। मैंने देखा है कि कुछ पति भी अपनी पत्नी को पीटते हैं काबू में रखने के लिए। वहाँ भी यह इलाज व्यर्थ हो जाता है। पत्नी सोचती है—ज्यादा-से-ज्यादा क्या करेगा, पीटगा ही न।

“मैंने देखा है कि मार खाने से बच्चे दबने दुःखी नहीं होते जितना अपमान करने से या ओपरोधिक (सारकैस्टिक) भाषा के द्वारा उनकी फजीहस करने से। वे अपने अपमान का बदला कैसे लें? उनके हाथ में जो चीज है वही वे कहते हैं। अपना प्रेम, अपना आदर और अपनी उत्सुकता वापस खींच लेते हैं। एक कण्ठ सा धारण कर लेते हैं। फिर वे बच्चे हमारे नहीं रहते। सच्चे शिक्षक के लिए यह सबसे बड़ी सजा है।

“कुहरती तौर पर बच्चे हमारे पास सबकुछ लेने के लिए—ज्ञान, प्रेम, सहानुभूति, नमीहुल, प्रोत्साहन और विनोद—अपना हृदयक-मल धुला, उत्पूरुल रसकर हमारे पास आते हैं। यह स्थिति एक तरह से स्वर्गीय होती है। उत्पूरुल वृत्ति के बच्चों को पाना सच्चे शिक्षकों के लिए स्वर्गीय आनन्द पाना है। जब बच्चे इस चीज में हार्दिक असहकार करते हैं तब हम शिक्षक के स्वर्ग में से गिर कर मरक में पहुँच जाते हैं।

“कुदरत की कृपा है कि बच्चे हमारे इस दुर्व्यवहार को जल्दी भूल जाते हैं या उस चीज का मन में महत्व ही कम कर देते हैं, मानो हमें छमा कर देते हैं।

“बच्चे बड़ों के प्रति, शिक्षक-समुदाय के प्रति, जितनी क्षमावृत्ति जताते हैं, उससे आधी क्षमावृत्ति भी अगर शिक्षक में आ जाय तो उनका उद्धार हो जाय और बच्चे बच जायें।

“जिस समय वा यह अनुभव मैंने बताया उस समय मैं अहिंसा का कायल नहीं था। प्रारम्भ में बच्चों को पशु के जैसा पीटता था। (बच्चों को पशु समझकर और अपने को पशु बनाकर दोनों अर्थ यहाँ अभिप्रेत हैं।) बाद में देखा कि सजा करना अपनी अध्यापन-कला को बर्दष्ट लगाना है और परास्त होना है। तब पीटने का रिवाज कम किया, असाधारण प्रसंग के लिए पिटाई को सुरक्षित रखा। धीरे-धीरे अहिंसा का सामाजिकार होने पर मैं देख सका कि हिंसा का अल्पमात्र प्रयोग भी शिक्षण के क्षेत्र को बिगाड़ देता है।

“बच्चों का अपमान करना मेरे शिक्षक मन के लिए हीनता की पराजय है। साथ ही अपनी उपासना में से भ्रष्ट होना है। तो भी मैंने कभी-कभी अपमान करने का इलाज जरूरी माना है। जब कोई लड़का नैतिक क्षेत्र में बहुत गिरा है, बार-बार समझाने पर भी नहीं माना तब मैं सोच-समझकर शान्ति-वृत्ति से उसके ऊपर मानापमान का इलाज ब्रजभाता। अपनी तरफ से उसकी प्रतिष्ठा संभालता हूँ, विद्यार्थी-समाज में उसकी प्रतिष्ठा हो या न हो। सच तो यह है कि उसकी आबरू का सवाल होता है, जिसे खोने को कोई भी तैयार नहीं होता। आबरू खोने पर आरमहत्या कई लोगों ने की है।

“आबरू तीन किस्म की होती है। एक, आन्तरिक, स्वयं अपनी हीनता को देखने के बाद अपने ही बारे में तिरस्कार पैदा होता है। अपनी नजर में अपनी आबरू खो बैठने का दर्द सबसे अधिक होता है।

“आबरू का दूसरा प्रकार दो आदमी के बीच का होता है। जहाँ परस्पर प्रेम, आदर और आत्मीयता होती है वहाँ एक दूसरे के बीच एक सुन्दर स्वच्छ चित्र होता है। एक दूसरे के प्रति एक सद्भाव होता है। जब यह सद्भाव टूट जाय, आदर नष्ट हो जाय तो मले इसे बाहर की दुनिया न जाने मनुष्य को प्राणान्तिक दुःख होता है।

“मैंने देखा है कि माघोजी ने जब कभी किसी का पतन देखा तब वे उसे खानपी में डाँटने में कभी नहीं करते थे। डाँटने के बाद उसे समझाते थे कि समाज के

सामने दम्भी बनकर न रहना है तो अपना दोष समाज के सामने प्रकट करना ही अच्छा है। प्रकट करने में स्वयं मदद करते थे, पर किसी की फजीहूत नहीं करते थे। वे जानते थे कि फजीहूत करना पराक्रांति की हिंसा है। आबरू का तीसरा क्षेत्र है सामाजिक प्रतिष्ठा का। मनुष्य का व्यक्तित्व तीनों क्षेत्रों में पनप सकता है, या क्षीण हो सकता है। मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहने के साथ ही सामाजिक आबरू का भाव पैदा होता है, जिसका व्यक्ति के व्यक्तित्व में बहुत बड़ा हिस्सा है। इन तीन प्रकारों में पहले प्रकार को 'सेल्फ रेस्पेक्ट' कहते हैं, दूसरा प्रकार 'म्युचुअल रेस्पेक्ट' और तीसरा प्रकार है सोशल रेस्पेक्ट। यामूलो व्यवहार में जब आदमी सेल्फ रेस्पेक्ट की बात करता है तब उसके मन में सोशल रेस्पेक्ट की ही बात होती है। जो व्यक्ति सच्चा पारमार्थिक है वही सच्चे 'सेल्फ रेस्पेक्ट' को पहचानता है। जब दो व्यक्तियों के बीच उत्कट और आध्यात्मिक सम्बन्ध होता है तभी म्युचुअल रेस्पेक्ट की बात आती है। यह प्रकार गूढ़ होता है। बहुत कम लोग इसका अनुभव करते हैं।

नहीं था, सारे समाज का था। इसी कारण मुझे आज भी उस प्रयोग का दुःख नहीं है। मैंने इसे वाणी की स्वच्छता का पाठ कहा।

“गालियाँ देकर किसी का अपमान करना अलग चीज है और रोजमर्रा में सम्भाषण में गन्दे, ‘अश्लील शब्दों’ का उपयोग करना अलग चीज है। गाली देना नैतिक गुनाह है। अश्लील शब्दों का उपयोग करना सामाजिक शिष्टाचार का भंग करना है। दोनों में फर्क करना चाहिए। हरेक समाज का अपना-अपना शिष्टाचार होता है। एक ही चीज के लिए स्वाभाविक, प्राकृतिक शब्द और अश्लील शब्द दोनों होते हैं। दोनों में विवेक करने-जितनी संस्कारिता तो होनी ही चाहिए। कई सन्धों की भी अश्लील शब्दों का उपयोग करने की आदत होती है। वह सवाल इससे अलग है।”

“जब मैंने गालियाँ देनेवाले लड़के को सबके सामने कुल्ला करने को कहा तब मैं जानता था कि मैं एक बहुत तेज (तेजाब के जैसा) इलाज काम में ला रहा हूँ। उसका प्रभाव उस लड़के पर तो पड़ेगा ही, साथ ही सारे विद्यार्थी-समाज पर पड़े बिना नहीं रहेगा।

“जो विद्यार्थी दूसरे का अपमान करने के लिए तैयार हुआ वह समाज में अपने को असंस्कारी और हीन बनाता है। इसकी ओर उसका ध्यान खींचना जरूरी होता है। ध्यान खींचने का प्रयोग ही कारगर होगा। यह सब सोचकर सबके सामने खड़ा होकर कुल्ला करने को कहा। पहले मुँह की साफ़ करने की बात सबके लिए नहीं थी। इस नाटकीय दंग से जब मैंने गाली के प्रति अपनी नफरत बतायी सब वे लड़के एक नया सबक सीख सके।

“यह प्रयोग पूरा अहिंसक था, यह मैं नहीं चाहूँगा लेकिन मेरे सामने एक लड़के या एक व्यक्ति का सवाल

‘गांधी के पथ पर’ मासिक

सम्पादक अक्षयकुमार कर्ण

रचनात्मक प्रवृत्तियों की सम्यक्-सम्पूर्ण जागरूकी तथा देश विदेश के विद्वानों के विचार पूर्ण लेख एवं सामयिक विषयोंका समावेश, इसकी अपनी विशेषता है।

वार्षिक मूल्य दो रुपये, एक प्रति शीस नये पैसे

प्रकाशक—

रघुनाथ प्रसाद कौल

उत्तर प्रदेश-गांधी स्मारक निधि

सेवापुरी, वाराणसी।

सपर धुलन्द सहर में भी छुरा भोका गया। पचास वर्ष ना प्रौढ शिक्षक था वह, लेकिन बच गया है। ५० से अधिक घटनाएँ हुई हैं, जिनमें छुरा मेज पर रखा गया था। सौ से अधिक घटनाओं में शिक्षकों ने बाँसे मँद ली।

‘जीन निरीक्षण कर जान गँवाये’ यह प्रश्न है प्रत्येक शिक्षक के सामने। शिक्षक-सभ इस समस्या को उठाने-काटा है। एक अध्यापक को घमसी दी गयी। वह दूसरे बाँव के स्कूल के परीक्षार्थियों को लाया था। उसने थोड़ी बुद्धिमानी की। वह अपने परीक्षार्थियों के साथ चला। रास्ते में पकड़े गये नवतली का गिरोह खड़ा था। गिरोह में बीस-पच्चीस छात्र थे, कुछ छुरा-नाईंदों के साथ, पर अध्यापक के साथ साठ-सत्तर छात्र थे। अतः वह बच गया। वह तुरंत अपने स्कूल गया। उसने प्रधानाध्यापक से घटना सुनायी। अध्यापक वापस बुला लिया गया।

इस भोषण समस्या का समाधान क्या है? एक अनुभवी अध्यापक ने कहा—“बुली आँवों पर पट्टी बाँधना। होने दें नकल।” दूसरे ने कहा—“पुलिसवाले निरीक्षण-कार्य करें, अध्यापक नहीं।” तीसरे ने कहा—“अमेरिका के सभान छात्रों को पुस्तकें साथ रखने एवं प्रयोग करने की आज्ञा दी जाय।” अबतक सुप बीटें बूढ़े अध्यापक ने कहा—“कुसियों के हागड़े में देरा के बिगड़ने या बनने का ध्यान किसे है?”

समस्या का समाधान यदि शीघ्र न किया गया तो सिद्धा घबट चर-चर कर बैठ जायेंगा। निरीक्षण का कार्य इसलिए कठिन हो रहा है—कि छात्र-जीवन का वेन्द्र केवल एक वार्षिक परीक्षा के फल पर टिका है। वह जानता है, बस इसी वितरणी के पार हो जाने पर पौ-बाएह है। अतः येन-येन-उपायेन वह उसे पार करना चाहता है। चाहे बर्छा चलाये; चाहे रपया। यदि परीक्षण-पद्धति बदल दी जाय तो यह समस्या सुलझ सकती है। मासिक परीक्षाएँ चलनी चाहिएँ, जिनके एक वार्षिक परीक्षा में जोड़े जायँ। लिखित और मौखिक दोनों परीक्षाएँ होनी चाहिएँ, कुछ अब साधु-व्यवहार के लिए रहें। जब छात्र देखेगा कि प्रतिदिन की तैयारी

शिक्षा, परीक्षा, परीक्षार्थी

और

निरीक्षक

•

डा० गोपीनाथ तिवारी

“बयो मास्टर साहब, आज प्यारी नहीं?”

“है, पर उससे अधिक कर्तव्य प्रिय है।”

“जानते हैं हमका फल?”

“पेडी से पारवर भारकर तोड़े जाते हैं, पर बुधा धरारता नहीं।”

पुस्तक के वे वर्ष जिनसे वह छात्र नकल कर रहा था, २८ वर्ष के सुन्दर, गौर वर्ण शिक्षक ने अपने हाथ में और दृढ़ता से पकड़ लिये। पर, उसने मन में सोचा—रिपोर्ट न करो और उसने उन्हें फेंक दिया। वह स्कूल से घर गया। पत्नी ने कहा—“क्यों आज में कूदते हो। आज के छात्र छात्र नहीं रहे।”

सन्ध्या को जब वह घर वापस आ रहा था, उसके पेट में छुरा भोका दिया गया। वह अस्पताल में मर गया। यह घटना पीपरी की है।

पर पाग होना निर्भर है जो वह व्यपकार पर लग जायेगा।

इस विषय में कुछ सावधानी से काम लेना है। सभी शिक्षक दूध में घोये नहीं है, यह माना जायेगा। इजीप्टियर भी दूध के घोये नहीं, पर वे टेरे देते हैं। उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करना होगा। परीक्षण एक अध्यापक न करके सब करें। मेरा सुझाव है कि सभी अध्यापक परीक्षा लेँ और वे सब सफल होकर औसत पर आ जायें। विश्वास की सोझी पर तो चढ़ना ही पड़ेगा, सभी ऊँची अटलासिया पर चढ़ पायेंगे।

मैं सफल चित्रकार हूँ

रा० बीरबहादुर

माफ करने की लाचारी

दक्षिण भारत के सुप्रसिद्ध सामाजिक नेता श्री० निरंजन शास्त्री एक समय विश्वविद्यालय में इलाकत थे। अध्यापकों द्वारा किये हुए छुर्माते की अपील लेकर अन्तर छात्र उनके पास आ पहुँचते थे और उनसे माफी लिखा लाने।

एक दिन अध्यापक मिलकर शास्त्री जी के पास पहुँचे और कहा—“हम छुर्माते करते हैं और आप उसे माफ कर देते हैं, इस प्रकार क्या अनुशासन बिगड़ेगा नहीं?”

शास्त्री जी ने सहानुभूति के साथ अध्यापकों की बातें सुनीं और उसका औचित्य भी माना। पर अपनी भावनागत कठिनाई बताने हुए उन्होंने कहा—“जब मैं छोटा था तो बड़ी निर्धन स्थिति थी। सातुन ररीदने के लिए एक आना जब मेरी माता न छुटा सकती तो मुझे मँले बपड़े पहन कर स्कूल जाना पड़ता। इस पर अध्यापक ने मेरे ऊपर आठ आना छुर्माता कर दिया। एक आना सातुन के लिए ही न था तो आठ आना छुर्माता कहाँ से देता?”

अपनी इस स्थिति का स्मरण मुझे हो आता है और छात्रों का छुर्माता माफ करने पर विवश होना पड़ता है।

—डा० गोपालप्रसाद ‘बशी’

सभासद ‘बल्कि’ उम बचन ‘अनाद विवश’ के उलगादन थे। बच्चा ने मित एक चित्र स्पर्धा रस्ती गयी थी। स्पर्धा का फल घोषित हुआ और बच्चा ने कई चित्र पद में छपे। एक सड़ने के गिता को अपने पुन का चित्र उसमें न बातर इतना गुस्ता बढ़ आया कि वे पैर पटकते हुए ‘आनन्द विवशन’ कार्यालय की सीढ़ी पर चढ़ आये, और बरस पड़ कि मेरे पुन बड़ चित्र क्यों नहीं छाया? मेरे पुन ने चित्र से बढ़ कर अच्छा चित्र इसमें कोई नहीं है।

शोरगुल सुनकर ‘बल्कि’ वहाँ पहुँचे और शांत स्वर में बोले—“यह आप कैसे कहते हैं कि वही चित्र उत्तम है।”

“आपकी मालूम हो या न हो, मैं एक सफल चित्रकार हूँ। अपने हाथों से वह चित्र बनाया है और बेंटे के नाम पर भेजा है। ऐसी स्थिति में आप ही बहिए कि मेरा चित्र स्पर्धा में असफल कैसे हो सकता है?” चित्रकार ने गुरसे के आवेश में सच्ची बात उगल दी।

कलिक ने भुसकुराते हुए कहा—“स्पर्धा का नियम आपने पढ़ा है न? स्पर्धा तो बच्चों के लिए चलायी गयी है, बच्चों के बाप के लिए नहीं।”

चित्रकार अपना सा मुँह लेकर रह गये।

बोलती कतरनें

हिसार जिले के अवकाश-प्राप्त अध्यापकों की एक बैठक ने फिर से नौकरी की माँग की है। २४ मई हिन्दुस्तान माँग तो अच्छी है, लेकिन फुलान किने बि इम पर बिचार करे ?

बिहार स्कूच परीक्षा बोर्ड की सेकण्डरी परीक्षा में बीडे ८४ प्रतिशत छात्र इसलिए अनुत्तीर्ण हो गये कि उन्हें अँग्रेजी का पर्याप्त ज्ञान न था। २४ मई-हिन्दुस्तान अँग्रेजी का ज्ञान पर्याप्त हो जाय, इसके लिए पाठ्यक्रम में ऐसा प्रयत्न होना चाहिए कि एक वर्ष केवल अँग्रेजी ही पढ़ायी जाय।

मद्रास के शारीरिक विकास और प्रतिरक्षा मस्थान ने शोध की है कि बच्चों के लिए स्कूच का बस्ता कन्धे पर लटकाने के बजाय पीठ पर लटकाना ज्यादा अच्छा है। २४ मई-हिन्दुस्तान

शोध का अगला कदम यह होना चाहिए कि अगर बस्ता ही न रहे तो ... ?

योग और गरीब छात्रों की सहायता के लिए बाकेरा में पाठ्य पुस्तक के पुस्तकालय बनेंगे। -हिन्दुस्तान

पुस्तकें पढ़ने को मिलें या न मिलें, इस खबर से गरीब और योग्य छात्रों में काफी उत्साह है। यही क्या कम है कि उनके चारे में सोचा जा रहा है !

दिल्ली में एच प्राइवेट स्कूच का छात्रा गिर जाने से छ छात्राएँ घायल हो गयी। ११ मई-हिन्दुस्तान

पता नहीं, नगरपालिका के अधिकारी अब भी इस घटना को जान पाये हैं या नहीं !

सरकार गुरुकुल शिक्षा-मदति को बढ़ावा देने के लिए भी यथा सम्भव प्रयत्न करेगी। ११ मई-हिन्दुस्तान

किमी को शिवायत का मौना न मिले, इसीलिए मरकार हर पदमि की एक और से देरती है।

दिल्ली प्रवासन के शिक्षा विदेयालय ने छात्रों कला के लिए परीक्षा-बोर्ड बना रखा है। उनमें आये से अधिक छात्र एक-एक विषय में फेज हुए। ६ मई-हिन्दुस्तान

केल होनेवाले विद्यार्थियों के विषय क्या रहे, यह सो बताया नहीं गया, शायद वह विषय अँग्रेजी रहा हो।

नरेन्द्र सिंह (लडोकपुर, जीनपुर) सूचित करते हैं कि स्थानीय मिडिल स्कूच-इधकी रयानता वहाँ के उस्ताही धर्मियों ने की है—की और शिक्षा विभाग ज्ञापन के बावजूद ध्यान नहीं देता। २६ मई-हिन्दुस्तान

शिक्षा विभाग ध्यान दे या न दे, भाग अपना उस्ताह ठंडा क्यों होने दे रहे हैं ?

उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने राज्य-विधान सभा में बताया है कि के शोध सरकार ने एक गुताब मेरा है कि सहायता प्राप्त हायर सेकंडरी स्कूच और इटरमिडिएट स्कूच के अध्यापकों का वेतनक्रम एक ज्ञा होना चाहिए। इसके लिए प्रान्ता ने ५० प्रतिशत केन्द्र से सहायता माँगी है। १० मई-हिन्दुस्तान

सुझाव तो अच्छा है, लेकिन न नौ मन लेना होगा न राखा नावेंगी।

दिल्ली नगर-निगम के शिक्षा-विभाग ने अपने साज से अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जानून को सखी से लागू करने का फैसला किया है। -हिन्दुस्तान

कठिनाई क्या है, माया गीतबुद्धाने में विनोद अमुषिषा नहीं होती । रत्निरतों में जाली मल्ल्यापूँ भर ली जायेंगी ।

मुरादाबाद से भी गुरेजकुमार जी लिखते हैं कि उत्तर-प्रदेश सरकार के जूनियर टेक्निकल स्कूल का उद्देश्य छात्रा को तीन वर्ष की ट्रेनिंग देकर उन्हें कुशल घारीगर बना देना है, लेकिन बॉम पास करने के बाद भी वे ग्रोय घरघार में हमारी बोई मायता नहीं है । २१ मई-हिन्दुस्तान

घारीगर के लिए समाज में मान्यता की जरूरत नहीं होती, फिर सरकार हम ब्रह्मट में क्यों पड़े ?

पता चला है कि पुरजा (उ० प्र०) के उच्चतर माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के लगभग एका ही बध्या पको को पिछले एक मास का वेतन अभावक नहीं मिला है । साथ ही आगामी दो मासों में भी वेतन मिलन को आना नहीं है ।

२१ मई-हिन्दुस्तान
लेकिन आशा क्यों छोड़ते हैं ? सत्य और सन्तोष से काम लें । आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परमों—
'छेरे केरि बसन्तकल' ।

श्री चर-द्वारा आयोजित बालक बालिकाओं की सराज विनकला प्रतियोगिता में लगभग १० हजार सदस्यों ने भाग लिया । पुरस्कार वितरण श्रीमती बोल्ल-द्वारा हुआ ।

८ मई-हिन्दुस्तान
क्यों भी पुरस्कार मों से ही मिलना उचित था और यही हुआ लेकिन यह पुरस्कार उन्हें प्रतियोगिता के

दृष्टि से निम्नने मो देगा, छान बताये, मैं प शंकर ?

भारत में प्रत्येक व्यक्ति पर शिक्षा वा जीवन मंच केवल एक आना है, जबकि जमीरिया में सोलह आने ।

२४ मई-हिन्दुस्तान

हम अभी प्रयोग कर रहे हैं, इंग्लिश भाषा हम बात की शिक्षावत नहीं कर सकते ।

'विकास-योजना में कच्चे और सुदृढ़ विषय पर इटली में हुए गोएमेन सम्मेलन से लौटने पर योजना आयोग के सदस्य डा० राय ने कहा है कि हाल में समस्याओं पर विचार करने के लिए मसद्रीय समिति बने ।

११ मई-हिन्दुस्तान

बात तो सचामोल्ह आने की है, लेकिन कथक और उसका बजट क्या दो, यह तो बताया ही नहीं ?

जयपुर में १५ जुलाई से स्वावन्मयी छात्रावास सुरू हो रहा है ।

२० मई-हिन्दुस्तान

लेकिन दूसरे छात्रावासों पर क्या गुजरेगी, भगवान जाने ।

योजना आयोग के सदस्य श्री श्रीमन्नारायण ने कहा है कि योजना आयोग चौबीस वर्षों की योजना के दौरान देश में प्रौद्योगिकी को शिक्षा देने के लिए शिक्षा कार्यक्रम तैयार कर रहा है ।

१७ मई-हिन्दुस्तान

अभी तो योजना तैयार हो रही है न ? उसे दिखने में गाँवों तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, इसे कौन बताये ?

गुरु कौन ?

आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के सम्मान में द्विवेदी मेला का आयोजन किया गया था । आमत्रितों में डा० गंगानाथ झा भी थे । ज्यों ही झा जी आपे स्थोहरे द्विवेदी जा उनका चरण स्पर्श करने के लिए आपे बढ़े । डा० झा सुरुत पीछे हटते हुए बोले—भरे, भरे ! आप यह अन्याय क्यों कर रहे हैं ? आप तो मेरे गुरु हैं ।

दूसरी ओर द्विवेदी जी उन्हें अपना गुरु बना रहे थे । बाद में डाक्टर झा ने कहा—एक पार मैंने 'सरस्वती' में एक लेख छाने के लिए भेजा । उस पर लेख छाना भाषा तो देना उसमें आदि से लेकर अन्त तक सशोधन किया गया था । इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप मेरे गुरु हैं, क्योंकि हिन्दी डिलना आपने बताया है ।

शिक्षा-मंत्रि-सम्मेलन

के निष्कर्ष

रामचरण टपाध्याय

[२५, २६ अप्रैल '६४, नयी दिल्ली में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ, जिसका मुख्य विषय था—देशभर की स्कूली शिक्षा में एकरूपता लाना और शिक्षा के स्तर को ऊँचा करना ।—सम्पादक]

१. विद्यालयीन शिक्षा के अन्तर्गत समावेशित विषयों में स्थूल रूप से एकरूपता होनी चाहिए। यद्यपि इसके लिए कोई ऐसा बड़ा नियम नहीं होना चाहिए कि विद्यालय-शिक्षा किन्तु अवधि की हो।

२. विषयविद्यालयों में अभी चलते हुए प्राकृतिक-विद्यालय पाठ्यक्रम (प्री युनिवर्सिटी कोर्स) को कुछ वर्षों की योजना बनाकर क्रमशः विद्यालयों को स्थापना-निरत कर देना चाहिए। यह सुझाव दक्षलिप्त दिया गया है कि घाटी गांधीय शिक्षा की विद्यालयों में हो

पूरा हो जाना चाहिए और विद्यालय छोड़ते समय छात्रों की योग्यता पुराने इंटरमीडियट स्तर तक की हो जानी चाहिए।

३. इस सम्मेलन में काफी चर्चा हुई। इन चर्चाओं में विद्यालय-शिक्षा के सम्बन्ध में सामान्यतः बारह वर्षों की अवधि की आवश्यकता स्वीकार की गयी। फिर भी, देश के विभिन्न भागों की विभिन्न अवस्थाओं की ध्यान में रखते हुए सम्मेलन ने ऐसा कोई कड़ा नियम बनाना ठीक नहीं समझा कि विद्यालय-शिक्षा की अवधि बारह वर्षों की ही हो। इसके बड़े जोर इस बात पर दिया जायेगा कि विद्यालय शिक्षा में समावेशित विषय सारे देश में एकरूप के हो और विभिन्न राज्यों में, जो परीक्षाएँ ली जायें, उनमें किन-किन राज्यों की किन-किन परीक्षाओं की अन्य राज्यों की किन-किन परीक्षाओं के समान माना जाय, इसका निर्णय स्पष्ट रूप से कर दिया जाय।

४. शिक्षा व संघालन राज्य-संस्थान के अधिकार का विषय है। इधर केन्द्र शिक्षा-मंत्रालय की ओर से अधिवाणिज्य अनुदान शिक्षा के लिए राज्यों को मिलते हैं। इन विचार से सम्मेलन में एक प्रस्ताव ऐसा रखा गया कि शिक्षा को केन्द्र राज्य विषय नहीं मानकर राज्य-शिक्षा मंत्रालय और केन्द्र-शिक्षा मंत्रालय-दोनों का साझा विषयमाना जाय। राज्य-शिक्षा-मंत्रियों ने इसे स्वीकार नहीं किया। किन्तु, उन्होंने ऐसा विचार रखा कि केन्द्र की क्रमशः वर्धमान धात्विक, शिक्षा की पुनःप्रमुख अभिवृद्धि का केना चाहिए, सामान्यतया प्रारम्भिक शिक्षा की अवस्था से ही ज्ञान की शिक्षा का और प्रारम्भिक तथा माध्यमिक दोनों विद्यालयों में शिक्षक-प्रशिक्षण का। ऐसा प्रस्तावित हुआ कि इन योजनाओं का मूकपाठ केन्द्र की ओर से हो, उसकी अर्थ-व्यवस्था भी उसकी ओर से हो और इनका संचालन भी वे ही करें। इन केन्द्रीय परियोजनाओं के लिए केन्द्र थोड़ा रकम उन पर ही खर्च होने के लिए अनुदान में दिया करे।

५ एकें अतिल भारतीय शिक्षा-आंधसेवा का निर्माण हो।

६ प्रशासन की शिक्षा के ऊपर अपने राजस्व का १० प्रतिशत व्यय करना चाहिए और राज्य प्रशासनों को अपने-अपने राजस्व के २० प्रतिशत से कम नहीं व्यय करना चाहिए।

७ ११ वर्ष की अवस्था के सभी बालक बालिकाओं की शिक्षा का लक्ष्य चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूर्ण हो जाना चाहिए। बालिकाओं और ग्रामीण एवं रिछे क्षेत्रों के छात्रों की भरती पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्री छागला ने ऐसा सुझाव दिया कि गाँव में आर्थिक समय की चाला चलती जाय। इससे लड़के विद्यालय की ओर आकृष्ट होंगे। उन्हें फिर कुछ समय भी मिल पायेगा कि वे अपने परेलू कामों में हाथ बटा सकेंगे। स्कूल में दोपहर के भोजन की व्यवस्था भी अपेक्षित मानी गयी। मद्रास राज्य की जनसहयोग से द्वारा विद्यालय सुधार की योजना दूसरे राज्य के अनुकरण के लिए विचारार्थ सुझायी गयी।

८ शिक्षा को बहुमुखी बनाया जाय और अप्रिवारिक तान्त्रिकी विद्यालय स्वीकृत जायें। ग्रामीण क्षत्रा में शिक्षा की दृष्टि को और अतिशुद्ध किया जाय और सामायित विद्यालय स्तर की सभी शिक्षा को दृष्टि का पुन दिया जाय।

श्री छागला ने ऐसा बताया कि अभी भारत के छात्र मास्टर सिस्टर सिस्टर १२ प्रतिशत तक शिक्षा प्राप्त करते हैं, जबकि कुछ अरब देशों में ६० से ७० प्रतिशत तक तकनीकी शिक्षा प्राप्त करते हैं।

राज्य के शिक्षा-सचिव और लोक शिक्षा निदेशक को एक बेंचर दूसरे दिन के लिए बुझायी गयी और मंत्रियों के सम्मेलन की ओर ने उन्हें सुझाव दिया गया कि वे उनके निदेश को धीमे से धीमे कार्यान्वित करने के लिए योजनाएँ प्रस्तुत करें।

वाईस गुंडी सूत

शिरीष

मैं विष्णु पंडित के साथ करीब ९ बने सवेरे उनके घर पहुँच गया।

देता एक ७० वर्षीय ताम्रग्री से भरे पूरे घृह की, जिनके अंग प्रत्यंग से जागृत जीवन शक्ति रहा था। वे हमारी प्रतीक्षा में बाहर खड़े थे। वे थे श्री चिरंजीलाल जी पट्टनायकी, जिन्हें सभी भद्रापूर्वक काकाजी कहते हैं। वे भ्रष्टेय जमनालालजी के मुनीम थे और आज भी उनके परिवार के वरिष्ठ सदस्य जैसे हैं।

उनकी मिलन की लटक और धोड़े ही समय में उनसे मिली अमीम आत्मीयता कभी भुलायी नहीं जा सकती। देर तक हमलोगों की बातें चलती रहीं। इसी बीच एक लडका आया। काकाजी ने उससे पूछा "क्यों सुकल, आज तुम स्कूल नहीं गये?"

बद सुप रहा। शायद यह हम अपरिचितों के कारण शिथिल रहा था। पूछने पर मात्तम हुआ कि वह चौथा कक्षा का छात्र है। काकाजी ने उसे पान बुलाया और स्नेह पूर्वक मिर पर हाथ फेरने हुए कहा— "बा/भो न, सुप क्यों हो?"

"मास्टर साहब ने कहा है कि कोई कड़वा बिना २२ गुंडी सूत जमा किये इन्साहान में शरीक नहीं किया जा सकता।"—उसने कहा।

"तो क्या तुम्हारे पान सूत नहीं है?"

"नहीं।"

"क्यों नहीं है?"

"स्कूल में कमी बताया है दुई नहीं, सूत वहाँ से हो?"

काकाजी थोड़ी देर तक सुप रहे। फिर उन्होंने हमलोगों की ओर रग्य करते कहा— "दुगने हैं न, बह है आज की पढ़ाई।"

पुस्तक-परिचय

‘मानवीय निष्ठा’

“सर्वोदय विचार का साहित्य इन दिनों काफी परिणाम में निमित्त हो रहा है, उसके दुनियादी तत्वों पर विभिन्न व्याख्याएँ और विवेचन निचल रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि इन सिद्धान्तों का स्पष्टता से सरल भाषा में, दृष्टान्तों का हवाला देते हुए विवाद विवेचन करने की कला में श्री दादा धर्माधिकारी निष्णात हैं। विश्वनीडम् (बंगलोर) में हुए दादा के प्रवचनों का संकलन ‘मानवीय निष्ठा’ सर्वोदय के मुनियामी सिद्धान्तों का दर्पण है।” गापी विचार के जाने-माने विद्वान और गापी स्मारक निधि के अध्यक्ष श्री रंगनाथ रामचन्द्र विवाकर की उपर्युक्त भूमिका पढ़ने के पश्चात् पूरी पुस्तक पढ़ने की एक सहज ही जिज्ञासा हुई।

पुस्तक पढ़ चुकने के बाद मन बड़ा ही अनुप्राणित हुआ। ऐसा लगा कि एक बार फिर ‘सत्रय’ ने इस देश की सुपुष्ट जनता को परिस्थिति का बोध कराया हो। कुछ दिन पहले चलती ट्रेन में दो पड़े लिखे व्यक्ति देश की अधोगति पर जोरदार बहस कर रहे थे तब तक तीसरे व्यक्ति ने ऊबकर उनकी बातों में विराम स्थाने हुए कह दिया कि ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ और भोग की प्रवृत्ति कब नहीं रहती, यह तो जब से पहले मानव ने इस धरती पर पैर रखा तब से चली आ रही है। जोरदार वाद-विवाद में शामिल होकर गाल बजाने में हल्ला खाने से

भी ज्यादा मजा आता है। इसलिए मैं भी बीच में बोल पड़ा कि स्वार्थ और भोग की प्रवृत्ति पहले भी थी, यह ठीक है, पर आज विज्ञान ने भोग के साधन बहुत बढ़ा दिये हैं, इसलिए अब जिन लोगों जीने के लिए पहले से कहीं ज्यादा सोच-विचार और विवेक की जरूरत है।

श्री दादा धर्माधिकारी की पुस्तक ‘मानवीय निष्ठा’ में आज के युग-बोध के विविध पहलुओं पर आवश्यक ही नहीं, वरन् अनिवार्य चिन्तन-भवन के कई प्रसंग, जैसे—सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठा, स्वतंत्रता, समानता, समदर्शिता, सत्याग्रह आदि विविध दृष्टान्तों के साथ बोधगम्य ढंग में बड़े ही मनोहारी ढंग से परिस्थिति-विवरण के रूप में वर्णित हैं। किसी भी जिज्ञासा का नपानुला पिसा-पिटा उत्तर देने के बजाय उस विषय की तर्क-भंगत व्याख्या प्रस्तुत की गयी है और पाठक को स्वयं समाधान खोजने में प्रवृत्त किया गया है। यह चिन्तन की पद्धति पर व्याख्याकार ने श्रोताओं के सामंजस्यपूर्ण सादरम्य स्थापित करने का सफल प्रयास किया है। ऐसा प्रतीत होता है, जैसे सहज बातचीत हो रही हो।

इस पुस्तक की ध्यानपूर्वक पढ़ने से दादा के तेजस्वी और मूलभासी विचारों का दर्शन होता है, जो व्यक्ति की समष्टि की समग्रता का बोध कराता है। मुझ मानव निष्ठ विचार हर प्रकार के पक्षपाद आदि से परे हैं। वह मानव-मानव के बीच किसी प्रकार का भेद नहीं करता, क्योंकि मानव विद्वत् की उच्चतम उपलब्धियों से भी उच्चतम है। मानव-निष्ठा की व्याख्या करते हुए दादा कहते हैं—“एक है जीवन की कला और दूसरी है जीवन की विद्या (साइंस आन्ड आर्ट्स), जीवन की कला या व्यवहार जीवन की शक्ति को बढ़ाने में है। जीवन की शक्ति का मतलब है, जीने की क्षमता। जीवन में जितनी जीने की शक्ति बढ़ती चली जायेगी उतनी दूसरों की अपने जीवन में शामिल करने की सम्भावना भी बढ़ती चली जायेगी।

प्रस्तुत पुस्तक में देश विदेश की बड़ी प्रतिष्ठित पुस्तकों का सार-भाव-भीना दर्शन भी प्रमग विशेष न अलग पर उन पुस्तकों के नामो-लेख के साथ दिया हुआ है जो विचारशील व्यक्तियों को और गहराई से स्वाध्याय की

प्रेरणा देता है। यह पुस्तक रूप में न लिखी जाकर भाषणों के संकलन के रूप में होने से जहाँ आमने-सामने की सहज यात्री और सहचिन्तन का स्वरूप है, वहीं कहीं पुनरुक्ति का दोष भी आ गया है। सभी अप्पाय मुक्तावक के रूप में अलग-अलग माला के गुरिया की तरह हैं, जिन्हें एक में जोड़नेवाला बे-द्रविन्दु (बी प्वाइंट) मानवीय निष्ठा है। और, इसीलिए पुस्तक का नाम भी यही रखा गया है।

यह पुस्तक बगल भाषा में भी प्रकाशित हुई है। आशा है कि हिन्दी के पाठकों में भी इसका समारद होगा। मुद्रण, साग-सज्जा आकलन सभी उत्कृष्ट है और प्रूफ की अनुदियाँ नाम मात्र की भी नहीं हैं। मुखपृष्ठ सादा होते हुए भी आकर्षक और प्रभावोत्पादक है। १५० पृष्ठ की पुस्तक का मूल्य है केवल दो रुपये मात्र। इससे प्रकाशक—मन्त्री, सर्व-सेवा सघ, राजपाठ, वाराणसी।

भगवान बुद्ध : साररूप भावदर्शन

लेखक—श्री शिवाजी न. भावे

गागर में सागर भरनेवाली बहावत की अक्षरशः करितार्थ करनेवाली यह छोटी सी पुस्तिका अभी तक के प्रकाशित बौद्ध-साहित्य में नई दृष्टियों से अनुपम है। इतिहास, साहित्य सत्कृति और धर्म के अध्ययन में गहरी रुचि रखनेवालों के लिए यह अत्यन्त उपयोगी है।

हठयोग, राजयोग, लोकयोग आदि गम्भीर विषयों को अत्यन्त सरल ढंग से 'हित मनोहारी' शैली में प्रस्तुत किया गया है। सधरे में महात्मा गौतम बुद्ध का जीवन-परिच, उनके जीवन दर्शन की सुदूर पूर्व-मीडिका, निषटवर्ती पूव-मीडिका और उनके महापरिनिर्वाण के बाद की स्थिति पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। कुछ प्रश्नों का भी समाधान किया गया है। भारत में बौद्ध-धर्म क्यों नहीं टिका? इसके कारणों का भी विवेचन इस पुस्तक में है। और, अन्त में बुद्ध-धर्म की वैदिक धर्म को देन बताने हुए कहा गया है कि बुद्ध भगवान-जैसी कल्याण, बुद्ध भगवान जैसा वैराग्य, बुद्ध भगवान-जैसा सामूहिक ऐश्वर्यमय जीवन, उनके-जैसी महान् अन्तर्मुखता,

उनके-जैसी अहिंसा कहीं मिलेगी? बुद्ध धर्म सारा विद्व-धर्म हो सकता है, बुद्ध-धर्म को गलत कर सकते हैं।

पुस्तक अत्यन्त प्रामाणिक सामग्री से भोज-प्रोत, सरोप में बड़ी कुशलता के साथ लिखी गयी है, जो अमयमशील पाठकों को भगवान बुद्ध और उनके भावदर्शन की जानकारी देने के साथ साथ जीवन की और भी कई महत्वपूर्ण समस्याओं पर अत्यन्त रूप से मार्गदर्शन करती है। इन पवित्रों के लेखक का यह सोभाव्य रहा है कि उसने श्री शिवाजी न. भावे को साहित्य-सापना में रत देता है। वे एन उन्व फोर्ट के साहित्य-सापक है। विषय का बोध-अध्ययन ही नहीं, बल्कि उक्त पर सम्यक् चिन्तन मनन कर मन्वीत की तरह सार निखालने की कला में वे दक्ष हैं। इस ८८ पृष्ठ की पुस्तक का मूल्य है पचात्तर नये पैसे-मात्र और इसे सर्व-सेवा सघ, वाराणसी में प्रकाशित किया है।—गुरनारण

हमारी नयी प्रकाशन माला 'सर्वोदय-सामयिकी'

देश विदेश के समय समय पर उठनेवाले उवलन्त प्रदनों पर तथ्यपूर्ण सखिह जानकारी देनेवाली हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में इस पुस्तिकाएँ। इस माला की पहली पुस्तिका का विषय है—

बन्धीर-समस्या

मूल्य - ५० नये पैसे

आगामी पुस्तिका का विषय

साम्प्रदायिक दगे और उनका निराकरण
प्रकाशक—सर्व-सेवा-संघ प्रकाशन, वाराणसी

‘सर्वोदय-सामयिकी’

समस्याएँ कई तरह की होती हैं—सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि-आदि। और, उनका हल भी अलग-अलग ढंग से होता है। ये समस्याएँ कभी-कभी इतनी तीव्र हो जाती हैं कि लोकमानस विधुब्ध हो उठता है। यह ममय इतना नाजुक होता है कि मामूली-सी भूल हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर जाती है और बाद में हमे पछताने के सिवा और कोई चारा नहीं होता।

इसलिए अहम बात की है कि इन ज्वलन्त समस्याओं पर सागोपाग प्रकाश पड़े और उनके हल के लिए एक सुगम रास्ता निकाला जाय। लेकिन, वह सुगम रास्ता क्या हो सकता है, इसका निर्णय कौन करे? मुण्डे-मुण्डे मतिभिन्ता के अनुसार कोई अन्तिम बात तो नहीं कही जा सकती; लेकिन अपनी बात अपने ढंग से तो कही ही जा सकती है।

इम सन्दर्भ में सर्वोदय एक जीवन-विचार है, इससे आप परिचित हैं। उसका चिन्तन न केवल पक्षातीत है, बल्कि हर तरह के पूर्वाग्रह से मुक्त भी है। इस विचारधारा के अनुसार सामयिक समस्याओं पर संक्षेप में, किन्तु समग्रता-पूर्ण सर्वोदय विचारकों की दृष्टि ‘सर्वोदय-सामयिकी’ पुस्तिका के माध्यम से प्रस्तुत करने का एक नया प्रयास सर्व-सेवा-सघ ने प्रारम्भ किया है।

यह पुस्तिका हिन्दी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सर्व-सेवा-सघ-प्रकाशन, वाराणसी से निकलती है।

‘सर्वोदय सामयिकी’ की पहली पुस्तिका ‘कश्मीर-समस्या’ पर निकल चुकी है, जिसका मूल्य है ५० नये पैसे। अगली पुस्तिका का विषय है—साम्प्रदायिक दंगे और उनका निराकरण।

जून-जुलाई १८६५

अनियंत्रित राजसत्ता

एक बड़ा जमींदार था। वह सवेरे उठ नहीं सकता था। घटियाँ बजाकर लोग उसे उठाते थे, पर वह उठता नहीं था। एक दिन उसने अपने नौकर से कहा—“मेरे बल से सवेरे घूमने जाना चाहता हूँ। तू मुझे सवेरे उठा दिया कर। तभी तुझे तनवाह मिलेगी।”

दूसरे दिन नौकर ने उसे बहुत पुकारा, पर वह नहीं जगा।

उठने पर उसने नौकर से कहा—“तूने मुझे क्यों नहीं जगाया?”

नौकर ने कहा—“हुजूर, मैं आपसे कान के पास आकर आवाज दी, पर आप उठे ही नहीं।”

“फिर तेरी तनवाह नहीं मिलेगी।”

तीसरे दिन नौकर ने जाकर उसे खूब हिलाया-डुलाया, फिर भी वह नहीं उठा।

चौथे दिन नौकर ने उस पर पानी उड़ेल दिया। इस पर वह उठा और नौकर को एक तमाचा मारकर फिर सो गया।

पाँचवें दिन नौकर ने फिर उस पर पानी उड़िला और जब वह उठा तो नौकर ने उसे एक तमाचा लगा दिया। दोनों में कुश्ती हो पड़ी। तब वह उठ खड़ा हुआ और उसने यह बात भजूर की कि—“हा आज तूने मुझे जगाया है।”

इसी तरह का राज्यसत्ता का आधार है। इसे ‘दण्ड’ कहते हैं। हमने राजा को यह सत्ता दी; लेकिन हमने अपने को इतना गार्फिल और बेवतूफ समझ लिया कि राजा से कह दिया कि “हमारा कल्याण करने की सारी सत्ता हम तेरे हाथ में देते हैं, कल्याण करने के लिए हम यदि स्वयं तैयार न हो, तो तू मार-मारकर हमारा कल्याण कर; लेकिन कल्याण का टेका तेरा है।”

इसे हम ‘अनियंत्रित राजसत्ता’ कहते हैं।

—दादा धर्माधिकारी

शीवृष्णरत्नश्रुति, सर्व-श्रेष्ठ शिव की वार से शिव प्रथ, श्रद्धावध, वाराणसी व मुक्ति तथा प्रकाशित

रजर मुद्रक—छप्रेलाल प्रेम, मानमंदिर, वाराणसी।

गत मास छठी प्रतियाँ ३२,००० इस मास छठी प्रतियाँ ३२,०००